

शारीरक-विज्ञानम्

[हिन्दी अनुवाद सहित]

द्वितीय भाग

रचयिता

समीक्षाचक्रवर्ती विद्यावाचस्पति
पं० मधुसूदन ओझाजी

हिन्दी-अनुवादक

डॉ० शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी

'रीडर' साहित्यविभाग

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

181.45 V2
SHA:03H

राजस्थान पत्रिका, प्रकाशन

"प्रकाशकीय"

विद्यावाचस्पति पं० मधुसूदन ओझाजी के "शारीरक विज्ञान के द्वितीय भाग का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत है।

यह ग्रन्थ वेदान्त पर आधारित है। ओझाजी का यह ग्रन्थ शंकराचार्य से भी दो कदम आगे साबित होगा। लेखक ने कई स्थानों पर शंकराचार्य के दृष्टिकोण को अतिसाहस भी बताया है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तक यह मूल्यवान ग्रंथ प्रकाश में नहीं आया था।

पं० मधुसूदन ओझा भारत में प्रचलित छः आस्तिक दर्शन शास्त्रों में तीन (न्याय, सांख्य और योग) को तो दर्शन ही नहीं मानते। वेदान्त और मीमांसा (पूर्व और उत्तर) को उन्होंने अवश्य दर्शन माना। प्रस्तुत ग्रन्थ में उन्होंने वेदान्त के साथ वेदविज्ञान की संगति बताई और शंकराचार्य के वेदान्त पर वहीं उंगली उठाई जहां वेद विज्ञान के साथ उसकी संगति नहीं बैठती।

इस ग्रन्थ का अनुवाद और प्रकाशन अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है। विशेषतः इसलिए कि ओझाजी महाराज की शैली को समझने वाले ही इसके दुक्के मिल पाते हैं। संयोग से पं० शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी का परिचय हुआ और उनके सम्मुख अनुवाद कार्य करने का

प्रस्ताव रखा तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और कार्य प्रारम्भ कर दिया, अब से पहले उन्होंने दो ग्रन्थ "विज्ञान विद्युत" और शारीरकविज्ञानम् के प्रथम भाग का अनुवाद कार्य किया था। अब उनके द्वारा यह "शारीरकविज्ञानम् का द्वितीय भाग अनुवाद सहित प्रस्तुत है। वेदविज्ञान की शिक्षा उन्होंने स्वनाम-धन्य पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदीजी से प्राप्त की जो उनके पिता थे। उनके अनुवाद कार्य का मूर्त रूप पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत है। इसकी मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ जो शिवदत्तजी के सम्पर्क में आने से सम्भव हुई।

दर्शनशास्त्र एवं वेद के अध्ययन के लिए ओझाजी की यह एक असूच्य देन है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि विद्वज्जन इस ग्रन्थ के पारायण से अवश्य ही उप-कृत होंगे। इसी आशा के साथ यह ग्रन्थ उन्हें समर्पित है।

क. च. कुलिश

“शारीरकविज्ञानम्”

द्वितीयो भागः

विषयावलिः

विषयाः	पृष्ठ संख्या
१. मङ्गलम्	१
२. अथ तृतीये जीवलक्षणाध्याये प्रेत्यभाव-पादः प्रारभ्यते	१
३. आरोग्यपक्रमाधिकरणम्	८
४. अवरोहोपक्रमाधिकरणम्	१४
५. अथ नरकारोहावरोहाधिकरणम्	१८
६. आरोग्यावरोहाभावस्थानाधिकरणम्	२०
७. अवरोहणमार्गक्रमाधिकरणम्	२३
८. शारीरकस्य स्वप्नाद्यवस्था त्रयाधिकारः पादः	२६
९. सुषुप्त्यवस्थाधिकरणम्	३६
१०. मुग्धावस्थाधिकरणम्	४२
११. अथ जीव-पर-भेदाभेदलक्षणाधिकारः	४३
१२. परस्यात्मनो धम्मिधम्म-रूपद्वैविध्यम्	५०
१३. परस्यात्मनो निरुक्तानिरुक्तरूपद्वैविध्यम्	५४
१४. परस्यात्मनो निर्विशेषत्वं शंकरमते	६१
१५. निर्विशेषैकानन्ते भेदवासनामिथ्यात्वं शंकरमते	६७
१६. परस्यात्मनः सर्वदोषास्पृष्टानन्तकल्याणगुणाकरत्वं रामानुजमते	७१
१७. रामानुजः पुनरेतानि त्रीण्यधिकरणान्येकाधिकरण्येन व्याचष्टे	७२
१८. अथ निर्विशेषाभेदे भेदव्यवहारोपपादनं शंकरमते	८०
१९. विशिष्टाभेदे विशेषणभेदाद् भेदव्यवहारो रामानुजमते	८५
२०. अथ सर्वप्रभवत्वाधिकारः	८८
२१. आत्मातिरिक्त-तत्त्वाभावः शंकरमते	८८
२२. ईश्वरातिरिक्त-परतत्त्वाभावो रामानुजमते	९५

(ख)

२३. ईश्वरस्यफलप्रयोजकत्वम्	६६
२४. अथ सगुणविद्यानिरूपणोऽयमुपासनापादः	१०३
२५. न्यायावताराधिकारः	१०३
२६. सर्वभेदान्यत्रेमे	१२०
२७. गुणोपसंहाराधिकरणम्	१२१
२८. पुरुषयरत्वाधिकरणम्	१२८
२९. सद्धिचाया आत्मविद्यात्वाधिकरणम्	१३०
३०. अत्रैवाधिकरणान्तरमप्युच्यते	१३२
३१. परमेश्वरकर्तृकलोकमुष्ट्यधिकरणम्	१३४
३२. प्राणवासस्त्व	१४३
३३. अपप्राणवास्त्वाधिकरणम्	१४५
३४. समानतन्त्रेऽपि गुणोपसंहारादविद्यैकत्वाधिकरणम्	१४६
३५. विद्यैक्येऽपि प्रतिज्ञानादांशिक भेदानुप्रवेशाधिकरणम्	१४८
३६. विरुद्धधर्मोपदेशोऽनुपसंहाराधिकरणम्	१५१
३७. नामक्येऽपि रूपादिभेदोऽनुपसंहाराधिकरणम्	१५४
३८. असंबद्धान्यानुपसंहाराधिकरणम्	१५७
३९. शास्त्रान्तरप्रामाण्याद्वाक्यशेषोपसंहाराधिकरणम्	१६०
४०. वाक्यशेषादर्थनिर्णयाधिकरणम्	१६२
४१. देहात्ययकालाशेषकर्मक्षयाधिकरणम्	१६५
४२. सर्वविद्यासाधारणदेवयानाधिकरणम्	१७०
४३. प्राणोत्क्रान्त्यनुत्क्रान्तिविभागाधिकरणम्	१७३
४४. सगुणविद्यासाधारणदेवयानाधिकरणम्	१७५
४५. विदुषां यावदधिकारमनपवर्गाधिकरणम्	१७७
४६. अक्षरब्रह्म निविशेषत्वाधिकरणम्	१७८
४७. ईश्वरस्य कर्मफलभोक्तृत्वाधिकरणम्	१८२
४८. आध्यात्मिकप्राणनादिवृत्तीनापरमात्ममूलकत्वाधिकरणम्	१८७
४९. परमात्मनिबन्धनत्वाधिकरणम्	१९०
५०. व्यतिहारश्रुतेरुभयबुद्धयर्थताधिकरणम्	१९१
५१. अक्षयादित्यपुरुषगतसत्यतैकविद्यात्वाधिकरणम्	१९४
५२. सगुणब्रह्मविद्याया मुक्तिफलत्वाधिकरणम्	१९६
५३. प्राणाग्निहोत्रानुगतवैश्वानरविद्याधिकरणम्	२०२
५४. विद्यायाकर्मनिर्ज्ज्ञत्वाधिकरणम्	२०५
५५. अध्यात्माधिदैवविभागात् पृथगनुध्यानाधिकरणम्	२०८
५६. गुणाध्यानस्य गुणिव्यासंजकत्वाधिकरणम्	२१२
५७. नारायणस्य स्वतन्त्रोपास्यत्वाधिकरणम्	२१३

(ग)

५८. सप्तचिद्विद्याधिकरणम्	२१५
५९. देहव्यतिरिक्तात्माधिकरणम्	२२४
६०. ईश्वरस्वरूपवज्जीवानुसंधानाधिकरणम्	२२८
६१. सर्वशाखासाधारणत्वाधिकरणम्	२३०
६२. वैश्वानरोपासनाधिकरणम्	२३१
६३. शब्दादिभेदाद्विद्यानानात्वाधिकरणम्	२३३
६४. समफलविद्याविकल्पाधिकरणम्	२३५
६५. याथाकाम्याधिकरणम्	२३७
६६. विद्याविशेषस्य कर्माङ्गत्वाभावाधिकरणम्	२४०
६७. कर्माङ्गस्तुतिनाभावाधिकरणम्	२४७
६८. उपनिषदपाठितानामाख्यानांभावाधिकरणम्	२५८
६९. कर्मविशेषाणां विद्याङ्गत्वाधिकरणम्	२६३
७०. सर्वास्त्रादस्य आपद्गम्यस्य विद्याङ्गत्वाभत्वाधिकरणम्	२६४
७१. आश्रमच्युतानां विद्यानधिकाराधिकरणम्	२७४
७२. ऋत्विक्कृतृक्त्वाधिकरणम्	२७७
७३. विद्यासहकारित्वाधिकरणम्	२७९
७४. निर्गुणविद्यानिरूपणम्	२८५
७५. निर्गुणोपासनास्वरूपाधिकारः	२९०
७६. ईश्वरानतिरिक्तजीवभावनाधिकरणम्	२९५
७७. प्रतीकप्रत्यगात्मैक्यभावनाप्रतिषेधाधिकरणम्	२९८
७८. निर्गुणविद्यास्वरूपाधिकारः	३०२
७९. आसनध्याननिश्चलत्वेकाग्रत्वयावज्जीवन कर्तव्यत्वाधिकरणम्	३०६
८०. अथोत्क्रान्तिक्रमाधिकारः	३१८
८१. इन्द्रियमनः प्राणभूतमानासंकलितविज्ञानोत्क्रमणाधिकरणम्	३१९
८२. विद्वत्साधारणात्क्रमाधिकरणम्	३२४
८३. आमुक्तिः सूक्ष्मशरीरानुपक्षयाधिकरणम्	३२६
८४. सूर्यमण्डल भेदितालक्षणमुक्त्यधिकरणम्	३३१
८५. शंकरमते देहपातकालानुत्क्रान्तिमुक्तिविषयाधिकरणम्	३३४
८६. सर्वात्मनेकीभावलक्षणक्रममुक्त्यधिकरणम्	३३६
८७. सृष्ट्युपक्रमाधिकरणम् शंकरस्य	३४०
८८. अथ गतिपादः प्रारभ्यते—देवयानगति क्रमाधिकारः	३४६
८९. आरोहणमार्गपर्वधिकरणम्	३५३
९०. अचिरादोनामातिवासिकत्वाधिकरणम्	३५८
९१. कार्यब्रह्मावसानगत्याधिकरणम्	३६०
९२. प्रतीकापासना विदुषामपि मुक्त्यभावाधिकरणम्	३६४

(घ)

६३. कार्यब्रह्मोपासनैकहेतुकदेवयानगत्याधिकरणम्	३६६
६४. गतिपादस्तृतीयः	३७०
६५. मुक्तिपाद—कैवल्यमुक्त्यधिकारः	३७१
६६. जीवात्मनः परमात्मनासर्वशैकीभावस्य मुक्तित्वाधिकरणम्	३७५
६७. स्वातन्त्र्येणात्मनः संकल्पोपनतसर्वकामाधिकरणम्	३७८
६८. निःश्रेयसमुक्तिविचाराधिकारः	३८२
६९. जगदव्यापारातिरिक्तसर्वेश्वर्यसंपत्त्याधिकरणम्	३८३
१००. पञ्चाग्निविद्यायां प्रथमाहुतिविचाराधिकरणं	४०१
१०१. पञ्चाग्निविद्यायां द्वितीयाहुतिविचाराधिकरणं	०३
१०२. तृतीयाहुतिविचाराधिकरणम्	४०८
१०३. चतुर्थाहुतिप्रकरणम्	४१२
१०४. पञ्चमाहुतिप्रकरणम्	४१३
१०५. अग्रययाधेयसर्वधर्मब्रह्माधिकरणं	४३३
१०६. शुद्धातवाद्देवाधिकरणं	४३६
१०७. ब्रह्मातिरिक्ततत्त्वप्रतिषेधाधिकरणं	४३६
१०८. ईश्वरस्य फलदातृत्वाधिकरणम्	४४४
१०९. प्रातिस्विकधर्मविचारपाद—उपास्यरूपनिर्णयाधिकरणम्	४४५
११०. भगवद्भूक्ति माहात्म्यम्याधिकरणम्	४६२
१११. अथोपासनानिर्णयः	४८१
११२. [प्रातिस्विक-धर्मपादः—मुख्यधर्मपादः]	४८३

"पुरोवाक्"

शिवाचार्यपति समीक्षाचक्रवर्ती श्री पं० मधुसूदनजी श्रीभा के द्वारा
"पुरोवाक्" ग्रन्थ का द्वितीयभाग हिन्दी—अनुवाद के साथ निम्नलिखित शीर्षकों के
प्रसन्नता का विषय है। यह ग्रन्थ बहुत ही जल्दी ही प्रकाशित होने के
लिए प्राप्त हो चुका था। भगवत् कृपा से श्री श्रीभा
ग्रन्थ के साथ मुद्रित हो रहे हैं। जिसका प्रमु
अधिक श्रीमान् कर्पूरचन्द्र कुलिश म
अपने चिन्तन कर अपने
अपने कर उ

(च)

श्री ओम्कारजी के अनुसार अन्य मतों की भांति ईश्वर और जीव का व्यष्टि और समष्टि का सम्बन्ध है। जीव व्यष्टि है और ईश्वर समष्टि। परन्तु व्यष्टि और समष्टि के लौकिक दृष्टान्तों से यहां विलक्षणता यह है कि लोक में अनेकानेक व्यष्टियों से समष्टि बनती है, एक एक वृक्ष रूपी व्यष्टि से वन रूपी समुदाय बनता है, एक एक मनुष्य से समाज रूपी समष्टि बनती है, परन्तु ईश्वर और जीव का व्यष्टि समष्टि भाव ऐसा नहीं है कि जीवों का समुदाय या समष्टि ही ईश्वर हो जाय। यहां समष्टि रूप ईश्वर पहिले है उससे व्यष्टि रूप से जीव प्रादुर्भूत होते हैं। जैसे महान् प्रज्वलित अग्नि के ढेर से एक एक विस्फुलिङ्ग पृथक् पृथक् होते हैं वंसी स्थिति यहां ईश्वर और जीव की समझी जानी चाहिए। श्री ओम्कारजी महाराज के अनुसार इसी बात को दृष्टि में रखकर वेदान्त सूत्रों के प्रारम्भिक दो अध्यायों में ईश्वर का निरूपण है और अन्त के दो अध्यायों में जीव विषयक विवेचन किया गया है।

प्रथम अध्याय में विवेचन विशेषरूप से यह है कि लोक में ऐसे अनेक अनेक हैं जो ब्रह्म का कथन करते हैं उनका प्रयोग उपनिषदों में, अतः प्रयोग होने से तथा लोक में प्रयोग के अभ्यास से अन्तः सन्देह के घेरे में आ जाता है। अतः ऐसे अनेक अनेक ब्रह्म के विषय में होने के कारण ही, उनका उपनिषदों में प्रतिपादन प्रथम अध्याय में किया गया है।

(छ)

सूचार्थ मृत्यु ये छः अवस्थाएँ व्याख्यात हुई हैं। निर्गुण आत्मा के ज्ञान से परामुक्ति का निरूपण है। सगुण ईश्वर की उपासना से अपरामुक्ति होने का विवरण है, संसार यात्रा स्वरूपा कर्मगति का विवेचन है, ऊपर तथा नीचे के लोकों में आरोहण और अवरोहण के रूप में प्रेत्यभाव का वर्णन है। तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में उपासना का निरूपण है। सगुण ब्रह्मविद्या उपासना कहलाती है। सगुण ब्रह्म समस्त गुणों से परिपूर्ण तथा अङ्गी रूपों से उपास्य होता है। उसे ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर के एक एक अङ्ग का मानों निरूपण हुआ है। यहाँ ये सगुण ब्रह्म विद्या को अङ्ग विद्या के रूप में निरूपित हैं। इन विद्याओं के नाम हैं शाण्डिल्य विद्या, प्रतर्दन विद्या, बालाकि विद्या, जाबाल विद्या, उपकोशल विद्या, मधु विद्या, परिसर विद्या, संवर्ग विद्या, देवस्मर विद्या, सामविद्या, साम-गति विद्या पञ्चाग्नि विद्या, षोडशकला विद्या, भूमाविद्या, वसुधानीकोश विद्या, पञ्चकोश विद्या, आनन्दमय विद्या, अक्षर विद्या, सप्तविद्या, यज्ञ विद्या, आत्मविद्या, आत्मगति विद्या, प्राण विद्या, प्राणसंवाद विद्या, मनोविद्या, ब्रह्म विद्या, उक्थ विद्या, सद्विद्या, प्राजापत्य विद्या, ओंकार विद्या, उदगोथ विद्या, ब्रह्मसत्य विद्या, देवसत्य विद्या, वैश्वानर विद्या, दहर विद्या, गायत्री विद्या, पुरुष विद्या, उत्क्रान्ति विद्या। उपनिषदों में कथित इन विद्याओं के समान नामरूप होने से भेदाभेद—विवेचन विस्तार से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। विद्याओं के भेदाभेद विवेचन का आधार इन विद्याओं का कर्मपरक होना या उपासना परक होना है।

चतुर्थ अध्याय में जीव की विशुद्धि का औपचारिक क्रम निरूपित है वहाँ निर्गुणोपासना विद्या का स्वरूप, भक्तियोग का प्रकार तथा निर्गुणोपासना का फल दिखाया गया है। चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद में उत्क्रान्ति का क्रम निरूपित है। उत्क्रान्ति का अर्थ है देह से पृथक् होना। शंकराचार्य के अनुसार विद्या से नाशित कर्म वालों की देह-पात के अनन्तर मुक्ति बतला दी गई है। श्रीरामानुजाचार्य के मत में सूर्यमण्डल का भेदन करने वाली मुक्ति कही गई है। इसी प्रसंग में क्रममुक्ति का भी निरूपण हुआ है और संसरण के उपक्रम का भी विवरण है। तृतीय पाद में आत्मगतियाँ बताई गई हैं इनमें देवयान और पितृयान मार्गों का विवरण देते हुए भगवान् बादरायण श्री रामानुजाचार्य तथा आचार्य जेमिनी के मतों का उपस्थापन किया गया है। चतुर्थ अध्याय में केवल्य मुक्ति और परामुक्ति आदि मुक्ति भेदों का आचार्यों के मत देते हुए विवरण किया गया है।

इस प्रकार वेदान्त सूत्रों पर श्री ओझाजी के व्याख्यानात्मक विवरण की अत्यन्त संक्षिप्त रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत की गई है। जो विषय प्रसङ्गागत रूप से गम्भीरता पूर्वक इस ग्रन्थ में विवेचित हुए हैं, वे तो ग्रन्थ का क्रमशः पर्यालोचन करने पर ही अवगत हो सकते हैं। "शारीरकविज्ञान" ग्रन्थ का निर्माण कर परमपूज्य ओझाजी महाराज ने प्रमुख परम्परा प्रवर्तक महान् आचार्यों के सिद्धान्तों को अत्यन्त सरलता के साथ हृदयंगम करा

(ज)

देने का अत्यन्त श्लाघनीय तथा सफल कार्य किया है जिसके लिए वाणिजिक जगत उनका चिरस्मृणी रहेगा ।

प्रस्तुत हिन्दी—धनुवाद में स्वात-स्वात पर चूटियों का होना अवश्य सम्भव है, उसके लिए मैं अपने को दोषी स्वीकार करता हूँ परन्तु अपना यह परम सोभाग्य भी मानता हूँ कि मुझ जैसे अल्पज्ञ व्यक्ति को श्रीमान् कर्पू रघुमूर्ति कुलिश महोदय के निर्देश से इस महान् ग्रन्थ के अध्ययन और धनुवाद का अवसर मिला । मेरे छात्र कलावर पाण्डेय ने इस ग्रन्थ में भी पुनर्लिपि प्रूफ संशोधन आदि में सहयोग दिया ।

प्रार्थना है विद्वज्जन धनुवाद की चूटियों का संशोधन करते हुए प्रस्तुत ग्रन्थ की गंभीरता से स्वयं को आनन्दित करेंगे ।

गुरुपूणिमा
"१२२०"

विनोद
डा० जितदल शर्मा चतुर्वेदी
[का० हि० वि०, वाराणसी]

अथ तृतीये जीवलक्षणाध्याये

प्रेत्यभाव-पादः प्रारभ्यते

३।१

—❀—

विद्यावाचस्पतिः श्रीमान् महाध्वो मधुसूदनः ।

इदं शारीरविज्ञानोत्तरादं वक्तुमुद्यतः ॥१॥

—★—

तत्रादौ जीवस्य मृत्युजन्मावस्थाद्वयाधिकारे-प्रारोहोपक्रमाधिकरणम्

—❀—

तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिण्वक्तुः प्रश्ननिरूपणाभ्याम् ।
॥३।१।१॥

व्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात् ॥३।१।२॥

प्राणगतेश्च ॥३।१।३॥

अग्न्यावि गतिश्रुतेरिति चेन्न, भाक्तत्वात् ॥३।१।४॥

प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न, ता एव ह्युप पत्तेः ॥३।१।५॥

अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥३।१।६॥

भाक्तत्वाऽनात्मवित्वात् तथाहि दर्शयति ॥३।१।७॥

शारीरक विज्ञानम् द्वितीयोभागः

शारीरक विज्ञान ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय पाद १ प्रत्येकभाव

—“विद्यावाचस्पति श्रीमान् गमोदायकवर्ती मधुसूदन आभा इमं ‘शारीरक विज्ञान’ ग्रन्थ के उत्तरार्ध को कठ्ना प्रारम्भ करने हैं।”

यहां प्रारम्भ में जीव की मृत्यु और जन्म इन अवस्थाओं के दोनों अधिकारों में शरीर का उपक्रम अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। शरीर के छोड़ने के अनन्तर दूसरे लोक या शरीर में जाने के लिए जीवात्मा सम्परिध्वक्त होकर रहण करना है, यह प्रश्न तथा निरूपण के द्वारा ज्ञात है।

(सू० ३।१।१)

यह जीवात्मा तीन वाला है उन तीन में अधिक का नाम रक्ता जाता है।

(३।१।२)

तथा प्राण की गति के कारण (३।१।३)

अग्नि प्रादि गति के मुने से ऐसा है यह नहीं क्योंकि वह गोण कथन है,

(३।१।४)

प्रथम में न मुने जाने से सिद्धान्त विरुद्ध नहीं होता क्योंकि उपपत्ति या युक्तियां ये ही हैं,

(३।१।५)

न मुने जाने के कारण यह नहीं है ऐसा नहीं क्योंकि द्रष्ट प्रादि की प्रतीति है

(३।१।६)

प्रथवा यह गोण कथन है क्योंकि यहां आत्मवेत्ता नहीं है, यह कहा जा रहा है,

(३।१।७)

अथैनमेते प्राणा अभिसमायन्ति (पृ. आ ४।४) इत्येवमादेः

“अन्यप्रवृत्तरं कल्याणतरं रूपं कुरुते

इत्येवमन्तात् संसारप्रकरणस्यभूतिधात्रयात् जीवो मुख्यप्राणसचिवः सन्निव्यः समनस्को विद्याकर्मपूर्यप्रज्ञापरिग्रहः पूर्वदेहं विहाय देहान्तरं प्रतिपद्यते इति तावत् सिद्धम्। तत्र

“स एतास्तेजोमात्राः समन्यावधाने—(सू. ४।४)

इति तेजोमात्रासम्बन्धेन करणोपादानवद् भूतमात्रोपादानं न श्रूयते तेन भूतमात्रा अनुपादायैव जीवो गच्छतीति प्राप्ते उच्यते—देहान्तरप्रतिपत्तौ जीवो गच्छति देहबीजं भूत-
मूक्षमः संपरिध्वक्त इति ताण्ड्यश्रुतौ पञ्चाग्नि विद्यायामुद्गतकप्रवाहप्रश्नोत्तरान्वायम-
गम्यते । तथाहि—

येथ यथा पञ्चन्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति—(छा ५।३ सू. ६।२)

प्रथम इसको ये प्राण प्राते हैं, बृहदारण्यक ४।४)

इत्यादि से—

हमारा अधिक नहीं और अधिक कल्याण वाला रूप प्राप्त करता है ।

यहाँ तक संगार के प्रकरण में स्थित श्रुति वाक्य से मुख्य प्राण को सहायक बनाता हुआ जीव इन्द्रिय सहित मन सहित विद्या, कर्म तथा पूर्व प्रज्ञा का परिग्रह करते हुए पिछले देह को छोड़कर दूसरे देह को प्राप्त करता है, यह सिद्ध हुआ, वही,

“यह इन तेज की मात्राओं को ग्रहण करना हुआ” (बृहदारण्यक उपनिषद् (४।४)

इस प्रकार तेज की मात्रा इस शब्द के भाग साधन के ग्रहण के समान भूत की मात्राओं का ग्रहण नहीं गुना जाता । इससे भूत की मात्राओं को बिना लिए ही जीव शरीर को छोड़कर जाता है यह प्रकट होता है । उस पर यह कहा जाता है कि “हमारे देह का ग्रहण करने के समय जीव शरीर को छोड़कर जाता है, देह के बीजभूत जो मूक्षम है, उनसे घिर कर इस ताण्ड्य श्रुति में पञ्चाग्नि विद्या में उद्दानक तथा प्रवाहकण के प्रश्नोत्तर में यह विषय ज्ञात है, स्पष्टता के लिए,

“यथा तुम जानते हो कैसे पाँच ही प्राद्वृत्ति में जल पुरुष रूप हो जाता है

(छा० उ० ५।३, सू० उ० ६।२)

प्रश्ने उपजंय पृथ्वीपुरुषयोपिस्तु पञ्चस्वग्नितु धडातामवृष्ट्वमरेतोहपाः पञ्चा-
दृतीदशपितृवा—

“इति तु पञ्चन्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति (छा ५।६)

निरूप्यते । तत्र यद्यपि भूतमात्राभिरपरिध्वक्तो गच्छेत् तर्हि प्रत्ययरोहेऽपामनुप-
स्थितेः धडाछाहृत्यसंभवाद्वा पुरुषरूपता न स्यात् । तस्माद् भूतमात्राभिविक्तो याताति
लभ्यते । नन्वपि पुरुषाकारपरिणामप्रतीतिगच्छता जीवेन तासामेव परिध्वजः प्राप्नोति, न
सर्वेषां भूतमूक्षमाणांमिति चेन्न । पुरुषदेहारम्भिकाणांमपि आत्मकत्वात् ।

तातां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणि (छा. ६।३)

इसका त्रिवृत करणधृतेः । द्रव्यते च देहः सार्वभौतिकः । प्रणालामपि तेजोऽवगतां देहे कार्योपसङ्घेः । देहारम्भकद्रव्यस्य सार्वभौतिकत्वेऽपि तस्यान्वाद्येन व्यपदेशास्त्येषां भूयस्त्वबाहुपद्यते । शुक्रशोणितलक्षणे देहयोनि द्रवबाहुत्ववशात् । उत्पन्ने च शरीरे इतर-भूतापेक्षयाऽस्त्येषामेव बाहुत्वम् । बाहुत्वाच्चाप्यभेदेन सर्वेषां भूतसूक्ष्माणामुपादानम् । अपि च उत्क्रामति जाये प्राणानां सहानुगतिः ध्रूयते ।

— “तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति, प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा प्रनूत्क्रामन्तीति ।”

नहि ते प्राणा निराश्रयाः क्वचिद्गच्छन्ति तिष्ठन्ति वा । जीवतोऽवशात् । तस्मात्तदाधपभूतानां भूतसूक्ष्माणामपि गतिः संभाव्यते ।

इस प्रश्न पर स्वर्ग पञ्चम अर्थात् मेघ, पृथ्वी, पुरुष तथा स्त्री में इन पांच निरूप प्रणियों में थड़ा, सौम, वृष्टि, मल तथा वीर्य इन रूपों में पांच प्रादुर्भावों को दिखाकर मूल में पांचवीं प्रादुर्भाव से जल, पुरुष रूप में पहुँचता है ।

यह निरूपण किया गया । वही यदि यह भूत मान से प्रसम्भव रहकर देह को छोड़कर जाता है तो वापस लौटने पर प्रत्यक्ष प्रत्यक्षरोह में जल की अनुपस्थिति के कारण थड़ा आदि प्रादुर्भाव प्रसम्भव हो जायगी और जल की पुरुष रूपता नहीं हो गयेगी,

उन भूत मानाओं से प्रजित होकर ही यह जीव शरीर छोड़कर जाता है यह प्राप्य होता है ।

पूर्व पक्ष है कि अप् के पुरुष के आकार के परिणाम की प्रतीति के कारण जीव से अप् का ही परिवर्द्ध प्राप्त होता है न कि सारे ही सूक्ष्म भूत आभिषेक में जाने है, तो यह पूर्व पक्ष ठीक नहीं है । क्योंकि पुरुष के देह के प्रारम्भक जो अप् है वे तीन रूपों से युक्त है (व्यात्मक है) ।

—“उनको तीन तीन से एक एक बनाता हूँ”—

(छा. उ. ६।३)

इससे अप् का त्रिवृत्करण सुना जा रहा है । देह की हम समस्त भूतों से युक्त देखते हैं । तेज, अप्, मल इन तीनों के कार्य की देह में उपलब्धि होती है । देह के प्रारम्भ करने वाले द्रव्य के सभी भूतों से युक्त होने पर भी उसके लिए केवल अप् शब्द का प्रयोग तो केवल अप् तत्त्व की यहाँ अधिकता की सूचना देता है । देह का बीज जो शुक्र तथा शोणित स्वरूप वाला है । उसमें द्रव्य का बाहुत्व है । शरीर के उत्पन्न होने पर प्रत्यक्ष भूतों की अपेक्षा अप् (जल) की ही बहुलता होती है । बाहुत्व के कारण अप् शब्द में समस्त सूक्ष्म भूतों का ग्रहण हो जाता है । तथा च जीव के उत्क्रमण करने पर प्राणों का उनके साथ ही उत्क्रमण सुना गया है—

“उसके उत्क्रमण करने पर प्राण उसके साथ ही उत्क्रमण करते हैं, प्राण के उत्क्रमण करने पर सभी उत्क्रमण करते हैं”—

ये प्राण निराश्रय होकर कहीं न तो उत्क्रमण कर सकते हैं न जा सकते हैं। जीवित के साथ ऐसा नहीं देखा जाता। इसलिए प्राण के प्रादि भूत महाभूतों के सूक्ष्म रूप की भी गति संभावित है।

ननु नेते प्राणा जीवेन सह गच्छन्ति, अग्नादिगतिभूतेः।

यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्निं याग्येति वातं प्राणश्चक्षुरादित्य (य. ३।२।१३)

मित्रादिना हि प्राणानामयत्राऽयत्र गतिः श्रूयते। इति चेन्न। “प्रोषधीर्लोमानि यनस्पतीन् केशा” इत्येवमनपियतामपि सोमकेशमानामप्ययान्मानात् तादृशश्रूयता भाक्त-
त्वात्। यागाद्यपिष्ठातृणां हि अग्नादिदेवतानामुपकारनिवृत्तिमात्रापेक्षया तथोपचारात्।

ननु अग्नाग्निं विद्यायां प्रथमेऽग्नौ श्रद्धाहृतिश्रवणेऽप्यवामभ्यवणात् भूतसूक्ष्माणां जीवेन गच्छता परिध्यक्तः प्राप्नोतीति चेन्न। ता एवावस्तत्र श्रद्धाशब्देनाभिप्रेयते। अयां पुरुषयचंस्त्यप्रकारे पृष्टे तत्प्रतिवचनं कयाश्च ता नुरोधाच्छ्रद्धाशब्देनाप्यवामेव ग्रहणस्योप-
पत्तेः। प्रत्ययविशेषतया प्रसिद्धाया अपि श्रद्धाया अप्रमुक्ततया तादृशोपपत्तेः। श्रूयते हि—

“प्रापो हास्मे श्रद्धां तनमन्ते पुण्याय कर्मणे”— इति।

अपः प्रणयति, श्रद्धा वा प्रापः— इति च

नन्याप एव श्रद्धाविक्रमेण पुरुषाकार प्रतिपत्तेरन् न तु तत्संपरित्यक्ता जीवा रंहेषुः, अश्रुतत्वात्। नह्यप इय जीवास्तत्र श्रूयन्ते इति चेन्न। श्रद्धाविकारिणां प्रतीतेः।—

“अयं य इमे प्राप्ते इष्टापूर्ते वत्तमित्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति”—

इत्युपक्रम्य पितृयानेन यया चन्द्रप्राप्तिं कथयति

पितृलोकादाकाशम्, आकाशाच्चन्द्रमसमेषु सोमो राजा तद्देवानामग्रं तं देवा भक्षयन्ति। तस्मिन् यावत्संपातमुपित्वा अर्धेनमेषाध्वानं पुननियतन्ते यथेतम् इति।

सन्देह किया जाता है कि ये प्राण जीव के साथ वहीं जाते क्योंकि श्रुति में अग्नि प्रादि की गति का विवरण

—“इस मृत पुरुष की वाक् अग्नि में विनीन होती है, प्राण वायु में लीन होती है, प्रादित्य में लीन होती है।”—

इत्यादि के द्वारा प्राणों की गति अन्यत्र सुनी गई है। ऐसी प्राणिका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि—

“सोम घोषधियों में लीन होते हैं केश वनस्पतियों में लीन होते हैं”—

इस प्रकार मृत के साथ न जाने वाले सोम और केशों के विलीन होने की बात कहकर इस कथन गीला होने की बात सूचित होती है। वायु वादि के मघिष्ठाता अग्नि आदि देवताओं के उतकार को निवृत्ति मात्रा की अपेक्षा से ऐसा घोषचारिक कथन या गीलार्थ बोधक कथन किया गया है।

पुनः प्रश्न होता है कि पञ्चाग्नि विद्या में प्रथम अग्नि में अग्नि को घाटुति के अवगण होने पर भी अग्नि का अवगण न होने से मूढम भूतों का जाने हुए के साथ परिष्वङ्ग नहीं होता यह सिद्ध होता है। यह प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी अग्नि तत्त्व का कथन यहाँ अग्नि शब्द से हुआ है। अग्नि की पुरुष शब्द से बोध्यता के रूप में पदार्थ के प्रकार के पूर्ण जाने पर उसके उत्तर को एक वाक्य में समझ जमाने के लिए अग्नि शब्द से भी अग्नि का ही ग्रहण होना युक्ति सिद्ध होता है। यद्यपि अग्नि एक विशेष प्रकार के प्रत्यक्ष या ज्ञान के रूप में प्रसिद्ध है, तथापि यहाँ अग्नि के लिए प्रयुक्त होने से अग्नि के लिए अग्नि का प्रयोग हुआ है। कहा गया है कि—

— ‘पुष्प कम के लिए जब उसके लिए अग्नि का नमन करते हैं’—

— ‘अग्नि से प्रणम होता है, अग्नि ही अग्नि है’—

तब अग्नि ही अग्नि आदि के क्रम में पुरुष के आकार को प्राप्त करेगा न कि उसमें परिष्कृत जीव प्राण रहण करेगा। क्योंकि जीव का रहण गुण नहीं गया है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि यहाँ अग्नि शब्द से जीव ही गुण जा रहा है,

— जो ग्राम में दृष्टा प्राप्ति में देना यह साचकर उपासना करते हैं वे धूम में उत्पन्न होते हैं’—

ऐसा उपासना करके विष्णुमान से जेने चन्द्र की प्राप्ति कही गई है—

— “विष्णु लोक से आकाश में, आकाश से चन्द्रमा में, जहाँ सोम राजा है, वह देवों का प्रभु है, देव उसका भक्षण करते हैं। यहाँ जब तक निवास करना है तब तक रह कर तब इसी मार्ग से पुनः वापिस लौटने है, जेने गए थे”—

यही यहाँ भी प्रतीत हो रहे हैं

त एषेहापि प्रतीयन्ते—तस्मिन्नेतस्मिन्प्रानी देवाः अग्निं जुहुति तस्या आहुतेः सोमो राजा संभवति’—इति।

श्रुतिसामान्यात्। ननु—

“एष सोमो राजा क्षीयस्वे तद्देवानामग्रं तं देवा भक्षयन्ति”—

इति श्रुतेः।

“ते चन्द्रं प्राप्तास्त्रं भवन्ति । तस्मिन् देवा यथा सोमं राजानमाप्तापस्थापशीय-
स्त्वैत्येवमेतास्तत्र भक्षयन्ति” —

इति श्रुतेस्तु धूमप्रतीकेन यत्मेना चन्द्रमसमधिष्ठितानामन्नभावश्रवणाद् देवभक्ष्य-
माणाणामेषां जीवानां नोपभोगः संभवतीति चेद्—अथोच्यते । भाक्तमेवामन्नस्य न मुख्यम्
अन्नशब्दस्योपभोगहेतुसामान्यादनन्नेऽप्युपचारवशेनात् । यथा विशोऽन्नं राजां पशयोऽन्नं
विशामिति । तत्र राजोपजीविनां परिजनानामपि यशयित्वं विधेयत्वं यथेच्छमुखविहरणा-
दिसापन्नत्वमेवैवामन्नस्य न तु चर्येणानिगरणाद्विलक्षणं तद्विहापेक्ष्यते ।

“न ये देवा अश्नन्ति न विचन्तिः एतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति” —

१. अन्ना का एक लक्षण है — “दोषदणनानुकूलवृत्तिप्रतिबन्धकवृत्ति” — भाव यह
कि मानव में दोष दणन के अनुकूल प्रवृत्ति विद्यमान रहा है । कही भी कुछ न कुछ दोष
मिल ही जाता है । मस्तिष्क का । परन्तु जहाँ अन्ना होनी है वहाँ दोष दणन के अनुकूल
होने वाली चित्तवृत्ति व प्रतिबन्ध ही जाता है । उगी का नाम अन्ना है ।

“उस घनि में देवगण अन्ना का हवन करते हैं, उस घाहुनि से गोम राजा
उत्पन्न होता है, धूम की सामान्यता भी हेतु है, प्रश्न होता है कि—

—“यह गोम नाम का राजा है, यह देवनाओं का घन है, उसका देवगण भक्षण
करते हैं” —

इस श्रुति के द्वारा यह कहा गया है कि—

—“वे चन्द्रमा में पहुँच कर अन्न ही जाते हैं वहाँ उनकी देवगण” —

—“वृत्त करो, वृत्त करो,” ऐसा कहते हुए जैसे सोम का भक्षण करते हैं वैसे ही
इनका भी भक्षण करते हैं” —

तथा इस श्रुति के आधार पर धूम प्रतीक यानि मार्ग म जो चन्द्रमा में प्राप्त
हो गए वे घन भाव की प्राप्ति हो गए, यह सुना गया, तब ये जीव देवों के द्वारा भक्ष्यमात्र
ही जाते हैं, उस अवस्था में वे भोग कैसे प्राप्त करेंगे (जो स्वयं भाग्य हो चुके देवों के घन
के रूप में वे भोक्ता कैसे बनेंगे) उनके द्वारा उपभोग की संभावना नहीं है, इस प्रश्न पर
कहा जाता है कि ऐसा नहीं है, इनको जो घन कहा जा रहा है, वह घन शब्द घनने गीण
अर्थ में प्रयुक्त है, घन शब्द से वहाँ घन का मुख्य अर्थ समीप नहीं है । घन शब्द के
उपभोग के हेतु के सामान्य अर्थ में घन शब्द का गीण अर्थ देखा जाता है जैसे—

—“वश्य राजा का घन है पशु वेश्यों का घन है” —

“वहाँ राजा के उपजीवी जो परिजन हैं, उनका वशवर्ती होना, उनका आज्ञापालक
होना, अपने यथेच्छ सुख विहार आदि में उनका साधन बनना यही उनकी घनरूपता है,

ऐसा नहीं है कि जैसे पन्न को चबाया जाता है, निगला जाता है, वैसे राजा अपने नौकरों को चबाता या निगलता है।

—“देवता तो न खाते हैं, न पीते हैं। इसी समुद्र को देख करके तृण होते हैं” —

इति श्रुत्वा चर्वणावितक्षणस्यान्नभावस्य निराकरणात् । अनात्मवित्याच्चेष्टादिकारिणां देवोपभोग्यत्वमुपपद्यते । तथा हि दर्शयति श्रुतिः—अथ योऽन्वां देवतामुपास्तेऽभ्योऽसावभ्याहमस्मीति न स वेद । यथा पशुरेवं स देवानाम्”— इति ग्रथयान्मया व्याचक्ष्महे । इष्टादिकारिणो ह्येव केवलकर्मिणो न ज्ञानसमुच्चितकर्मकारिणः । तस्मादात्मविष्टाराहित्यादेवां वेद्मभ्यासवत्क्षणमन्नस्य भाक्त्युपपादयते न तु तद्यथा भोग्यत्वमेवास्ति । भोक्तृत्वस्यापि तेषां दर्शनात् । तथाहि दर्शयति भोक्तृत्वमेवां श्रुतिः—“स सोमलोके भूतिमनुभूय पुनरायतते”—इति “अथ ये शत पितॄणां जितलोका नामान्धाः स एकः कर्मदेवानामान्धा ये कर्मणा देवत्वमभिसंजयन्ते”—इति च । तथा चर्वां जीवानामपसाधोपात्तमृतपूक्ष्मं प्राणैश्च सह संपरिवृक्तानां गमनं सिद्धम् ।

इत्येवमारोहोपक्रमाधिकरणं शंकररामानुजादयो व्याचक्षते ॥

इस श्रुति से चवाना आदि जो अन्न का खप है उसका वही निराकरण किया गया है। इष्टापूर्त आदि का अनुष्ठान करने वाले आत्मवेत्ता नहीं है, इस हेतु से वे देवों के उपभोग्य बनते हैं। इस बात की श्रुति दिखलानी है कि—

जो देवता की ग्रन्थ रूप में उपासना करता है —

—“यह ग्रन्थ है, मैं इसमें भिन्न ग्रन्थ हूँ” —

ऐसा समझता है, वह नहीं जानता। जैसे पशु होता है, वैसे ही यह होता है देवों के लिए—

अथवा दूसरी व्याख्या प्रस्तुत की जाती है कि-इष्टापूर्त आदि का सम्पादन करने वाले ये कर्मकाण्डी गए केवल कर्मों के सम्पादक मात्र हैं, ये ज्ञानपूर्वक कर्मों के सम्पादक नहीं होते। इसलिए आत्मविद्या में रहित होने के कारण ये देवों के भोग्य होते हैं अतः देवों का भोग्यत्व रूप जो गौण प्रकृत्य है वह इनमें है, ऐसा नहीं है कि ये जैसे अन्न खाया जाता है वैसे प्रकृत्य इनमें ही। क्योंकि इनका भोक्ता भी बतलाया गया है। इनका भोक्ता होना श्रुति बतला रही है कि—

—“वह सोम के लोक में ऐश्वर्य का भोग करके पुनः लौटता है”—

—“लोकों की जीतने वाले पितरों के जो सौ आनन्द हैं, वह कर्मदेवों का एक आनन्द है, कर्म देव वे हैं जो कर्म विहित कर्मों सम्पादन के द्वारा (यज्ञादि अनुष्ठानों के द्वारा) देवत्व पर विजय प्राप्त करते हैं”—

इस प्रकार सिद्ध हुआ कि शरीर का पारस्वग करने वाले जीव धृष्ट नन्द से बोधित होने वाले सूक्ष्मभूत तथा प्राणों के साथ संगठित होकर गमन करने है।

इस प्रकार शंकराचार्य तथा रामानुजाचार्य आदि प्रारोहणक्रम नामक अधिकार्य की व्याख्या करते हैं।

ययं तु प्रमः । पूर्वोणाध्यायद्वयेनात्मनः स्वरूपं निरूपितम् । तच्चतस्रोऽारम्भक-भूतप्राणोन्द्रियादिविलक्षणं विणुद्धं किञ्चित् तत्त्वमिति स्थितम् । तथा चेतस्यात्मनः शरीरा-व्यहर्गमने शरीरारम्भकभूतप्राणादिव्यावृत्तस्वरूपस्यैव तस्य शुद्धतत्त्वस्य गमनमर्थप्राप्तं भवति । न च तदवयवपते । विणुद्धरूपस्यात्मनो व्यापितया देहाद्वाहगमनावीपात् । प्रतो निर्णयमाह । तदन्तरप्रतिपत्ती तस्माद्देहाद्वाह्यीगप्रतिपत्ती तस्यात्मनो वा बहिर्षीगप्रतिपत्ती न विणुद्धस्वरूपमात्रेणापमुत्क्रमते अपितु संपरिष्यत्ता गच्छति । शरीरस्यागेऽपि शरीरा-रम्भकभूतप्राणोन्द्रियादिभिः कैश्चिदर्थैः परिवृत्त एवायं बहिर्भयति इत्युद्गतकप्रवाहणयोः प्रश्नप्रतिषेधनाभ्यां गम्यते । तत्र हि अपां पुरुषवच्चस्त्वमाह्वयतम् । यदि जीवात्ममात्रं गच्छेत् स एव तर्हि प्रवाह्यत्तो जन्म गृह्णत पुरुषः स्यात् । तथा चापां पुरुषवच्चस्त्वमाह्वयत-मनधवयवजन्तं स्यात् । तस्माद् भूतसूक्ष्मैः परिवृत्त आत्मागच्छतीति तावत् सिद्धम् ।

हमारा कहना यहाँ यह है कि पहले के दो अध्यायों में आत्मा के स्वरूप का निरूपण किया गया, यह शरीर को पारम्भ करने वाले भूत तत्त्व प्राण, इन्द्रिय, आदि से विलक्षण विणुद्ध कोई तत्त्व है यह सिद्ध है, जब जब उस आत्मा का शरीर में बाहर गमन होता है तो शरीर का पारम्भ करने वाले भूत, प्राण, आदि से पृथक् उस शुद्ध तत्त्व का ही गमन अर्थनः प्राप्त होता है। और यह सम्भव नहीं है क्योंकि विणुद्ध रूपवाना आत्मा सर्वत्र व्याप्त होने के कारण कहीं नहीं है जहाँ जाएगा। प्रतः निर्णय कहा जाता है कि शरीर को छोड़ने पर अथवा उस आत्मा के शरीर से बाहर जाने पर यह आत्मा अपने विणुद्ध मात्र रूप में बाहर नहीं जाता अपितु घिरकर जाता है, शरीर के स्वाग होने पर भी शरीर का पारम्भ करने वाले भूत, प्राण इन्द्रिय आदि कुछ तत्त्वों में घिरा हुआ ही यह शरीर में बाहर होता है, यह बात उद्गतक तथा प्रवाहण के प्रश्न और उत्तर में ज्ञात होती है, वहाँ के प्रसंग में अर् का पुरुष रूप होना बताया गया है यदि विणुद्ध जीव मात्र शरीर से बाहर, गमन करे तब वही आपस लौटकर जन्म ग्रहण करता हुआ पुरुष का रूप धारण करे उस स्थिति में अर् के पुरुष रूप के धारण करने की बात कहना निरर्थक हो जाएगा इसलिये सूक्ष्म भूतों में घिरा हुआ आत्मा गमन करता है, यह सिद्ध हुआ।

ननु तत्रापां धवणावद्भूरेय संपरिष्यक्तः प्राप्नोति तत्कथं भूतसूक्ष्मैरित्युच्यते इति चेत् । श्यामकस्यात् तातामपामिह सर्वभूतग्रहणं प्रतीमः । नहि तेजोऽयन्नानां भूतसूक्ष्माणा-मेकैकस्येतरासंपरिष्यक्तस्य कुत्रचिदवस्थानं दृष्टम् ।

“तासां त्रिवृत् त्रिवृत्मेकैकां करवाणीति”

त्रिवृत्करणभूतेः सर्वत्र त्रयाणां संयुक्तानामेवोपलब्धेः ।

ननु तर्हि त्रयाणामपि सत्त्वे कथमपामेय ततोपादानमिति चेन्न भूयस्त्वादिति सूत्रम् ।
एकैकस्य भूयस्त्वात् त्रिवृत्कृतान्यपि त्रीणि भवन्ति तेजश्चापश्चान्न चेति । तथा च भूय-
सोभिरद्भिः सहकृतयोस्तेजोऽन्नघोरपसंज्ञेति कृत्वा तथाविधाभिरद्भिः संपरिवृत्तरूप
आत्मागच्छतीति युक्तम् । अथ न केवलं भूतमूढमयोगादेव संपरिवृत्तः अपि तु प्राणगतेश्चाप्यं
संपरिवृत्तः प्रत्येत्यः । मुख्यप्राणश्चेन्द्रियप्राणाश्च सह गच्छन्तीत्यतस्तैरप्ययं संपरिवृत्तो
गच्छति । ननु नेन्द्रियप्राणाः सह गच्छन्ति—

“यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्निं वागप्येति वातं प्राणश्चक्षुरादित्यम्”—

इत्यादिभूत्या तेषामभ्यादिष्वभिगमनश्रवणादिति चेन्न तस्य ह वा एतस्य हृदयस्य
पञ्च देवसुपमः इत्यादि ध्यान्दोस्यभूत्या हाहृस्मानुगतदेवभाक्त्वादेवां वागादिप्राणानां
शरीरस्थितान्यान्वप्रवेशोपापुतानां सुगुप्तिमरुकाते इन्द्रियस्यानेन्यस्तेभ्य उपसंहारदा-
हृदयस्थितम विज्ञानात्मसंज्ञकं पु स्यप्रकृतिभूतेषु तत्तदेवेष्टेवोपनिवेशोऽनया भूत्या प्रति-
पाद्यते । अत एव भूतमूढमवत् प्राणवच्चर्यां देवानामभ्यात्मना सहैव गमनात्तदक्षरे
प्रतिष्ठानं श्रूयते—

“विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र । तदक्षरं वेदयते
यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेकेति” । तथा च भूतमूढमप्राणनेन्द्रियप्राणैस्तदधिष्ठातृ-
देवैश्च संपरिवृत्त आत्मा गच्छतीति निष्कर्षः सिद्धः ।

प्रश्न होता है कि उक्त सन्दर्भ में उद्घातक प्रावाहण के प्रश्नोत्तर के उक्त सन्दर्भ
में अणु का श्रवण हुआ है, अतः अणु ने घिरकर जीव का गमन सिद्ध होता है, वहाँ भूतों के
सूक्ष्म रूप से घिरकर गमन करने की बात कही से आई । इनका उत्तर है कि अणु
त्रिगुणित (त्रिवृत्) है । अतः अणु ने घिरे होने का अर्थ ही सूक्ष्म भूत तत्त्व में घिरना ही
जाता है ऐसा नहीं है कि तेज, अणु, अन्न, जो भूतों के सूक्ष्म रूप हैं उनका एक दूसरे के
स्पर्श के बिना कोई स्वरूप कहीं देखने में आता है ।

“—उनको तीन-तीन गुणा करना है”—

इस त्रिवृत्करण श्रुति से यह ज्ञात होता है कि तेज अणु घोर अन्न में वे जहाँ
कहीं मिलेंगे वहाँ सर्वत्र तीनों संयुक्त ही रहेंगे ।

पुनः प्रश्न होता है कि जब ये तीन ही सर्वत्र उपलब्ध हैं, घोर इनसे घिरकर
जीव का वहिर्गमन होता है, तब केवल अणु का ही नाम क्यों लिया गया, उसका उत्तर
है कि आधिक्य के कारण त्रिवृत्करण में प्रत्येक में तीन के समाविष्ट हो जाने पर भी
तेज, अणु घोर अन्न यह व्यवहार तीन-तीन में उग नस्त्व की प्रधानता के कारण हुआ

है। अथ यह निकला कि अधिक मात्रा में अणु तथा सहकारी मात्रा में तेज और अग्नि होने पर जिसकी संज्ञा अणु है ऐसे अणु से घिरकर (सम्परिवृत होकर) आत्मा गमन करता है।

पुनश्च न केवल भूतों के सूक्ष्म रूप के लोभ से सम्परिवृत होकर आत्मा का गमन होता है अपितु सू० पृ० ४ प्राण की गति से भी आत्मा सम्परिवृत है यह समझना चाहिए, गमन काल में मुख्य प्राण तथा इन्द्रिय प्राण ही साथ जाते हैं अतः जीवात्मा उनसे भी घिरा है।

सन्नेह किया जाता है कि इन्द्रिय प्राण साथ नहीं जाते।

—“जहाँ इस मृत् पुरुष की वाली अग्नि में विलीन होती है, उसका प्राण वायु में विलीन होता है, उनका चक्षु आदित्य में विलीन होता है”—

इत्यादि श्रुति के द्वारा उन इन्द्रिय प्राणों का अग्नि आदि में विलयन गुना जान के कारण आत्मा के साथ उनका गमन सम्भव नहीं है। यह प्रतीत हो रहा है यह शक्य नहीं होती,

—“उसके हृदय की पाँच देव गुणियाँ”—

इत्यादि छांदोग्य श्रुति के द्वारा हृदयस्थित आत्मा से अनुगत देव के गुण होने से इन वाक् आदि प्राणों का (जो शरीर में स्थित अन्य-अन्य प्रदेशों में फैले हुए हैं, और सुषुप्ति तथा मृत्युकाल में उनके इन्द्रिय स्थानों से उपसंहार होकर वे हृदय में स्थित हो जाते हैं तथा विज्ञान आत्मा में संयुक्त अपने प्रकृति के भूतों में उन-उन तत्त्वों में उनका उपनिवेश इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित हो रहा है। इसलिए) सूक्ष्म भूतों की तरह तथा प्राण की तरह देवों का भी आत्मा के साथ ही गमन होने से उनका अक्षर में प्रतिष्ठित होना गुना जाता है,

—“यहाँ समस्त देवों के साथ तथा प्राण और भूतों के साथ विज्ञानात्मा प्रतिष्ठित है, हे सौम्य जो उस अक्षर को जानता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है, और सर्वमें प्रवेश कर जाता है”—

निष्कर्ष यह है कि भूत, मुख्य प्राण, इन्द्रिय प्राण, और उनके अधिष्ठाना देवगण इन सबसे सम्परिवृत होकर या घिरकर आत्मा का शरीर छोड़ने पर गमन होता है।

अथभूतसूक्ष्मविषये काचिच्छद्वावशिष्यते ततस्तत्पुनः प्रत्यामृशति—प्रथमेऽश्वनादिति। भूतसंपरिवृज्जे तावत् प्रश्नप्रतिवचनश्रुतिः प्रमाणोक्तियते। किन्तु तथा श्रुत्या भविष्यच्छरीरोपादानत्वेनापि अथवा भवति। ननु तावता प्रथमे शरीरे तासां सानिधानं श्रूयते। प्रथमशरीरात्त्वात्मनो बहिर्यागः संप्रति विवक्षित इति न तत्र प्रश्ननिश्च-

एषान्यामात्मनोऽङ्गुः संपरिवृत्तः शयते प्रतिपत्तुमिति चेन्न । प्रथमशरीरतोऽपामनारोहणे तदसंपरिवृत्तस्यैवात्मनः प्रत्यवरोहसंभवादपि पुरुषवचस्त्वाद्यानमसंतनं स्यात् । तस्मात् ता अप एवाह्य पुनः प्रत्यवरोहे पुरुषवचसो भवन्तीत्युपपद्यते । अपि च भविष्यच्छरीरोपादानत्वेनापि श्रयणात् प्रथमेऽपि शरीरे ता एवापः शरीरारम्भकत्वेन संभाव्यन्ते ।

अथ सूक्ष्म भूतों के विषय में एक शंका प्रवर्जित रह जाती है, इसलिए सूत्र का पुनः परामर्श किया जाता है,

—“पहले न मुनने के कारण”—

भूतों में घिरकर आत्मा के जाने के सम्बन्ध में प्रश्न घोर प्रतिवचनात्मक श्रुति प्रमाण है, किन्तु उम श्रुति के द्वारा मग्रिम शरीर की प्राप्ति के विषय में अप का श्रवण है परन्तु इससे पूर्व के शरीर में उम अप का संनिधान था, यह मुनने में नहीं आया । आत्मा का प्रथम शरीर से बाहर होने का योग वहाँ विवक्षित है इसलिए वहाँ प्रश्न घोर निरूपण में आत्मा का अप के साथ सम्बन्ध नहीं समझा जा सकता, तो यह कथन समीचीन नहीं है, प्रथम शरीर से अप के आरोहण न करने पर उससे असम्बद्ध आत्मा का ही प्रत्यवरोह (पुनर्जन्म) सम्भव होगा, उस स्थिति में अप की पुरुष रूप प्राप्ति का कथन प्रयुक्त हो जाएगा इसलिए वह अप ही देह त्याग के समय ही आत्मा पर आरोहण करके क्रमशः प्रत्यवरोह में (पुनःशरीर ग्रहण) पुरुष रूप प्राप्त करता है, यह युक्ति संगत है,

पुनश्च भविष्य के शरीर के ग्रहण में अप का श्रवण होने से प्रथम शरीर में भी वही अप शरीर का आरम्भक था यह सम्भावना बन जाती है ।

आरोहावरोहयोः पर्यायतः प्रवृत्तयोः क्रमिकतया प्रथमस्यापि शरीरस्य ताभिरेवा-
द्विभरणपत्तेः । ननु सत्यमुपपद्यते किन्तु श्रुत्या नापः श्रूयन्ते । अश्रुतत्वाच्च न भूतररि-
त्यङ्ग प्रमाणमिति चेन्न । इष्टादिकारिणां प्रतीतेः ।

—‘य इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसंभवन्ती’—

त्युपक्रम्य—

—“अथेतमेवाध्यानं पुनर्निवर्तन्ते यथेतम्”—

इति श्रुती यथेतमिति शब्देनायरोहणाद्यारोहणप्रकारताम्येनोपदेगादयरोहण श्रुतानामपामारोहणेऽपि संनिधानं प्रतीयते । अपि वा भूतानि च प्राणारब्ध देवाश्च पूर्वे-
प्रज्ञा च विद्याकर्मणो चेत्तेतस्तर्धमिदमस्य जीयस्य भक्तिसिद्धं प्रत्येतस्य अनात्मवित्वात् ।
तथा हि दर्शयति श्रुतिरनात्मवित्प्रकरणे तेषां धर्माणामात्मभक्तित्वम्—

—“स या अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्षुर्मयः श्रोत्रमयः
पृथिवीमय आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयोऽतेजोमयः काममयोऽकाममयः क्रोध-

मनोऽक्रोधमयो धर्ममयोऽधर्ममाः सर्वमयस्तद्यदेतद्विशमोऽद्वोमय इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति । पुण्यः पुण्येन कर्मणः भवति पापः पापेनेति ।

त विज्ञानमेवान्वयकामति तं विद्याकर्मणो समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञान्येति इति च । आत्मविदो हि विद्याप्रभावात् सर्वेऽप्येते धर्मा नियतंगे ।

— “सर्वे पाप्मानोऽतो नियतंगे इति —

“ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसंयस्ततस्तु तं परयति निष्कलं ध्यायमानः”

इति च श्रुतेः । तथाचायमात्मवित् । निरस्ततमस्तप्रपञ्चो निविशेयः संपद्यते न त्वेवमनात्मवित्तं धर्मः कदाचित् परिहीयते । तथा च, भूतादीनामनात्मविदात्मनक्तिवात् तैर्भूतादिभिः संपरिष्वक्त एवात्मा गच्छतीति सिद्धम् ।

। इत्यारोहोपक्रमाधिकरणम् ।

आरोहं शरीरं भवरोहं (देहत्यागं शरीरं देहप्रहणं) ही प्रवृत्ति पर्यायं अर्थात् क्रम से होता है इनलिए क्रमिक रूप से प्रथम शरीर की उत्पत्ति भी उसी भूत तत्त्व से है, यह बात युक्तिसंगत है,

ठीक है कि युक्ति संगत है, यह बात परन्तु श्रुति वाक्य में तो भूत का श्रवण नहीं है, शरीर श्रुति में न होने के कारण आत्मा भूत अर्थात् भूतों से परिष्वक्त होकर गमन करता है। यह प्रमाणित नहीं होता, इस प्रश्न का उत्तर है कि वहाँ इष्ट आदि का अनुष्ठान करने वालों की प्रतीति होती है ।

— “जो ये लोग ग्राम में इष्टा पूति के लिए दिया, ऐसी उपासना करते हैं, वे घूप में उत्पन्न होते हैं,” यह उपक्रम करके—

— “अब इसी मार्ग से लौटते हैं, जिनसे गए थे” —

इस श्रुति में ‘—जैसे गए थे’—

इस शब्द से भवरोहण के आरोह के प्रकार के साथ साम्य का उपदेश होने से भवरोहण में सुने गए ‘भूत’ का आरोहण में भी संनिधान प्रतीत हो रहा है ।

शरीर यह भी समझने की बात है कि भूत, प्राण, देव, पूर्व प्रज्ञा, विद्या, कर्म ये सब जीव के सन्वर्धन में गीए हैं उसके अनात्मवेत्ता होने के कारण इसी विषय को अनात्मवेत्ता के प्रकरण में उन धर्मों का आत्मा के प्रति गीए भाव श्रुति ने दिखाया है कि —

— “वह है यह आत्मा या ब्रह्म जो विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुर्मय, श्रोत्रमय, पृथिवीमय, आपोमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, अतेजोमय, काममय,

अकाममय, क्रोधमय, अक्रोधमय, धर्ममय, अधर्ममय, सर्वमय, इदंमय, अदोमय, ऐसा यथाकारी यथाचारी वंसा होता है, साधु होता है, पापकारी पापी होता है, पुण्य कर्म से पुण्यवान् होता है, पाप कर्म से पापी होता है” —

आत्मवेत्ता के विद्या के प्रभाव से ये सभी धर्म निवृत्त हो जाते हैं

—“वही से सभी पाप निवृत्त हो जाते हैं”

—“ज्ञान के प्रसाद से विशुद्ध सत्त्वयुक्त होकर तब उस निष्कल का ध्यान करता हुआ देखता है” —

इन श्रुति वाक्यों से इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार यह आत्मवेत्ता है। वह समस्त प्रपञ्च को निरस्त करके निर्विशेष हो जाता है। अनात्मवेत्ता उन धर्मों से कभी अलग नहीं होता। इस प्रकार भूतादि के अनात्मवेत्ता होने के कारण आत्मा के सहचर होकर रहने वाले भूतादि से संपरिपक्व होकर ही आत्मा का देहोत्तर गमन होता है यह सिद्ध हुआ।

अवरोहक्रम अधिकरण

अवरोहोपक्रमाधिकरणम्

कृतात्ययेऽनुशयवान् दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवं च ।३।१।८।

चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति काष्णार्जिनिः ।३।१।९।

श्रानर्थक्यमिति चेन्न, तदपेक्षत्वात् ।३।१।१०।

सुकृतदुष्कृते एवेति तु वादरिः ।३।१।११।

“तस्मिन् यावत्संपातमुपित्वाऽयं तमेवाध्यानं पुनर्निवर्तन्ते यथेतम्” ।

इत्यादिश्रुत्या इष्टादिकारिणां धर्मादिमार्गतश्चन्द्रमण्डलमधिष्ठानां भुक्तभोगानां ततः प्रत्यवरोह आम्नायते। तत्र यावत्संपातमित्युक्तेः कृत्स्नस्य कर्माशयस्य तत्रैव भुक्तो निरनुशयानामवरोहः प्राप्नोति ।

—“तेषां यदा तत्पर्यवति” —

इति श्रुत्यन्तराच्च । यत्तु यावदमुष्मिन् लोके उपभुक्तार्थं कर्म तस्यैव कृत्स्नस्य तत्रोपभोगो न तदनारब्धफलस्यापीति कश्चित्कल्पयेत् । तदसत् ।

“प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत् किञ्चेह करोत्ययम् ।

तस्मात्लोकान् पुनरेत्यस्मि लोकाय कर्मणे"—

इति श्रुत्यन्तरे यत्किञ्चेत्यविशेषपरामर्शात् । इत्येयं प्राप्ते यमः चन्द्रमणि कृत-
कर्मभोग्यमाने सानुश्रवाः पृथ्वीमयरोहन्तीति । वृष्टो हि जन्मनेव प्रतिप्राप्नुयच्चायचक्षुष
उपभोगः प्रविभज्यमानः आकस्मिकत्वात्तन्मवादानुश्रवसद्भावं सूचयति ।

—“यहाँ यथाकाल निवास करके उसी मार्ग में लौटने हैं जितने गए थे” इत्यादि
श्रुति वाक्य में इष्ट प्रादि का सम्पादन करने वालों का धूम प्रादि मार्ग में चन्द्रमण्डल पर
प्रारोहण होकर भोग प्राप्त करने के अनन्तर वापस उतरना कहा जा रहा है । यहाँ
यथाकाल अथवा ‘यावत् संपात्’ निवास करने की जो बात सामने आती है, उगने अपने
समस्त कर्मों के फलों का भोग वही पूरा करना प्राप्त होता है, और सम्पूर्ण कर्मों के भोग
के अनन्तर जब वे कर्मों के अनुश्रव से शून्य हो जायेंगे तब उनका वहाँ से प्रवरोहण होगा,
यह अर्थ प्रतीत हो रहा है ।

—“उनका वहाँ भोग पूर्ण हो जाता है”

इस अन्य श्रुति वाक्य का भी यही निष्कर्ष है । यदि यहाँ कोई यह कल्पना करे
कि उस लोक में रहकर जिन कर्मों का उपभोग करना निर्धारित है उसी सम्पूर्ण कर्म का
वहाँ उपभोग होगा, उस कर्म का उपभोग वहाँ नहीं होगा, जिसके फल का प्रभा प्रारम्भ
नहीं हुआ है तो यह कल्पना असत् है ।—

“यहाँ यह जो कुछ करता है उस कर्म के फल का अन्त पाकर उस लोक से इस
लोक में कर्म करने के लिए पुनः जाता है”—

इस अन्य श्रुति में “जो भी कुछ कर्म किया है, उसका अन्त पाकर” यह बात
बिना किसी विशेषण के कही गई है, अतः जिनका फल प्रारम्भ नहीं हुआ है ऐसे ही कर्मों
का फल वहाँ प्राप्त करता है यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता,”

इस पक्ष के उपस्थित होने पर हमारा कथन यह है कि चन्द्रमा में अपने किये
हुए कर्मों के भोग के पूर्ण हो जाने पर अनुश्रव के साथ जीव पृथ्वी पर प्रवरोहण करते
हैं । देखा गया है कि जन्म से ही पृथक्-पृथक् प्राणी ऊँचे-नीचे उपभोग प्राप्त करते हैं, वह
उनका उपभोग विभक्त होता है वह आकस्मिक नहीं हो सकता, अतः अनुश्रव ही उसका
कारण निर्धारित होता है और ये जीव अनुश्रव को साथ लेकर ही पुनर्जन्म ग्रहण करते
हैं यह बात सूचित होती है । पुनश्च श्रुति इस विषय को प्रत्यक्ष दिखाती है—

श्रुतिश्च प्रत्यक्षं दर्शयति—

“तद् य इह रमणीयचरणाः अभ्यासो ह यत्ते रमणीया योनिमापद्येरन् । अथ य
कपूयचरणाः—अभ्यासो ह यत्ते कपूया योनिमापद्येरन् ।”

इति । पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनेति च । स्मृतिरपि च वर्णा
 आधमारच स्वकर्मनिष्ठाः प्रत्येककर्मफलमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलव्याधुः
 धृतयित्तुल्यमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते” यित्वञ्चो विपरीता नश्यन्ति इति गौतमीया “तथा
 ततः परिवृत्तो कर्मफलशेषेण जातिरूप वर्णं बलं मेधां प्रज्ञां द्रव्याणि धर्मानुष्ठानमिति
 प्रपद्यन्ते तच्चक्रवदुभयोर्लोकयोः सुख एव यतंत” इत्यापस्तम्बोपा च सानुशयानामेवरोहं
 दर्शयति । तस्मादामुष्मिकफले कर्मजाते उपभुङ्क्तेऽविशिष्टमेहिकफलं कर्मान्तरजातमनु-
 शयस्तदन्तोऽवरोहन्तीति प्रतिपत्तव्यम् । ते चावरोहन्तो यथेतमनेयं चावरो हन्ति । धूमा-
 काशयोः विनृत्याणोऽध्यन्मुपात्तयोरवरोहे संकीर्तनाद् आरोहणधर्मसादृश्येनावरोहणं प्रती-
 यते । रात्र्याद्यसंकीर्तनादभ्राद्युपसंख्यानाच्च विपर्ययोऽपि प्रतीयते ।

—“जो यहाँ रमणीय आचरण वाले हैं वे रमणीय योनियों को प्राप्त करने हैं
 तथा जो निन्दित आचरण वाले हैं वे निन्दित योनियों को प्राप्त होंगे”—

—“पुण्यकर्ता निश्चय ही पुण्य कर्म से युक्त होता है, तथा पाप कर्म से पाप युक्त
 होता है”—

स्मृति भी इसकी पुष्टि करती है कि—

वर्णों और आश्रमों में अपने कर्म और निष्ठा वाले मृत्यु के प्रन्तर कर्म फल का
 अनुभव करके तब बचे हुए से विशिष्ट देश, जाति, कुल, रूप, आयु, विद्या, धन, सुख
 और मेधायुक्त जन्म को प्राप्त करते हैं इनके विपरीत नाश को प्राप्त करते हैं—

यह गौतमीय स्मृति का उद्धरण है,—

आपस्तम्ब स्मृति भी अनुगम सहित अवरोहण को दिखाती हुई कहती है कि—

“तब यहाँ से लौटकर कर्मों के फल के शेष भाग से, जाति, रूप, धन, बल, मेधा,
 प्रज्ञा, द्रव्य, धर्मानुष्ठान आदि प्राप्त करते हैं इस प्रकार पुण्य कार्यों को चक्र के समान
 दोनों ही लोको में मुक्त ही प्राप्त होता है”—

इसलिए कर्म से उत्पन्न होने वाले पारलौकिक फल के उपभुक्त हो जाने पर
 बिना किसी भेदभाव के इस लोक में दूसरे कर्मों से उत्पन्न होने वाले अनुगम से युक्त
 जीव का अवरोहण होता है यह समझना चाहिए । और अवरोहण काल में जैसे वे जीव
 उपर गये थे वैसे ही वापस नहीं आते, धूम और आकाश वे विनृत्याण के मार्ग में गूँहते
 हैं ऐसा वर्णन होने के कारण आरोहण धर्म के समान अवरोहण भी प्रतीत होता है, रात्रि
 आदि का कथन न होने में तथा अभ्र या मेघ आदि का कथन होने से विपरीत भी
 प्रतीति होती है ।

ननु तद् य इह रमणीयचरणा प्रथम इह कपूयचरणाः—

इति च श्रुतिश्चरणतो योग्यापत्तिं दर्शयति न त्वनुशयतः । चरणं चारित्र्य-
माचारः शीलमितिवाभिप्रेत्यः । अनुशयस्तु भुक्तकलात्कर्मणोतिरिक्तं कर्मत्वम्योऽर्थः ॥

“यान्यन्यथानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ।

यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ।”

इति चरणकर्मणो भेदोपदेशात् । तत्कथमोदशश्रुतिरनुशयतोऽचरोह कल्पयि-
ष्यतीति चेत् अनुशयोपलक्षणादर्थह्येषा चरणश्रुतिद्वष्टव्या ।

नन्वेवं तर्हि चरणस्यानर्थक्यं प्रसज्येतीति चेत् । तदवेषत्वात् । इष्टादि हि कर्म-
जातं चरणापेक्षम् । आचारहीनं न पुनरिति चेदा इत्यादिस्मृतिभ्यः सदाचारहीनानां कर्मनि-
धिकारात् तस्मात्कर्मवाचरोपलक्षितमनुशयभूतं योग्यापत्तो कारणमिति काष्ठाजिनिरा-
चार्यो मन्यते ।

बादरिस्त्याचार्यः सुकृतदुष्कृते एव चरणशब्देन प्रत्याख्येते इति मन्यते । चरणम-
नुष्ठानं कर्मत्वमनर्थक्यं नन्तरम् भेदव्यपदेशस्तु कर्मचरणयोश्चिह्नपरिज्ञानकन्यायेनोपपद्यते ।
तस्माद्रमणीयचरणाः प्रशस्तकर्माणः । कपूयचरणा निन्दितकर्माण इति निर्णयः ।

। इति भवरोहोपक्रमाधिकरणम् ।

प्रश्नहो ता है कि

—“जो यहाँ रमणीय आचरण वाले हैं”

जो यहाँ निन्दित आचरण वाले हैं”

यह श्रुति आचरण के कारण योनि की प्राप्ति दिलवा रही है न कि अनुशय के
कारण । चरण, चारित्र्य, आचार, शील, इन सभी का एक ही अर्थ है, परन्तु अनुशय तो
यह कहलाता है जो भोगे हुए फल से प्रतिरिक्त बचा हुआ कर्म हो—

—“जो हमारे अच्छे कर्म हों उन्हीं का सेवन करना चाहिए अन्य का नहीं, जो
हमारे सुपरित हैं, वृम उन्हीं की उपासना करो अन्य की नहीं”,

इस प्रकार चरण और कर्म का भेदपूर्वक निर्देश मिलता है तब ऐसी श्रुति अनुशय
वान् का भवरोहण होता है यह कैसे कल्पित करेगो, यह प्रश्न निरर्थक है क्योंकि उक्त
चरण श्रुति अनुशय को उपलक्षित करती है । पुनः प्रश्न होता है इस प्रकार ता चरण
शब्द का प्रयोग व्यर्थ हो जाएगा तो यह आशंका भी अनुचित है क्योंकि चरण की भी
अपेक्षा है । इष्ट आदि कर्म समूह आचरण की अपेक्षा करता है,

—“आचार से हीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं करते”

इत्यादि स्मृति वचनों से सदाचार से विहीनों का कर्म में अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म ही आचार के द्वारा उपलक्षित अनुशयस्वरूप होता हुआ योनियों की प्राप्ति का कारण है, यह आचार्य काष्णायिनि मानते हैं, आचार्य वादरायण तो यह मानते हैं कि चरण शब्द से सृकृत एवं दुष्कृत का ही बोध होता है, चरण, अनुष्ठान या कर्म यह एक ही बात है, कर्म और चरण का जो भेद है वह तो ब्राह्मण परिव्राजकन्याय से है इसलिए जो रमणीय आचरण वाले हैं वे प्रशस्त चरण वाले कहे गये हैं तथा निन्दित चरण वाले कपूयचरण जाने गये हैं यही निर्णय मान्य है।

। यह अवरोहक क्रम अधिकरण पूर्ण हुआ।

अथ नरकारोहावरोहाधिकरणम्

अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम् ।३।१।१२।

संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहौ तद्गतिदर्शनात्

३।१।१३।

स्मरन्ति च ।३।१।१४।

अपि च सप्त ।३।१।१५।

तत्रापि च तद् व्यापारादविरोधः ।३।१।१६।

इष्टादिकारिणश्चन्द्रमसं गच्छन्तीत्युक्तं तत्रोच्यते । नेष्टादिकारिण एव चन्द्रमसं गच्छन्तीति नियमः । अनिष्टादिकारिणामपि चेतश्चन्द्रमण्डलगमनं श्रुतम् ।

—“ये वंके चास्माल्लोकात् प्रयान्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्तीति” कीर्षीतकि-
श्रुतेः ।

प्रत्यवरोहे पुनर्जायमानां देहारम्भोऽपि नास्तरेण चन्द्रप्राप्तिमवकल्पते । पञ्च-
म्यामाहुतावित्याहुतिसंख्यानियमात् । तस्मात् सर्व एव चन्द्रमसमाधरोहस्तीत्यवधेयम् ।
इष्टादिकारिणामतरेषां च समाना गतिर्युक्तेति चेन्न ।

इतरेषां चन्द्रमण्डले भोगाभावात् ।

इतरेषां नारकिनां चन्द्रमण्डलं प्रत्यारोहावरोहौ तु संयमने नाम यमालये स्व-
दुष्कृतानुरूपा यामीयतिना अनूभूय पश्चाद् भवतः ।

—“नसांपरायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्”—

“अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वसमापद्यते मे”^१ वंशवत्तं संगमन जनानामित्यादि श्रुतिजातैः संयमने गतिदर्शनात् । स्मरन्ति च मनुष्यास्तप्रभृतयो नाचि-
केतोपाख्यानानिपु संयमने लोके कपूयचारिभ्यस्तं गमनम् ।

अपि च सप्त नरका रोरवप्रमुखाः स्मर्यन्ते ।

तत्रापि च यमस्यैव व्यापारान्मुपगमात् संयमनानतिरिक्तस्यमेवास्तीत्यविरोधः ।

तस्मात् सर्व एव चंद्रमसं गच्छतीति नियमात् कपूयचरणानामपि संयमनीगम-
नोत्तरं चन्द्रलोकोपस्थानात् ततोऽ-वरोह इति सिद्धम् ।

। इति नरकारोहावरोहाधिकरणम् ।

“नरक आरोह-अवरोह अधिकरण”

इष्ट आदि का सम्पादन करने वाले चन्द्रमा में जाते हैं यह जो कहा गया उस पर यह वक्ष्य है कि इष्ट आदि का सम्पादन करने वाले ही चन्द्र मण्डल में जाते हैं ऐसा नियम नहीं है अर्थात् आदि का सम्पादन करने वाले भी चन्द्रमण्डल में जाते हैं यह भी सुना जाता है—

“जो भी कोई इस लोक से जाते हैं वे सब चन्द्र मण्डल में जाते हैं”

यह कौपीतिक श्रुति है । पाँचवीं आहुति कहकर आहुति की संख्या का नियमन किया जाता है, इसलिए सभी चन्द्रमा में अधिरोहण करते हैं यह ध्यान देने योग्य है, यह शंका उचित नहीं है कि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले तथा अशुभ कर्मों का अनुष्ठान वालों की समान गति नहीं होनी चाहिए क्योंकि चन्द्रमण्डल में अशुभ कर्म करने वालों को किमी भोग की प्राप्ति नहीं होती, जो अशुभ कर्म करने वाले नरक के अधिकारी हैं उनका चन्द्रमण्डल में आरोह और अवरोह ता संयमन नाम के यमराज के आलय में अपने दुःकृतों के अनुरूप यम यातनाओं को अनुभव करने के पश्चात् होता है ।

—“प्रमाद और वित्त के मोह से मूढ़ मूर्ख पुरुष या बालक को सांपराय का प्रति भान नहीं होता”

—“वह मानी पुरुष बार-बार मेरे से नियुक्त, यमराज के वश में आता है जो इस लोक और परलोक को नहीं मानता”—

इत्यादि श्रुति वाक्यों से संयमन नाम के यमालय में गति का विवरण मिलता है, मनु, व्यास आदि भी नाचिकेतोपाख्यान आदि में निन्दित चरित्र वालों का संयमन लोक में गमन मानते हैं, रोरव आदि सात नरकों का भी विवरण प्राप्त होता है वहाँ भी यम के हाँ

व्यापार को मानने से वे भी संयमन के ही अन्तर्गत होते हैं अतः कोई विरोध नहीं है, इसलिये सभी चन्द्रमा में ही जाते हैं इस नियम के कारण निन्दित प्राचरण वालों का भी संयमन जाने के अनन्तर चन्द्रलोक में जाना और फिर वहाँ से प्रवरोहण तथा नीचे आना सिद्ध होता है,

। यह नरक में आरोह प्रवरोह का अधिकरण समाप्त हुआ ।

आरोहावरोहाभावस्थानाधिकरणम्

विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात् । ३।१।१७।

न तृतीये तयोपलब्धेः । ३।१।१८।

स्मर्यतेऽपि च लोके । १।३।१६।

दर्शनाच्च । ३।१।२०।

तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य । ३।१।२१।

इदं त्वयधेयम् । सर्वे चन्द्रमसं गच्छन्तीत्यत्र सर्वशब्दो विद्याकर्मणोरैवाधिकाराभिप्रायेण नेपो नस्त्वयधेयेण । तयोरेव देवयानविनृपाणाह्वयमागन्धर्वप्रसङ्गे प्रकृतत्वात् । तस्माद् विद्यावशाद् देवयानमिष्टादिकर्मवशादितरकर्मवशाद् । विनृपाणं पञ्चानमाह्वयस्मात्सोकात् प्रयत्न एव सर्वे चन्द्रमसं गच्छन्तीति नियमः क्रियते ।

न तृतीये स्थाने सतामपि तथा चन्द्रगतिः प्रतिज्ञायते ।

—“अर्थतपोःपथोनं कतरेण च न । तानीमानि शुद्राण्यसकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्य अयस्वेत्येतत् तृतीयं स्थानं तेनासी लोको न संपूर्यते”—

इति हि विद्या कर्मोभयव्यतिरेकेण क्षुद्रजन्तुलक्षणं तृतीयं स्थानमाश्रयते । तत्रेतेषां विनैवारोहावरोहो विनैव च पञ्चादृष्टिकर्म पुनः पुनः शरीरमुपैष्यते । इदं च तेषामुपलब्धेश्चन्द्राधिरोहणं पञ्चादृष्टिकर्मवशात् शरीरारम्भाय नास्ति ।

अथ व्याख्यास्तरम् । “तथा इत्थं विदुषे चैवेऽरण्ये भद्रां तप इत्युपासते । अथ य इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते इति” श्रुतिभ्यां विद्यापुण्यकर्मणोरेव तु देवयानविनृपाणयोः पथोः प्रकृतत्वात् चन्द्रलोकप्रापकत्वमस्ति अतः केवलपापकर्मणा चन्द्रगमनं नास्ति । भूलोकादूर्ध्वं प्रयतां मार्गद्वयागङ्गानामेव हि चन्द्रलोकगमनस्य षोडशक्रियुतिसिद्धवान् । ननु चन्द्रलोकगमनं विना पञ्चादृष्ट्यसम्भवाद्देहारम्भो न स्यात् इति चेन्न । तृतीये तयो-

पलब्धेः क्षुद्रजन्तुषु पञ्चाहुतिक्रमं विनश्ये देहारम्भोपसङ्घेः पापकर्मणा देहारम्भे पञ्चा-
हुत्यपेक्षा नास्ति ।

प्रारोह घोर अवरोह के प्रभाव के स्थान का अधिकरण

यह स्थान में रखना आवश्यक है कि सभी चन्द्रमण्डल में जाते हैं यहाँ सभी जन्म में जिनका विद्या घोर कर्म में अधिकार है, उन्हीं में अभिप्राय है इसमें विशेष का सर्वथा रहितता नहीं है क्योंकि विद्या घोर कर्म के अधिकारियों के लिए ही देवयान तथा पितृ-यान नामक दो मार्ग वतलाये जाते हैं वे ही इस प्रसङ्ग में प्रकरणप्राप्त है इसलिए विद्या के कारण तथा शुभ कर्म सम्पादन के कारण देवयान मार्ग में गमन प्राप्त होता है तथा उसमें भिन्न कर्मों के कारण पितृयान मार्ग में प्रारोहण होकर गर्भा जीव चन्द्रमा में जाते हैं ऐसा नियमन किया गया है। इनमें भिन्न तीसरे स्थान में स्थिति वाले जीवों की भी शरीरस्थान के अनन्तर चन्द्रमा में ही गति होता है ऐसा नहीं है।

—“अथ इन मार्गों में जो किमो रूप से भी नहीं जाते वे क्षुद्र भूत बार-बार जनमते घोर मरते हैं उनके पंदा होने घोर मरते रहने में यह तीसरा स्थान बनता है जिसमें यह लोक पूर्ण रहा जाता” —

इस प्रकार विद्या घोर कर्म दोनों से पृथक् क्षुद्र जन्तुओं का तीसरा स्थान वतलाया गया है। इनका प्रारोह अवरोह के बिना ही तथा पंचाहुतियों के क्रम के बिना ही बार-बार शरीर प्राप्त करना वर्णित है घोर यही उनके बने रहने से तो उनका चन्द्रमा पर प्रारोहण होता है घोर न नवान् शरीर के प्रारम्भ के लिए पाँच प्राहुतियों का क्रम अपेक्षित है,

इसकी दूसरे प्रकार में व्याख्या है कि —

—“जो इस प्रकार जानते हैं घोर जो धरण्य में श्रद्धापूर्वक तप तथा उपासना करते हैं, जो ग्राम में दृष्टापूर्ण प्रथवा दान के द्वारा उपासना करते हैं” —

इन श्रुतियों के द्वारा विद्या तथा पुण्य कर्म अनुष्ठान करने वालों के लिए ही देव-यान तथा पितृयान नामक मार्ग प्रकरणप्राप्त हैं वे ही चन्द्रलोक को प्राप्त कराते हैं अतः केवल पापकर्मों का अनुष्ठान करने वाले चन्द्रमा में नहीं जाते कीर्तनकी श्रुति में भू-लोक में ऊपर उठकर दोनों मार्गों में प्रारोहण करने वालों के लिए ही चन्द्र लोक का गमन सिद्ध होता है।

प्रदन होता है कि चन्द्रलोक में गमन के बिना पाँच प्राहुतियों के प्रभाव में नये देह का प्रारम्भ भी नहीं होगा, उनका उत्तर है कि तीसरे कोटि के लोगों की यह उप-लब्धि है कि क्षुद्र जन्तुओं में पंचाहुतियों के क्रम के बिना ही देह का प्रारम्भ हो जाता है

पाप कर्म से देह के प्रारम्भ के लिए मयवा देह धारण के लिए पाँच घ्राट्टियों की प्रेरणा नहीं रहती—

स्मर्यन्ते अपि च लोके पञ्चाट्टिव्यतिरेकेणापि शरीरलाभः । द्रोणधृष्टद्युम्न-
द्रोपदीसीताप्रभृतीनामयोनिजशरीरस्मरणात् । तत्र द्रोणादीनां योषिद्विषयकाट्टितर्नास्ति
धृष्टद्युम्नादीनां तु योषिद्विषयविषये द्वे ग्रन्थाट्टी न स्तः । यथेहाट्टितसंस्थानावरस्तथा-
न्यत्रापि संभवति ।

बलाकाप्यन्तरेणैव रेतःसकं गर्भं धत्ते इति लोके रुद्धिः । जीर्णदारुणदुम्बरवदरादि-
फलेषु च घृणादिभूमीनामयोनिजशरीराणि स्मर्यन्ते लोके । चतुर्विधं भूतग्रामं जरापुना-
पण्डजस्वेदजोऽङ्गजलक्षणं च स्वेदजोऽङ्गजयोरन्तरेणैव ग्राम्यधर्मशरीरलाभावाट्टितसंस्था-
नादरो वृक्ष्यते । एवमन्यत्रापि नृत्तं यं स्थानं द्रष्टव्यम् ।

—“ग्रण्डजं जीवजमुद्भिज्जमिति”—

इति त्रिविध एव भूतग्रामः धूयते न त्वसौ स्वेदजोपीति चेत् तत्रोच्यते । संशोक-
जस्येतस्य स्वेदजस्य तृतीयेनोद्भिज्जशब्देन तत्रोपसंग्रहो द्रष्टव्यः । तस्योदकोद्भेदप्रभय-
तयोद्भिज्जत्वविचक्षणात् स्थावरोद्भेदाद्विलक्षणो जङ्गमोद्भेद इति दृष्ट्या त्वम्यत्र भेद-
यावः । तथा च विद्याकर्मनधिकारिक्षद्रजःतुल्यतिरिक्तानां देवयानपितृयानान्यामारोहतां
सर्वेषां चन्द्रगमनं ततोऽवरोहणं चेति सिद्धम् ।

। इत्यारोहावरोहानां स्थानाधिकरणम् ।

इति लोक में भी स्मरण किया जाता है कि पाँच घ्राट्टियों के बिना भी देह का
ग्रहण होता है ।

द्रोणाचार्य, धृष्टद्युम्न, द्रोपदी, सीता आदि अयोनिजों का भी शरीर का प्राप्ति
होना वर्णित है । वहाँ द्रोण आदि के विषय में तो स्त्री में जो एक घ्राट्टि है उसका
प्रभाव है तथा धृष्टद्युम्न आदि में स्त्री और पुरुष दोनों में ही घ्राट्टियों का प्रभाव है,
जैसे घ्राट्टियों की संख्या का उक्त सम्बन्धों में निर्वाह नहीं हुआ वैसे अन्यत्र भी होना
सम्भव है । बलाका पक्षी भी भुक्त के धारण के बिना ही गर्भ धारण करती है यह लोक
में प्रसिद्ध है ।

जीर्ण लकड़ियों में तथा गुलर तथा बेर आदि फलों में घुन और कीड़े बिना किसी
योनि के ही शरीर धारण करते हैं यह देखा जाता है, चार प्रकार के भूत समूह में जरा-
पुज, ग्रण्डज, स्वेदज, तथा उद्भिज्ज में स्वेदज और उद्भिज्जों में बिना ही ग्राम्य धर्म के
शरीर का प्राप्ति देखी जाती है इसलिए शरीर ग्रहण के लिए पाँच संस्था का वहाँ होना
अनिवार्य दिखाई नहीं देता । यही बात अन्यत्र भी देनी जानी है इसको तृतीय वर्ग में रखा
गया है, यदि कोई सन्देह करे कि ग्रण्डज जीवज, और उद्भिज्ज यह तीन ही प्रकार का

भूत समूह है, स्वेदज इसकी गणना में नहीं आता तो वहाँ कहना यह है कि इस स्वेदज का वहाँ तीसरे उद्भिज्ज शब्द से ही ग्रहण हो जाता है क्योंकि वह भी जन के उद्भेद से उत्पन्न है स्थावर उद्भिद से जङ्गम उद्भिद् का भेद होता है यह एक अलग विचार का विषय है ।

निष्कर्ष यों है कि विद्या और कर्म के अनधिकारी जो क्षुद्र जन्तु हैं उनसे अतिरिक्त जीवों का देवयान तथा पितृयान में, आरोहण, चन्द्रमण्डल में उनका गमन और पुनः उनका अवरोहण सिद्ध हुआ ।

। इस प्रकार आरोह के अभाव का अधिकरण पूर्ण हुआ ।

अवरोहणमागंकमाधिकरणम्

साभाव्यापत्तिरूपपत्तेः ।३।१।२२।

नातिचिरेण विशेषात् ।३।१।२३।

अन्याधिष्ठिते पूर्ववदभिलापात् ।३।१।२४।

अशुद्धमिति चेन्न शब्दात् ।३।१।२५।

रेतः सिगयोगोऽथ ।३।१।२६।

योनेः शरीरम् ३ १ २७

अथ चन्द्रात् प्रत्यवरोहे प्राग् ग्रीहादि प्रतिपत्तोरवरोहप्रकारः परीक्ष्यते—

—“अथैतमेवाध्वानं पुननिवर्तन्ते यथेतम्—आकाशमाकाशाद् वायुं वायुभूँत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा अन्नमवति मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्तति”—

इत्यवरोहक्रमः श्रूयते । तत्र संशयः । किं आकाशादिस्वरूपं प्रतिपद्यन्ते आकाशा-
दिसाम्यं वेति ।

तत्रोच्यते । आकाशादिसाम्यापत्तिर्द्वन्द्वव्या । तथैवोपपत्तेः । चन्द्रमण्डले यदस्मयं शरीरमुपभोगार्थमारब्धं तदुपभोगक्षये सति प्रविलीयमानं सूक्ष्ममाकाशसमं भवति । ततो धूमादिभिः संसृज्यते इति संभवति । आकाशादिस्वरूपप्रतिपत्तौ तु वाय्वादिप्रमेणावरोहो नोपपद्यते ।

तत्र आकाशवायुधूमाभ्रमेघवर्षभावेषु किं दीर्घं दीर्घं कालं पूर्वपूर्वसाद्भ्येनाव-
स्यायोत्तरोत्तरसाद्भ्यं गच्छन्ति उतात्पमत्पमिति संशये नियमयति । नातिचिरेण काले-

नाकाशादिभावः परिवर्तमानः सवर्धधाराभिः सहेमां भुवमापतन्ति न तु चिरं तत्तद्भावेः
उपतिष्ठन्ते ।

—“अतो वै सत्तु दुनिष्प्रपतरम्”—

इति ग्रीह्यादिभावे विशेषाद्यानात् । दुनिष्प्रपतरं दुनिष्क्रमतरम् । दुःखतरं
ह्यस्माद् ग्रीह्यादिभावाग्नि सरणं भवतीत्येवं तद्भावाग्नि-सरणे दुःखं प्रदर्शयन् ततः पूर्व-
प्राकाशादिषु मुखनिःसरणं दर्शयति । मुखदुःखताविशेषश्चायं निष्प्रपतनस्य काशात्पत्य-
वर्धित्यनिमित्तः । तथा च ग्रीह्यादिभावापत्तेः प्रागल्भ्येनैव कालेनावरोह इति सिद्धम् ।

‘अवरोहण के मार्ग क्रम का अधिकरण’

प्रथम चन्द्रमा ने प्रत्यावर्तन में पहले ग्रीहि आदि के स्वाकार से अवरोह के प्रकार
की परीक्षा की जाती है ।

—“प्रथ उसी मार्ग से वापम लौटते है जैसे गये थे । प्राकाश से धागु होकर धूम
होता है धूम होकर मेघ होता है मेघ होकर वर्षा होती है”—

ऐसा अवरोहण सुना जाता है यही सन्देह होता है कि क्या जोध प्राकाश का रूप
ही बन जाता है, मथवा प्राकाश के समान ही जाता है इसका उत्तर है कि प्राकाश के
समान हो जाता है यही समझना चाहिए, क्योंकि यही तर्कमगत है । चन्द्रमण्डल में जो
प्रापोग्य मारोर उपभोग के लिए हुआ वह उपभोग के क्षय होने पर विनोद होता हुआ
मूध्रम होकर प्राकाश के समान हो जाता है तब वह वायु के वन में ही जाता है, धीरे उसके
प्रतन्तर धूम आदि से उसका समगं होता है यह संभव है । यदि वह प्राकाश के स्वरूप
में ही परिवर्तित हो जाय तब उसका वायु आदि के क्रम से अवरोह होना या उतरना
मुक्ति सिद्ध नहीं ठहरता ।

वही प्राकाश, वायु, धूम, मध्र, मेघ धीरे वर्षा के रूपों में क्या लम्बे-लम्बे समय
तक पूर्व-पूर्व के समान टहरकर प्रागे-प्रागे की समानता को ये जीव प्राप्त करते है या
मल्प-मल्प समय में इनकी समानता परिवर्तित होती जाती है ऐसा समझ होने पर उसका
नियमन करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि बहुत शीघ्र काल में ही प्राकाश आदि भावों से
परिवर्तित होते हुए ये जीव वर्षा की धारामों के साथ इस भूमि पर पा गिरते हैं न कि
बहुत समय तक उन-उन रूपों में स्थित रहते है, क्योंकि—

—“निश्चय ही वह दुःख से गिरते हैं”—

ऐसा ग्रीहि आदि के रूप में जाने का विशेष कथन है—

ग्रीहि आदि के भाव से निकलना दुःखतर बनताते हुए, उस भाव से निकलने का
जो दुःखपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है इससे यह सिद्ध होता है कि पहले के प्राकाश आदि

से जो निकलता है वह सुख से है, निकलने में सुख और दुःख की यह विशेषता समय के कम और अधिक होने के कारण है, इससे ब्रीहि आदि के रूप में जाने से पूर्व प्रत्येक काल में ही धवरोह हुआ यह सिद्ध होता है ।

अथैतस्मिन्नेवावरोहे प्रत्येकानन्तरं पठ्यते ।

—“त इह ब्रीहियवा घोषधियनस्पतमस्तितमावा इति जायन्ते”—

तत्र यथा मनुष्यादयो योनिविशेषाः कर्मभोगानुकूलशरीरप्राप्तिनो भवन्ति । तथैते ब्रीह्यादयोपि योनिविशेषा इत्यन्ते—

—‘योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरस्वाय देहिनः । स्थानुमन्येऽनुसमन्ति यथाकर्म यथा धृतम्’—

इति कथ्यते ।

—“शरीरजैः कर्मदीयेर्याति स्थावरता नरः”—

इत्यादि स्मृतेश्च तथावगमात् । तेन संतप्तः किमस्मिन्नेवावधी स्थावरमुल्लङ्घना-
मुकूलकर्मानुरोपादिते ब्रीह्यादिस्थावरजातानुरूपान्ते अथवा क्षेत्रज्ञान्तराधिष्ठितेषु
ब्रीह्यादिस्थावरशरीरेषु संश्लेषमात्रं घटयन्तीति । तत्र स्थावरभावस्य धुतिरमृतोदयभोग-
स्थानस्वसिद्धेश्च । पक्ष एव प्राप्नोति । इष्टादिकर्मजातस्य पशुहिंसारिपागादनिवृत्तस्वो-
पपत्तोत्तरकालभोगार्थं पूर्वमेवा ब्रीह्यादियोनिसंश्लेषस्य युक्तत्वाच्च । यथा स्वयंति वा शूकर-
योनि वा चण्डालयोनि वेति मुख्यमेवानुशयिनां स्थावरात्म तत्सुल्लङ्घनान्वितं भवति तथैव
ब्रीह्यादिनमापोष्येवं प्राप्ते उच्यते । अन्यैर्जीवैरधिष्ठितेषु ब्रीह्यादिषु संतर्गमात्रमनुशयिनः
प्रतिपद्यन्ते न तु तत्सुल्लङ्घनभावो भवति । पूर्ववत् यथा वायुधूमादिभावोऽनुशयिनां
तत्संश्लेषमात्रं तथा ब्रीह्यादिभावोऽपि जातिस्थावरैः संश्लेषमात्रम् । वायुधूमादिपूर्ववदेवैषां
ब्रीह्यादीनामपि रमणीयचरणाः कपूयचरणा इत्यादिकृपेण कर्मव्यापारपरामर्शं विनेवाभि-
त्तावात् । तस्माद्व्यवर्जितभोगस्थानतयाधिष्ठितेषु ब्रीह्यादिष्वेवामनुशयिनां चण्डाल-
वन्तरता संतर्गमात्रं भवतीति सिद्धम् ।

अब इस धवरोह में वर्षों के अनन्तर यह पढ़ा जाता है कि—

—‘ये ब्रीहि धीर यव महां घोषधि वनस्पति, तिल माय प्रादि होते हैं’

—वही जैसे मनुष्य आदि विशेष योनिवा कर्मों के भाग के अनुकूल शरीर ग्रहण करने वाली होती है वैसे ही ब्रीहि आदि भी विशेष प्रकार की योनि के रूप में ही प्रसिद्ध हैं—

‘ब्रह्मधारी के शरीर प्राप्त करने के लिए ये जीव योनि ग्रहण करते हैं अन्य जीव अपने कर्म और अपनी विद्या के अनुसार स्थानु भाव की प्राप्त करते हैं’—

ऐसा कठ श्रुति का उल्लेख है—

“मनुष्य शरीर मे उत्पन्न कर्मों के दोष से स्वावर भाव को प्राप्त करना है” —

इत्यादि स्मृति वचनों से ऐसा ही ज्ञात होता है इससे यह स्पष्ट होना है कि क्या इसी अवधि में स्वावर के मुख दुःख के धनुर्ज्वल कर्मों के प्रनुरोध से ये जीव ब्राह्मि प्रादि स्वावर जानियों में उत्पन्न होते हैं अथवा दूसरे क्षेत्रों के द्वारा प्रविष्टित ब्राह्मि प्रादि स्वावर शरीरों में केवल सन्निप माश को प्राप्त करते हैं यहाँ पर स्वावर भाव का श्रुति और स्मृति में उपभोग स्थान होना सिद्ध है अतः प्रथम पक्ष ही प्राप्त होता है । दृष्ट प्रादि कर्म समूह के पशु हिमा प्रादि से युक्त होने के कारण अनिष्ट फल होने का भी सम्भव है उनके फल भोग के पहले इन ब्राह्मि प्रादि जानियों में जीव का जाना युक्त होता है ।

जैसे कुत्ते की योनि या मूकर की योनि या चाण्डाल की योनि को प्राप्त करना बतलाकर मुख्य अनुसय वाले के लिए ही कुत्ते प्रादि का जन्म प्रस्थित माना गया है, वगैरे ब्राह्मि प्रादि का भी जन्म होगा । ऐसा पक्ष प्राप्त होने पर उनका उत्तर यों दिया जाता है कि अन्य जीवों के द्वारा प्रविष्टित ब्राह्मि प्रादि में अनुसय वाले जीव केवल समग माश को प्राप्त करते हैं उनके मुख और दुःख को वे नहीं भोगते यह स्थिति भी संगा हा होता है जैसे इसकी पूर्व की अवस्थाओं में होती है जैसे अनुसय वाले जीवों में वायु, धूम प्रादि का अभाव उनका साम्य माश है वैसे हा इनका ब्राह्मि प्रादि भाव भी जानि से स्वावरो के साथ स्वरूप साम्य माश है वायु, धूम प्रादि पूर्व अवस्थाओं के समान ही इन ब्राह्मि प्रादि का भी समशीय प्राचरण तथा निन्दित प्राचरण इत्यादि रूप में कर्म के द्वारा के परामर्श के बिना कथन करने से यही सिद्ध होता है इसलिये अन्य जीवों के द्वारा उपभोग के स्थान के रूप में प्रविष्टित जी ब्राह्मि प्रादि हैं उनमें अनुसय युक्त चन्द्रमा से अवतरित होने वाले जीवों का समग माश हा होता है, यह सिद्ध हुआ ।

ननु पशुहिंसादिवोगादाध्वरिकं कर्मजातमनुद्धमस्ति ततस्तत्संयन्धादयत्तां मामे व्रीह्यादिभावेनानिष्टफलानुपपन्नः संभाव्यते इति चेन्न । कर्मणः शुद्धत्वानुद्धत्यव्यवधानस्य शब्दादेव विज्ञेयत्वात् । शब्दात्तु वेदशास्त्रान् पशुहिंसायुक्तमध्वरकर्मोपविश्यते ततो विमुक्तं भविष्यतीति । ननु मा हिंसात् सर्वां ज्ञानानि शास्त्रमेवंतां ज्ञानविषयां हितामधमं बोधयति इति चेत्तत्त्वम् । अथनियहिंसाया एवैतेनोत्तमंतः प्रतिपेधान् । तदपवादेन चान्नीयोमोयं पशुमानमेनेन शास्त्रं याजिकहिंसाया धर्मत्वं प्रत्यापयति । येन सामान्यहिंसाया अधर्मत्वं प्रत्यापयते तेनैव यज्ञादिविनिष्टहिंसाया धर्मत्वमुच्यते । तत्राधर्मत्वात्माने तत्प्रमाणं धर्मत्वात्त्वाने त्वप्रमाणमित्यर्द्धं जरतोपमन्वायम् । न हि हिंसामात्रमेकान्ततोऽनुद्धमेवास्तीत्यत्र किञ्चित्प्रमाणमस्ति । न हि यधरुण्डपात् यण्डयन् राजा कित्त्वयो भवति । तस्मात् यधरुण्डपात् विषये हिंसायाः शुद्धत्वानुद्धत्ये शास्त्रप्रमाणान्धादवतिष्ठते इति शब्दाद् यज्ञाहिंसाया नागुद्धत्यम् । तस्माच्चन्द्रस्थितान् स्थितानामनुसयिनां व्रीह्यादिसंस्लेपमात्रं तज्जाय इत्युच्यते न तु तत्रेयां मुख्यं जन्मैव भवति ।

यह संदेह होता है कि पशु हिंसा आदि का योग होने के कारण जो यज्ञ यागादि कर्म हैं वे प्रशुद्ध हो जाते हैं। अतः उनका अनुष्ठान करने वालों का सम्बन्ध प्रशुद्ध में भी हो जाता है। उनका जय अवतरण होता है तब मार्ग में ग्रीहि आदि के रूप में अनिष्ट फल का सम्बन्ध हो जाना सम्भव है यह शंका निराधार है क्योंकि किसी कर्म की शुद्धता या प्रशुद्धता का ज्ञान केवल शब्द प्रमाण के ही आधार पर हो जाता है। शब्द प्रमाण जो वेद शास्त्र हैं उनसे पशु हिंसा से युक्त यज्ञ यागादि के कर्मों का उद्देश्य होता है अतः वे विशुद्ध ही माने जा सकते हैं।

प्रश्न होता है कि—

‘सभी भूतों की हिंसा नहीं करनी चाहिए’

यह शास्त्रीय वचन ही प्राणियों की हिंसा को अथम बतला रहा है तो यह संदेह मत्त है। नियम पूर्वक यज्ञ के प्रतिरिक्त हिंसा का ही इस वाक्य से निषेध किया जाता है या उसे नियम बतलाया जाता है। उस नियम के रूप में—

“अग्निहोत्रोऽपि पशुं न हन्ति”

यह शास्त्रीय वाक्य यज्ञसम्बन्धिनी हिंसा को धर्म बतलाता है। वहाँ अथम बतलाने के लिए पूर्वोक्त प्रमाण है और धर्म बतलाने के लिए वह प्रमाण है। यह अर्थ-जरतीय होने के कारण न्याय युक्त नहीं है। हिंसा मात्र अथवा सभी हिंसाएँ पूर्ण रूप से प्रशुद्ध ही हैं इसमें कोई प्रमाण नहीं है। कोई राजा किसी अपराधी को वध का दण्ड देता हुआ पापी नहीं कहा जा सकता। इसलिए हिंसा की शुद्धता या प्रशुद्धता व्यवस्था का विषय बनती है और उस व्यवस्था का ज्ञान शास्त्रीय प्रमाण से होता है अतः यज्ञ की हिंसा को प्रशुद्ध नहीं माना जाता। अतः चन्द्रमा से परावर्तित होने वालों का होने वाले अनुशय युक्त जीवों ग्रीहि आदि के साथ संश्लेष मात्र होता है न कि वहाँ इनका मुख्य रूप से जन्म माना जाता है।

अत एवैषामनन्तरमेव रेतःसिग् योग आम्नायते ।

—“यो यो ह्यन्नमति यो रेतः सिञ्चति तद्भूय एव भवतीति”—

तत्र रसाग्रादिभिरुपेतं ग्रीह्यादिभिरुक्तान्नपरिमाणे रेतसि तेषां संश्लेषमात्रं यत्तद्व्यम् रेतसो ग्रीह्यादिष्व् भोगायतनत्वाभावात् ।

रेतःसिग्ययोगानन्तरं च योनौ निषिक्ते रेतसि योनेरपि तेषां शरीरं फलभोगायो-पपद्यते । शरीरं केवलमेव कर्मफलभोगाधिष्ठानं भवतिः ततः प्राक्तनास्त्वेव ग्रीह्याद्यन्न-रसरतोभायानुपपत्त्यभिकमात्रतया प्रत्येतध्याः ।

। इत्यवरोहणमार्गक्रमाधिकरणम् ।

॥१॥ इति जीवात्मनो मृत्युजन्मावस्थालक्षणाधिकारः ।

(प्रेत्यभावपादः)

इति जीवलक्षणाध्याये तृतीये मृत्युजन्मपादः प्रथमः पूर्णः १

इसलिए उसके अनन्तर ही उनका शुक्र तत्त्व में संयोग कहा जाता है ।

—“जो जो मग्न खाता है जो जो शुक्र का सेवन करता है वह जन्म हो होता है”—

वहाँ रस रक्त आदि के क्रम से खाए हुए ग्रीहि आदि मग्न के परिणाम शुक्र में उन जीवों का संश्लेष मात्र ही कहना चाहिए क्योंकि ग्रीहि आदि की तरह शुक्र भोग का प्रायत्न नहीं है ।

शुक्र में योग अर्थात् योनि में निषिक्त शुक्र का गर्भावस्था में शरीर ग्रहण करना फल भोग के लिए होता है । इनका शरीर कर्म के फल के भोग का केवल अधिष्ठान मात्र बनता है । इसके पहले की इनकी अवस्था तो ग्रीहि आदि मग्न के रस तथा शुक्र के रूप की पोषक मात्र होने की कारण समझी जानी चाहिए ।

“यह हुआ अवरोहण मार्ग के क्रम का अधिकरण”—

॥ प्रेत्यभाव नामक पाद पूर्ण हुआ ॥

शारीरकस्य स्वप्नाद्यवस्था—

त्रयाधिकारः पादः ॥२॥

—★—

सन्ध्ये सृष्टिराह हि ३।२।१।

निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च ३।२।२।

मायामात्रं तु कात्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् ३।२।३।

सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विवः ३।२।४।

पराभिध्यानात्तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययो
३।२।५।

देहयोगाद्वासोऽपि ३।२।६।

प्रथमे पादे जीवस्य मृत्युजन्मरूपे द्वे अवस्थे उक्ते । अथ स्वप्नाद्यवस्थानेवान्
वसोऽपि नु द्वितीयः पादः प्रारम्भते—

प्रथमेऽप्रसादयोः सन्धी भवतीति सन्ध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानम् ।

तत्रैषा सृष्टिः पारमार्थिकी संभाव्यते । आह हि तथा श्रुतिः—

—‘न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति । अथ रथान् रथयोगान् पथः
सृजते’—इति ।

अपि चंके शास्त्रिनोऽस्मिन् सन्ध्ये स्थाने कामानां निर्मितारमात्मानमामनन्ति—

—‘य एष सुप्तेषु जागति कामं पुरुषो निमिमाणः’—इति ।

पुत्रादियश्च तत्र कामा अभिप्रेयस्ते—

—‘शतापुत्रः पुत्रपौत्रान् वृणीष्वेति प्रकृत्यान्ते—

कामानां त्या कामभाजं करोमीत्येवं प्रकृतेषु पुत्रादिव्येय कामसदस्य प्रयुक्त-
त्वात् ।

शारीरक के स्वप्न आदि तीन अवस्थाओं का अधिकार

प्रथम पाद में जीव की वृत्ति और जन्म नामक जो अवस्थाएँ कही गईं अव-
स्वप्न आदि अवस्था के भेदों को दिखाने के लिए इस दूसरे पाद का प्रारम्भ किया जाता
है । प्रबोध तथा सम्प्रसाद इन अवस्थाओं की सन्धि में होने के कारण यह तीसरा स्वप्न
का स्थान सन्ध्य कहलाता है । वहाँ यह सम्भावना की जाती है कि वहाँ की गृष्टि पार-
माथिक है । श्रुति में कहा गया है कि—

—‘न वही रथ है न रथ के वांग है, न मार्ग है वही रथ और रथ के योग और
भागों की गृष्टि होती है’—

यहाँ पर कुछ शास्त्राध्यायोगण सन्धि स्थान में कामनाओं के निर्माता आत्मा को
मानते हैं ।

‘जो यह सोते हुएों में कामना को उत्पन्न करता हुआ जागता है’—

पुत्र आदि वही कामनाओं के रूप में वर्णित है ।

‘सो बर्ष की आयु वाले पुत्र और पौत्रों का वर्णन व रों’

यह प्रारम्भ करके—

‘मैं तुम्हें कामनाओं का भाजन बना देता हूँ’

इस प्रकार पुत्र आदि के लिए काम शब्द का व्यवहार हुआ है ।

अथवा मायामात्रं स्वप्नस्थानम् । गृष्टिशब्दां स्वप्ने मायामयी न तु पारमाथिकी
कास्म्यैवानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् ।

देशकालनिमित्तसंपत्तिरबाधश्च कास्म्यम् । न च तस्वप्ने पश्यावः । न तावद्विह
रथादीनामुचितो देशः संभवति । संवृत्तोऽस्मिन् देशदेशे रथादीनामवकाशालाभात् । काल-
व्यसंवाचोपि स्वप्ने भवति रज्ज्वां मुक्तो वासरं कदाचिन् मन्थते । मुहूर्तमात्रप्रवर्तित्ति या
स्वप्ने कदाचिद्गृह्णन् वर्षपूगानतिवाहयति । निमित्ताभ्यपि स्वप्ने ज्ञानाय कर्मणे वा नोचि-

तानि विद्यन्ते । घशुरादिकरणानां तत्रोपसंहारात् । निमेषमात्रेण वा रथादिनिर्वर्तने स्व-
प्नद्रष्टुः पुंसो वारणो वा सामर्थ्यं नोपपद्यते । बाध्यन्ते चेते रथावयवः स्वप्नद्रष्टाः प्रबोधे ।
स्वप्न एव धा ते मुलभवाधा भवन्ति । रथोऽयमिति कदाचित्स्वप्ने निर्धारितः क्षण
मनुष्यः सपद्यते । मनुष्योऽयमिति वा निर्धारितः क्षणेन वृथाः । तस्मान्मायामात्रं स्वप्न-
दर्शनम्

अथवा यह स्वप्न प्रादि प्रवस्थाएं माया मात्र है, अर्थात् मिथ्या है । स्वप्न में जो
गृष्टि दिखाई देती है वह मामास्यो है अर्थात् मिथ्या है वास्तविक नहीं है । क्योंकि
उसका स्वरूप पूर्णतया अभिव्यक्त नहीं है । पूर्णतया अभिव्यक्त होने का अर्थ है कि जिनमें
देह, काल तथा निमित्त का संगठन हो गया प्रागे चलकर जो बाधित न हो यह बात
स्वप्न के विषय में नहीं देखी जाती । स्वप्न प्रवस्था में रथ प्रादि के लिए कोई उचित
देश संभव नहीं है, शरीर का जो देश है उसमें रथ प्रादि के चलने का कोई अवकाश
नहीं है । काल का भी वेपरास्व स्वप्न में उपलब्ध होता है, रात्रि में साया हुआ व्यक्ति
स्वप्न में कभी-कभी दिन भी मानता है । अथवा मुहूर्त मात्र के लिए दिखाई देने वाले
स्वप्न में अनेक वर्षों को बिता देता है, स्वप्न में ज्ञान और कर्म में उचित निमित्त भी नहीं
देने जाते, क्योंकि नेत्र प्रादि इन्द्रियों का वही उपमहार रहता है । निमेष मात्र में रथ
प्रादि के निर्माण में स्वप्न द्रष्टा पुरुष का या लकड़ों प्रादि का सामर्थ्य नहीं है और सबसे
बड़ी बात यह है कि स्वप्न में दिखाई देने वाले ये रथ प्रादि के दृश्य प्रबोध या जागृत में
बाधित हो जाते हैं । कभी-कभी तो वे स्वप्न काल में ही बाधित हो जाते हैं कभी किसी
ने स्वप्न में देखकर निर्धारित किया कि यह रथ है वह क्षण भर में मनुष्य बन जाता है
जो मनुष्य के रूप में निर्धारित होता है वह क्षण भर में वृथा बन जाता है इसलिए
स्वप्न दर्शन या स्वप्न की गृष्टि माया मात्र या मिथ्या है ।

यत्तु केचिदाहुः—

—“यहिः कुलायादमृतश्चरित्वा स ईयते प्रमृतो यत्र कामम्”—

इति श्रुते, स्थितिगतिप्रत्ययभेदानां शरीरादतिष्ठान्ते जन्तावसंभवाच्च महिर्वैहा-
प्रिष्कान्त स्वप्ने पश्यतीति । तत्र । सुप्तस्य जन्तोः क्षणमात्रेण योजनशतान्तरितदेशं
पर्य्येत् विपर्य्येतु वा सामाध्यात्मनवात् ।

—“कुर्यादहं शय. १०१ मायानो निद्रयाभिप्नुतः स्वप्ने पञ्चालानभिगतश्चास्मिन्
प्रतिबुद्धश्चेति”—

श्रुतो कुर्यात् सुप्तस्य स्वप्ने पञ्चालगतस्य ततोऽप्रत्यावृत्तस्यैव कुर्यादेवोद्वेगं वशं-
यति । तस्मात् स्वप्ने देहाप्रिष्कमणं देवान्तरधावनं वा संभाव्यते । श्रुतिश्चाऽन्तरेव देहे
स्वप्ने दर्शयति—

—“स यत्रैतत् स्वप्नया चरति”—

इत्युपक्रम्य—

“स्वशरीरे यथाकामं परिवर्तते—इति ।

बहिः कुलापावृत्त इति श्रुतिस्तु बहिरिय कुलापावृत्त्येवमर्थपरतया नेया । बहिरिय शरीरादेवा स्वप्नभावानां प्रतीतेः स्थितिगतिप्रत्ययभेदा अध्येते विप्रलम्भा एव स्युः । तस्मान्मायामात्रमेवेतत् स्वप्नदर्शनमिति निष्कर्षः ।

कुछ लोगों का जो यह कथन है कि—

‘कुलाय से बाहर घृष्ट रूप में विचरण करता हुआ वह घृष्ट इच्छानुसार प्रेरित होता है इस श्रुति के आधार पर स्थिति, गति तथा ज्ञान के जो भेद हैं वे शरीर में बाहर निकले बिना जन्तु में सम्भव नहीं हैं ।

मन, देह में निकलकर स्वप्न दर्शन करता है क्योंकि सोये हुए जन्तु के लिए धारा मात्र में सेकड़ों योजन के अनन्तर स्थित देश में जाने और घनि का सामर्थ्य सम्भव नहीं है ।

—“कुरु देश मे शंया में सोकर निद्रा मे आकान्त पाञ्चाल देश में गया और फिर वही जागा”—

इत्यादि श्रुति आदि में कुरु देश में सोये व्यक्ति का पाञ्चाल गमन वही से बिना लौटे हुए कुरु देश में ही जागरण दर्शाया गया है इसलिये स्वप्न में देह में निकलकर दूसरे देश में जाना सम्भव नहीं है, श्रुति शरीर के भीतर ही स्वप्न दर्शन का वर्णन करता है ।

—“यह जहाँ स्वप्न के द्वारा विचरण करता है”—

ऐसा उपक्रम करके—

—“अपने शरीर में यथेच्छित परिवर्तन करता है”—

कुलाय से बाहर वह घृष्ट विचरण करता है यह जो श्रुति वाक्य है उसका अर्थ “कुलाय” से बाहर के समान यह समझना चाहिए । क्योंकि स्वप्न के स्थो का प्रतीती शरीर में बाहर के ही समान ही होता है, अतः इनमें स्थिति ज्ञान, के भेद भी दूरस्थित ही जान पड़ते हैं । निष्कर्ष यह है कि यह स्वप्न दर्शन माया मात्र या मिथ्या ही होता है ।

मायामात्रत्येऽप्ययं स्वप्नो भविष्यतोः साध्यताधुनोः सूचको भवति ।

—“यदा कर्मणु काश्चेष्टु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिं तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्ननिदर्शने”—

—“पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यति स एतं हन्ति”—

इत्यादि श्रुतेः । आद्यक्षते च स्वप्नाध्यायविवः[॥] कुञ्जरादीहृणादनि स्वप्ने ध्यानि शरवानादीन्ध्यानीति[॥] मन्त्रदेयताश्चविशेषनिमित्ताश्च केचित् स्वप्ना भवि-

ध्यतः सत्यार्थस्य सूचका भवन्ति । तत्र सूचितस्यार्थस्य सत्यत्वेऽपि सूचकस्य स्वप्नभावस्य मायामात्रत्वमद्यानि क प्रत्याहिष्यते । तस्मादुपपन्नं स्वप्नस्य मायामात्रत्वम् ।

यत्तु निर्मातारमामनन्ति तदपि निर्मातृत्वमिह जीवस्य द्रष्टव्यं न तु जाग्रदर्थ-
निष्कर्षतुरोश्वरस्य ।

—“स्वयं विहृत्य स्वयं निर्म्माय स्वप्ने भासा स्वप्ने ज्योतिषा प्रस्वपिति”—

इति जीवस्यापारम्येणात् । यद्यपि—

—“तद्वन्मयमारम्भणसत्त्वादिभ्य इति सूत्रे जाग्रदर्थानामपि स्वप्नवदेव मिथ्या-
त्वमाह्वयतम् । तथापि जाग्रदर्थानामोश्वरमायावत्तत्त्वं व्यवस्थितत्वं चास्ति स्वाप्न-
भावानां तु जीवभयाद्युत्पादकानिष्टस्वप्ना नोत्पद्यन्ते”—

स्वानिष्टार्थं जीवसंकल्पासंभवादिति चेन्नैषा जीवसंकल्पिकी मृष्टिः । किन्तु
पुण्यापुण्यकर्मसंयोगोपस्थापितसामग्रीसहकृतजीवस्यापारजग्यास्तीत्यतः शुभाजीवस्यापारे-
ऽपि समुच्चोयते इति चेदेवमपि जीवसंमृष्टोश्वरमृष्टयोः पार्यवयेन व्यवदेतो न विरध्यते ।
साक्षात्परम्परान्या भेदव्यवहारोपपत्तेरिति विक् ।

स्वप्न दर्शन के मायामात्र होने पर भी मायामी शुभ या अशुभ की सूचनाएँ भी
स्वप्न के द्वारा मिलती हैं ।

—“जय काम्य कर्मों में स्वप्न में स्त्री को देखे तो उस स्वप्न दर्शन में समृद्धि को
समझे”—

यदि काम्य पुरुष या काले दाँत वाले पुरुष को देखता है तो वह उसे मारता है

“इत्यादि वाक्यों से स्वप्नों का शुभ अशुभ की सूचना देना ज्ञात होता है ।

स्वप्न का अध्ययन करने वाले वनसाते हैं कि स्वप्न में हार्थ चकना आदि द्रव्य
प्रकृति के सूचक होते हैं तथा गदेभ पर आरोहण आदि अशुभ के सूचक हैं । मन्त्र देवता
तथा द्रव्य विज्ञेय के निमित्त से होने वाले स्वप्न में भविष्य में होने वाले प्रर्थों का सूचना
देते हैं । यहाँ सूचित होने वाले प्रर्थ के सत्य होने पर भी सूचक स्वप्न माया मात्र ही होता
है इस बात का प्रपलाप नहीं किया जाता । इसलिए स्वप्न मायामात्र ही है, यह बात
युक्ति से सिद्ध होती है । स्वप्न के निर्माता के रूप में जो सिद्धान्त बतलाया गया वह भी
जीव को ही समझना चाहिए न कि जागृत अवस्था के प्रर्थों का ईश्वर स्वप्न का भी
निर्माता है ।

“स्वयं को विहृत करके स्वयं निर्माण करके अपनी ज्योति के द्वारा सोता है”—

इस प्रकार जीव का व्यापार सुना जाता है, ३

—“यद्यपि प्रारम्भेण प्रादि शब्दों के प्रयोग से वह उससे अनन्य है”

इस सूत्र में जागृत अवस्था के ग्रथों का भी स्वप्न के मृष्टि के समान ही मिथ्यात्व माना गया है। तथापि जागृत अवस्था के ग्रथ ईश्वर का माया से विचरित है तथा वे व्यवस्थित हैं, प्रीर स्वप्न के भाव जीव की माया के द्वारा विरचित है तथा अव्यवस्थित हैं। यहीं दोनों में विशेषता है,

प्रश्न होता है कि स्वप्न की मृष्टि में यदि जीव की स्वतन्त्रता है तो जीव को भय प्रादि देने वाले ग्रथवा उसके प्रनिष्ट का सूचना देने वाले स्वप्न दिखाई नहीं देने चाहिए। क्योंकि अपने प्रनिष्ट के लिए जीव का संकल्प होना असम्भव है, इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि स्वप्न जीव की संकल्प पूर्ण मृष्टि नहीं है। किन्तु पुण्य तथा अपुण्य कर्मों के संयोग को उपस्थित करने वाला सामग्री को साथ लेना हुआ वह जीव का व्यापार है। इसलिए शुभ और अशुभ की सूचना देने वाले कर्मों के द्वारा उपस्थित स्वप्न दिखाई देते हैं। सबका ईश्वर होने के कारण ईश्वर का व्यापार जीव के व्यापार में भी सम्मिलित है यदि यह कहा जाता है तो भी जीव का मृष्टि प्रीर ईश्वर की मृष्टि का पृथक् पृथक् कथन विरुद्ध नहीं होता क्योंकि एक व्यापार साक्षात् है तथा इतर व्यापार परस्पर से प्राप्त है।

रामानुजस्तु स्वप्नभायानामाश्चर्यमयतया जीवशुभाशुभसूचकतया चेश्वरसंकल्प-जन्ममनुपेत्य जीवव्यापारजन्यत्वं निराचष्टे तच्छ्रुतिविरुद्धम् श्रुती प्रत्यक्षं जीवव्यापार-भ्रवणात्।

अनु विस्फुलिङ्गोऽनेरिय जीवोयमोश्चरांश इति विस्फुलिङ्गाग्न्योर्वहनप्रकाशन-पात्तो इवैतयोर्जीवेश्वरयोर्ज्ञानेश्वर्यशक्तौ अपि समाने स्याताम्। ततश्च स्वप्नमृष्टेर्जीव-व्यापाराधीनाया अशीश्वराधीनज्ञाप्रमृष्टेरव व्यवस्थितसत्ताकत्वं कुतो नास्तीति चेत् तत्रोच्यते। ईश्वरसमानधर्मत्वं जीवे सदापि तिरोहितमविद्याध्वघानादस्ति।

परस्य परमेश्वरस्याभिधानात् तिरोहितं तत्कस्यचिदेवाविर्भवति। न स्वभायत एव सर्वेषां जन्तूनाम्। ततो हि तिरोधानाविर्भावान्यामस्य जीवस्य बन्धमोक्षो भवतः। तथा च श्रूयते—

ज्ञात्वा देवं सर्वपाप्मापहानिः क्षीणः यत्नेर्जन्ममृत्युप्रहाणिः। तस्याभिधानात् तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं केवलं प्राप्तं कामः इति।

श्री रामानुजाचार्य यहाँ स्वप्न की मृष्टि को आश्चर्यमय होने के कारण तथा जीव के शुभ और अशुभ के सूचना देने वाले होने के कारण ईश्वर के संकल्प से उत्पन्न मानते हुए जीव के व्यापार से उत्पन्न होने का निराकरण करते हैं।

यह बात श्रुति विरुद्ध है क्योंकि श्रुति में प्रत्यक्ष रूप से स्वप्न को जीव का व्यापार देखा गया है।

प्रश्न होता है कि जैसा अग्नि का कारण अग्नि की ही दहन तथा प्रकाशन की शक्ति रहता है, वैसे ही यह जीव भी ईश्वर का अंग होने के कारण ज्ञान और ऐश्वर्य की शक्ति वारण करने में उसकी समानता रखता है। ऐसा मानना विचित है। और स्वप्न की सृष्टि का जीव के व्यापार के आशय होने के कारण जागृत सृष्टि की तरह स्वप्न सृष्टि की भी सत्ता व्यवस्थित क्यों नहीं है। इसका उत्तर है कि जीव में ईश्वर का समान धर्मता होती हुए भी, वह अविद्या के व्यवधान से तिरोहित या अप्रकट रहती है। परम परमेश्वर के ध्यान के कारण वे ईश्वरीय धर्म कहीं किसी के प्रति आविर्भूत हो जाते हैं वे स्वभावतः सभी जन्तुओं में आविर्भूत या प्रकट नहीं रहते।

इसीलिए जीव का बन्ध ईश्वरीय धर्मों के तिरोधान से तथा जीव का मोक्ष ईश्वरीय धर्मों के आविर्भाव से माना गया है। मुना भी जाता है कि

—“देव को जानकर वेशों के क्षीण हो जाने पर समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं जन्म मृत्यु हट जाते हैं। उसके ध्यान करने से शरीर, में तात्परा केवल विद्या का ऐश्वर्य प्रादुर्भूत होकर प्राप्त कामता प्रा जाता है।

सोपि जीवस्य ज्ञानेश्वर्यतिरोभावो देहयोगाद् भवति। देहयोगाद्धि ज्ञानकर्म-न्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनादियोगो नाप्राप्तः। यथाग्नेर्दहनप्रकाशनसंपन्नस्याप्यपरिणतस्य भस्माच्छप्रस्य वा वहनप्रकाशने तिरोभवत्। एवमविद्याद्युपाधियोगाज्जीवस्य ज्ञानेश्वर्यतिरोभावः। वा शब्दो जीवेश्वरयोरन्यत्वात्तद्व्याप्यावृत्त्यर्थः।

रामानुजस्त्वमे मूत्रे अन्यथाऽप्याचष्टे। पराभिध्यानादीश्वरसंकल्पादस्य जीवस्य स्वाभाविकं रूपं तिरोहितम्।

—“ततस्तत्संकल्पादेव ह्यस्य जीवस्य बन्धमोक्षो भवतः”—

“यदा ह्येवंप एतस्मिन्मन्त्रेऽनाम्येऽनिरक्तोऽनितयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते। अथ सोऽभयंगतो भवति यदा ह्येवंप एतस्मिन्मन्त्रमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति एव ह्येवानन्दयति। इति श्रुतेः।”

वेदावस्थेनाचिदस्तुना योगाद्वा तिरोभावो द्रष्टव्यः।

चिदचिदीश्वरास्त्रितयम्। अचितो योगाच्चितो जीवस्य कालुष्यमुत्पद्यते।

। इति स्वप्नावस्थाधिकरणम्।

जीव के ज्ञान और ऐश्वर्य का वह तिरोभाव ही देह के योग होने पर होता है क्योंकि जीव का देह से संयोग होने पर ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, मन बुद्धि विषय वेदना आदि का योग भी स्वतः हो जाता है। जैसे अग्नि स्वयं जलाने तथा प्रकाशन करने की क्रिया से सम्पन्न है। तथापि जब तक घरणि में या काष्ठ में है अथवा राख से ढका हुआ है तब उसकी दाहकता और प्रकाशकता आदि धर्म तिरोहित रहते हैं। सूत्र में 'वा' शब्द का प्रयोग, जीव और ईश्वर भिन्न-भिन्न हैं इस भावना को दूर करने के लिए हुआ है।

रामानुजाचार्य तो इन सूत्रों की दूसरे प्रकार से व्याख्या करते हैं, वे कहते हैं "पराभिधान" इस शब्द में पर अर्थात् ईश्वर के अभिधान अर्थात् संकल्प से इस जीव का स्वाभाविक रूप तिरोहित रहता है। पुनः उस ईश्वर के संकल्प से ही इस जीव के बन्धन और मोक्ष होते हैं।

श्रुति यावय है कि—

जब यह इस अदृश्य अनात्म्य, अनिरक्त, अनिलयन में अभय और प्रतिष्ठा को समझता है तब वह अभय को प्राप्त करता है और इसके विपरीत जब वह उपयुक्त धर्मों के विरुद्ध धर्मों को उसमें समझने लगता है तब उसे भय होता है। यही आनन्द का स्थान है—

शरीर में स्थित अचेतन वस्तु के साथ योग होने से ईश्वरीय धर्मों का तिरोभाव होता है यह समझना चाहिए। मूलतः तत्त्व तीन हैं चेतन, अचेतन तथा ईश्वर। अचेतन के योग से चेतन जीव में कालुष्य उत्पन्न होता है।

। यह स्वप्नाधिकरण पूर्ण हुआ।

सुषुप्त्यवस्थाधिकरणम्

तवभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च ।३।२।७।

अतः प्रबोधोऽस्मात् ३।२।८।

स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः ३।२।९।

अथ सुषुप्तावस्था परोक्ष्यते। तत्र तस्य जीवस्य हि तामु नाड्यवस्थानं वयच्चिच्छ्रुतो भूयते।

—“तद् यत्रैतत्सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति। आमु तदा नाडीषु भवति”—इति।

यवचित्तु श्रुती पुरीतः पयस्यानं श्रूयते—

—“ताभिः प्रत्ययमृष्य पुरीतति सेते”—इति ।

यवचिद्वा प्रत्ययपयस्यानं श्रूयते—

—“य एवोन्तर्हृदये आकाशस्तस्मिच्छेने”—इति ।

—“सता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपातो भवति”—

इति च ।

—“तासु तदा भवति यदा मुष्टः स्वप्नं न कञ्चन पश्यति प्रयास्मिन् प्राण एव-
कथा भवतीति”—

—“प्रत्ययप्रायतनमलक्ष्या प्राणमेवोपधयते”—

इति च । ततो न निर्वाच्यते कुत्राप्यस्यानं भवतीति तत्रोच्यते । तदभाषो नाडी-
दशास्मिन्नेति । तदभाषः स्वप्नाभाव मुपुष्टम् । स च मुपुष्टिभाषो नाड्यां पुरीतति-
ब्रह्मणि च समुच्चयेन द्रष्टव्यः तेषां प्रयाणामप्यविशेषेण श्रुतेः ।

“मुपुष्टि प्रवस्था अधिकरण”

प्रथम मुपुष्टि प्रवस्था की परीक्षा की जाती है । मुपुष्टि प्रवस्था में इस जीव की
स्थिति नाड़ियों में है ऐसा श्रुतियों में बतलाई गई है ।

—“जहाँ शयन करना हुआ यह पूर्ण रूप में प्रसन्न प्रवस्था में स्वप्न को नहीं
जानता, उस प्रवस्था में यह जीव नाड़ियों में रहता है”

कहीं तो श्रुति पुरीतत नाड़ी में प्रवस्थापि मुना जाता है ।

—“उनमें दृढतर पुरीतत नाड़ी में शयन करता है”—

घोर कहीं ब्रह्म में स्थिति मुनी जाती है ।

—“जो यह हृदय के भीतर आकाश है उसमें शयन करता है”

—“हे सोम्य, तब यह मन् से सम्पन्न होता है, तथा स्वयं में विश्राम करता है”—

—“उन नाड़ियों में उस समय सोता हुआ किसी स्वप्न को नहीं देखता, उस
समय एकरूप प्राण ही एकमात्र रह जाता है”—

—“प्रत्यय प्रायतन को प्राप्त न करता हुआ प्राण का ही आश्रय लेता है”—

इन उद्धरणों में यह निश्चित नहीं होता कि मुपुष्टि प्रवस्था में जीव की स्थिति
कहाँ है । उस विषय में कहा जा रहा है कि स्वप्न प्रवस्था का प्रभाव मुपुष्ट प्रवस्था है

उस समय जीव की स्थिति नाड़ियों में तथा प्राप्ता में है। इससे सुषुप्ति प्रायः में पुरीतन नाड़ी में तथा ब्रह्म में एकत्रित स्थिति समझी जानी चाहिए क्योंकि श्रुति में इन तीनों की बिना किसी भेद के स्थिति सुनी गई है।

नगरे शेते प्राप्तादे शेते रथ्यं शेते इत्यादिवत् संभवति समुच्यते विकल्पायोगात् । पुरीतदिति ह्रवयपरिवेष्टनमुच्यते । तदन्तर्ब्रतिनि ह्रव्याकाशे शयानः शययते पुरीतति शेते इति यमतुम् । प्राकारपरिक्षिप्ते पुरे यतमानः प्राकारे यतते इतिवत् ।

ताभिः प्रत्ययमृष्य पुरीतति शेते इत्येकवाक्योपादानाच्चाडी पुरीतसमुच्ययोऽप्यव-
गम्यते ।

एव्यपि त्रिषु ब्रह्मैव मुख्यं सुषुप्तिस्थानं द्रष्टव्यम् ।

यत् सुषुप्तिकाले विषयानभिध्यात्तकारणमुक्तम्—

—प्रतस्तं न कश्चन पाप्मा स्पृशति । तेजसा हि तदा संपन्नो भवतीति—

तत्र तेजसा नाडीगतेन पित्ताद्येनाभिध्यात्तकरणो न बाह्यान् विषयानीक्षते इति । तदेतत् ब्रह्मपक्षेऽपि घटते ।

—“ब्रह्मैव तेजः”—

इति तेजःशब्दस्य ब्रह्मणि प्रयुक्तत्वात् प्रपहतपाप्मा ह्येव ब्रह्मलोकः—

इति श्रुतेर्ब्रह्मसंपत्तिरपि पाप्मस्पर्शाभावे हेतुरवपद्यते ।

जीवस्य तत्रानीं ब्रह्मणि संप्रवृत्तात् । ब्रह्मणश्च सर्वपाप्मनिवर्तकत्वादशेषविशेष-
वित्तानोपगमलक्षणं सुषुप्तं संपद्यते । तस्माद् द्वारमात्रं नाड्यः पुरीतश्च । ब्रह्मैव त्वेकमन-
पायि सुप्तिस्थानम् ।

प्रतएव कारणात्—

—“कुत एतदागादिति प्रश्नप्रतिवचने—

—“यथाने। शुद्धा विस्फुलिङ्गा व्युत्थरन्ति एवमेवैतस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः—

इत्यादिना नित्यमस्मादात्मन एव पुनः प्रयोयः स्वापाधिकारे सिध्यते । तस्मादा-
त्मैव सुप्तिस्थानम् ।

जैसे नगर में सोता है, महल में सोता है, पत्थर पर सोता है इन व्यवहारों में कोई विरोध नहीं है वैसे ही उक्त तीनों स्थलों पर सुषुप्ति अवस्था में जीव की स्थिति समझी जा सकती है। पुरीतत नाड़ी का हृदय का वेष्टन या आवरण कहा जाता है। उसके मध्यस्थित प्राकाश में शयन की अवस्था को पुरीतत में सोता है।

यह कहा जा सकता है—

जैसे परकीले में घायुत नगर में रहने वालों के लिए परकीले में है ऐसा कहा जा सकता। उन नादियों से प्रवसर्पण करके पुरीतत में प्रयन करता है। इस प्रकार एक ही ज्ञान में ग्रहण करने के कारण नाड़ी और पुरीतत का समुच्चय प्रथमतः हो रहा है। इन दोनों में भी ग्रहण ही मुख्य गुणुक्ति का स्थान है यह समझना चाहिए। गुणुक्ति काण में किसी विषय की अभिव्यक्ति न होने का जो कारण बताया गया है।

—“अतः उसको कोई पाप स्वयं नहीं करता क्योंकि यह उस समय तेज में सम्मिलित रहता है”—

इसका तात्पर्य है कि नाड़ी से स्थित पित्त नाम के तेज में इन्द्रियो अभिव्यक्ति हो जाती है तब वह बाहरी विषयों की नहीं देखता। यह बात ग्रहण के पक्ष में भी पाठित होती है—

—“ब्रह्म ही तेज है”—

यहां तेज शब्द का ग्रहण के लिए प्रयोग हुआ है,

—“यह ग्रहणलोक पाप को नष्ट करने वाला है”—

इस श्रुति से ग्रहण में सम्मिलित होना ही पाप के स्वयं के प्रभाव का हेतु सिद्ध हो रहा है क्योंकि जीव गुणुक्ति में ग्रहण में स्थित हो जाता है। ग्रहण क्योंकि समस्त पापों का नियन्त्रक है अतः उसमें स्थित होने से सारे विषय विज्ञान लुप्त होकर गुणुक्ति की स्थिति बनती है इसलिए नादियों तथा पुरीतत केवल द्वार मात्र है। उपाय रहित एक मात्र ग्रहण ही गुणुक्ति का स्थान है।

नन्वेवं गुणुक्तिकाले परमात्मनोऽर्थं प्राप्नोऽप्य जीवात्मा यथा पुनः प्रतिबुध्यते तदानीं स प्राक्तन एव जीवोऽधिकतः पुनः प्रत्यावर्तते साहोस्वित् ततोऽप्यः प्रादुर्भूतीति जिज्ञासा भवति। यथाहि जलराशौ प्रक्षिप्तो जलविन्दुर्नंतराशौ विक्षीयते ततः पुनरुद्धरणे स एव जलविन्दुर्वह्निर्भवेदिति दुःसंपादम्। एवमिहापि गुणुक्तः परेणोक्तवमापन्नः संप्रसीवति न स एव पुनरुत्थातुमर्हति। ततोऽप्यः कश्चिदीश्वरभागो जीवरूपेण प्रतिबुध्यते इत्येवं प्राप्ते भूमः। स एव तूत्तिष्ठतीति कर्मानुस्मृतिमवविधियो विद्वानोमः।

पूर्वेष्टुरनुष्ठितस्य कर्मणोऽपरैश्चः शेषानुष्ठानाय कृतपरिकरो भवति।

न चान्येन सामिहृतस्य कर्मणः शेषक्रियायामन्यः स्वकृतस्याभिमानेन प्रवर्तते।

अनुस्मरति चातीतेऽहनि दृष्टमयंमुत्तरेचः पूर्वानुभूतस्येन। तच्चाभ्यस्योत्थाने नोपपद्यते। अग्न्यदृष्टस्याभ्येनानुस्मरणायोगात्। सोऽहमस्मीति चात्मानुस्मरत्यमात्मा-
न्तरोत्थाने नायकत्वते। शब्देभ्यश्च तस्यैवोत्थानमवगम्यते। तथाहि—

—“पुनःप्रतिपाद्यं प्रतिपोग्याद्वयति बुढान्तार्थव” —

—“इमाः सर्वाः प्रजा ग्रहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दति” —

—“त इह स्याप्रो वा सिंहो वा यूको वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा वंसो वा मशको वा यच्छूबन्ति तत्तादा भवति । इत्येवमादयः शब्दाः स्यापप्रबोधाधिकारे पाठिता नात्मान्तरोत्थाने सामञ्जस्यमोषुः । कर्मविद्याविधिरर्थं गम्यते । अन्योत्थानपक्षे तु मुपुत्तमात्रो मुच्येतेति कर्मविद्याविषयोऽनर्थकाः स्युः । तस्मात् स एवोत्तिष्ठति नाभ्यः ।

यत्तु जलराशौ प्रक्षिप्ता जलबिन्दुर्नाडितुं शक्यते इत्युक्तं—

तच्च तत्र विवेककारणाभावात्मुच्यते । इह तु विद्यते विवेककारणं कर्म च विद्या चेति भिन्नकर्मविद्योपाधिको जीवः मुपुत्तिकाले विषयवात्तनाराहिस्याद्विमुक्तः सति तत्पन्नोऽप्युपाधेरनिर्मुक्तात् तदुपाधिकस्य तज्जीवत्वात् स एव जीवः प्रतिबुद्धयते इति मुपुत्तवत्स्याधिकरणम् ।

इमीति—

—“यह कहाँ से आया” —

इस प्रश्न के उत्तर में—

—“जैसे घग्नि के समूह में छोटें घग्निरत्न (विस्फुल्लिङ्ग) छिटक पड़ते हैं, उसी प्रकार इस आत्मा में समस्त प्राण उद्बभूत हैं”—

इत्यादि सन्दर्भ में प्रतिदिन ही उसी आत्मा में पुनः प्रबोध शक्त्वा की संप्राप्ति इस जयन घग्निकार में बतलाई गई है । इसलिये जयन का स्वान, प्राधार या प्राश्रय आत्मा ही है ।

अब वही एक जिज्ञासा यह होती है कि मुपुत्ति या गहन निद्रा के काल में जीवात्मा जब परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है और जागरण काल में जब वह पुनः शक्त में आता है तब क्या वही स्थिति उसकी बनी रहती है जो मुपुत्ति काल में परमात्मा के साथ एक रूपतापन्न होने के पूर्व थी या उसमें स्थिति में कुछ भेद आ जाता है । जैसे विशाल जलराशि में शक्ती गयी जल की बूँद जल के समूह के साथ जब एकाकार हो गई और बाद में जब उसकी निकाला गया तब वही जल का भाग निकालने में आ गया जो डाला गया था वह नहीं हो सकता । इसी प्रकार वही के प्रसङ्ग में भी जब मुपुत्ति या गहन निद्रा के काल में जब जीव परमात्मा के साथ एकीभावापन्न होकर प्रसन्नता से भर गया तब पुनः उत्थान के समय वही जीवात्मा उस परीर में परमात्मा में पृथक् होकर जागृति में आया यह कैसे कहा जा सकता है । जल समूह और जल बिन्दु के मिलने और पृथक् करने का र्थास्त वही असंगत तो है नहीं । तब तो यह ही अधिक

सम्भव है कि ईश्वर का कोई अन्य ही भाग सुषुप्ति के अनन्तर फिर जागरण होने पर शरीर में प्राता है। इस प्रकार का सन्देह उपस्थित होने पर (सूत्रकार) यह विवेक प्रकट करते हैं कि—

कर्म, अनुस्मृति तथा शब्द विधियों से यह जाना जाता है। सुषुप्ति के अनन्तर शरीर में पुनः उत्थान उसी का होता है जो सुषुप्ति के पूर्व परमात्मा में सुषुप्ति काल में लीन हुआ था। पूर्ण दिवस में संचालित कर्म का सुषुप्ति से जागने के बाद दूसरे दिन अनुसन्धान करते हुए पुरुष शेष कर्म के सम्पादन के लिए तैयारी करता है। ऐसा नहीं होता कि किसी घोर की प्राची छोड़ी हुई क्रिया को कोई घोर प्रपन्ना ही समझ कर पूरा करने में लगे। जागने के बाद पुरुष को अपने पहले दिन प्राचे छोड़े हुए कार्यों को पूरा करने की प्रवृत्ति यह बतला रही है कि जो जीव सुषुप्ति में परमात्मा में विलीन था, जागृत होने पर भी उस शरीर में स्थित जीव वही है।

पुनश्च शयन से जागा हुआ पुरुष विगत दिवस में देखे हुए पदार्थों को दूसरे दिन पहले देखे हुए के रूप में अनुभव करता है यह बात सुषुप्ति उत्थान के समय जीव के अन्य हो जाने पर समझ में नहीं बैठ सकती। क्योंकि किसी अन्य के देखे हुए पदार्थों का किसी अन्य को स्मरण होना युक्ति संगत नहीं है। अपि च मैं वही हूँ यह प्रपन्ना अनुस्मरण भी तब नहीं हो सकेगा जब किसी अन्य जीव का सुषुप्ति के अनन्तर उस शरीर में उत्थान होगा।

शब्द प्रमाण के आधार पर भी उसी जीव का उत्थान होता है जो सुषुप्ति में जाता है।

जैसे कि—जीव प्रत्येक न्याय में प्रत्येक योनि में वापस प्राता है वह परमात्मा में जागरण पर्यन्त के लिए ही लीन होता है।

“यह समस्त प्रजा प्रतिदिन वहाँ पहुँचकर ही ब्रह्म लोक को नहीं जान पाती।”

“वे यहाँ व्याध्र, मिह, भेड़िया, सूकर, कोट, पतंग, दंश या मसक जो जो होते हैं, वे वे उस समय ही होते हैं, इस प्रकार के शब्द प्रमाण रूप वाक्य स्वापप्रबोधाधिकार में उपलब्ध होते हैं वे उस अवस्था में असंगत हो जाएँगे जब यह माना जाएगा कि शयन के पूर्व घोर इस के अनन्तर शरीर में स्थित प्रात्मा भिन्न-भिन्न है। कर्म घोर विद्या की विधियों से भी यहाँ निश्चय होता है कि सुप्त घोर जागृत अवस्थाओं वाला प्रात्मा एक ही है। यदि मोकर उठने पर दूसरा प्रात्मा मान लिया जाय तब तो सोने वाले सभी मुक्त हो जाएँगे घोर उस स्थिति में कर्म तथा विद्या की विधियाँ व्यर्थ हो जाएँगी। अतः

यह निश्चय है कि जो आत्मा सुषुप्ति अवस्था के पूर्व है, सुषुप्ति के अनन्तर उसी का उत्थान होता है अन्य का नहीं।

उपर जल की राशि में डाले गए जल के बिन्दु के लिए जो यह कहा गया है कि जो जल बिन्दु डाला गया, ठीक वही जल बिन्दु निकलने समय नहीं निकाला जा सकता। जो निकाला जाता है वह कोई अन्य जल बिन्दु होता है तो यह बात इसलिए होती है कि जब बिन्दु में विवेक का अभाव है परन्तु आत्मा और जीव में तो विवेक विद्यमान है अतः भिन्न-भिन्न विवेक रूपी कारण कर्म तथा विद्या रूपी उपाधि वाला जीव सुषुप्ति काल में विषय तथा वासनाओं से रहित होकर विमुक्त रूप में परमात्मा में विलीन होकर भी उपाधि के न छूटने के कारण पुनः स्वयं प्रतिबुद्ध होता है।

॥ यह सुषुप्ति अवस्था अधिकरण पूर्ण हुमा ॥

मुग्धावस्थाधिकरणम्

मुग्धेऽद्वैतसंपत्तिः परिशेषात् । ३।२।१०।

मुग्धावस्था परीक्ष्यते । मुग्धो मूर्छितः तिस्रस्तावदवस्था जीवस्य प्रसिद्धाः जागरितं स्वप्नः सुषुप्तिमिति । चतुर्थीयमेत्या मूर्च्छावस्था । पञ्चमीयमन्या शरीरावपमुक्तिः । पच्छी मुक्तिः । तत्र मुग्धोऽयं जागरिते स्वप्ने सुषुप्ति या मृत्यो वाऽतर्भावि इति केचिद्विशेष-
पन्ति । यथाहोषुकारो जाग्रदपीवास्तत्तमनस्तथा नाग्यान् विषयानीक्षते एवं मुग्धो मुशल-
संपाताद्विजनितदुःखानुभवस्यप्रमनस्तथा जाग्रदपि नाग्यान् विषयानीक्षते इति । तत्प्रत्या-
क्षेप्यम् । येष्यात् । चेतयमानस्येषुकारस्येषूपलब्धिवच्चेतनाविकलस्य मुग्धस्यान्धं तमसि
प्रक्षिप्तस्य विषयानुपलब्धेः । एकविषयासक्तचेतसोऽपि जाग्रतो देशे विध्रियते । मुग्धस्य
तु वेहः क्षितो पतति । तस्मान्मुग्धो न जागर्तीति प्रतीतः ।

परिशेष से मुग्ध में आधी सम्पत्ति होती है । ३।२।१०।

मुग्धावस्था की परीक्षा की जाती है । मुग्ध का अर्थ है मूर्छित । जीव की तीन अवस्थाएँ प्रसिद्ध हैं, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति । यह चौथी मूर्च्छावस्था है । पाँचवी यह शरीर से अलग होने की अवस्था है । छठी अवस्था मुक्ति है । यहाँ मूर्छित या मुग्धावस्था की पृथक् अवस्था के रूप में गितने में यह आक्षेप होता है कि यह मुग्ध अवस्था जागरित स्वप्न, सुषुप्ति या मृत्यु में से ही किसी में गिनी जानी चाहिए । जेने कोई वाण बनाने वाला (इषुकार) जागते हुए भी वाण में मन को लगाने पर अन्य किसी विषय का ज्ञान नहीं रखता उसी प्रकार मूर्छित व्यक्ति भी मूलतः प्रादि के आधान से होने वाले दुःख के अनुभव में व्यग्र चित्त वाला होने से जागता हुआ भी अन्य विषयों को नहीं देखता । इस

मन को वहाँ खिंचने करना है। इस दृष्टि में विवेकही है। चेतन प्रवस्था में बाह्य वस्तुओं को जो जगत्वाएँ की उपलब्धि करती हैं। उसको तैरह चेतना से रहित प्रकृत पुष्प जो अन्धतम में गिरा हुआ है, उसे विषय की उपलब्धि नहीं होती। एक विषय में केन्द्रित चित्त वाले पुरुष का भी जाग्रत अवस्था में देहका धारण होता है, परन्तु मुक्ति व्यक्ति को शरीर की भूमि पर गिरा जाता है। इस तैरह भूधिन व्यक्ति जाग्रत अवस्था में नहीं रहता, ऐसा हम जानते हैं।

नाप्ययं स्वप्नान् पश्यति, निःसंज्ञत्वात् नापि सुषुप्तः। वेपम्पात्। सुषुप्तो हि प्रसुप्तस्तु यथा सुषुप्तमिति, तिमोचिते मयमेव भवति, त वास्वमेवो वेपने। सुषुप्तु कदाचिच्चिरं नोत्पद्यति, देहश्चास्म, स्वपद्यतेति। अस्मात्क म वदन्ति निस्कारिते नेत्रे।

अपि च पालिवेपनमात्रेण सुषुप्तमुत्थापयन्ति न तु सुषुप्तं मुदगरपातेनापि। मूलतस्तपादिनिमित्तो मोहः, धमनिमित्तः स्वाप इत्येवं निमित्तभेदश्च भवति मोहस्वापयोः। तस्मात्सुषुप्तं न सुषुप्तं प्रतीतः सोप्ययं मृतः। प्राणोन्मिश्रोभ्यां च यावत्ता हृदय-वेशान्मनेन शरीरोन्मार्गं नातिशयेन च स्वासं प्रतिपद्यते तावन्नायं मृत इत्यध्यवस्य-मिति। तस्मात् परिपोषार्थं संपत्तिं सुषुप्तं भवतीत्यवगच्छामः। सुषुप्तो नायं प्राणोन्मार्गो-र्थापारो जाग्रतोर्थापुल्यणः प्रतिभाति। मृतो पुनः स निश्चरं परिहीयते। इह तु सुषुप्ते-संविद्यमानोऽप्रतिभाद्यदनुत्पन्न इत्यङ्गं प्रति। प्रत्येवमवस्थांतरम्।

तथा चायं शरीरको जीवात्मा जन्ममुत्पत्तक्षणः स्वप्नाद्यवस्थालक्षणश्च प्रतिपत्तव्यः

इति सिद्धम्

। इति सुषुप्तावस्थाधिकरणम् ।

इति जीवात्मन स्वप्नाद्यवस्थाप्रवृत्तिलक्षणधिकारः ।

अथ जीव-पर-भेदाभेदलक्षणाधिकारः ३

परस्यात्मन स्वप्नाद्यवस्थाभेदाभावः १

न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि । ३।२।१।

न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् । ३।२।२।

अपिचैवमेके । ३।२।३।

अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् । ३।२।४।

इत्थं जीवस्य स्वप्नसुषुप्तिमूर्ध्निवस्था निरूपिताः अतः परं भुक्त्ववस्था दर्शयितव्या । तत्र मुक्तो जीवस्य परेणकीभावो भवतीति परस्वरूपमेवास्म्य जीवस्य स्यं ह्यं संपद्यते ।

यद्यपि सुषुप्तावपि परेणकीभावः पूर्वं व्याख्यातस्तथापि तत्र यः स्वपिति स एव प्रतिबुध्यते इति दर्शनाद्—जीवे कर्मविद्ययोर्व्यतिनाया मुक्तिर्नास्तीति गम्यते । अतएव तत्र न परेणास्म्य जीवस्य सर्वात्मनैव भवति ।

इह तु मुक्तो सर्वकषायविनिर्मुक्तया सर्वात्मना परेणैव संपद्यते । तस्मात् तत्र परस्वरूपमेवास्म्य जीवस्य रूपमस्तीत्यतस्तस्य परस्येदानीं स्वरूपं परोक्ष्यते ।

मूर्छित व्यक्ति स्वप्न भी नहीं देखता, क्योंकि वह मग्न रहित होता है । वह सुषुप्ति या गहन निद्रावस्था में भी नहीं रहता । क्योंकि इन अवस्थाओं में भी मूर्ध्निवस्था से विषमता रहती है । सुषुप्ति अवस्था वाला पुरुष प्रसन्न मुख वाला होता है, वह उस काल में श्वास लेता है । उसके नेत्र बन्द रहते हैं, उसका शरीर कम्पित नहीं होता । परन्तु मूर्छित पुरुष तो कभी-कभी देर तक श्वास नहीं लेता और उसका शरीर भी कम्पित रहता है, उसका मुख भयानक होता है, उसके नेत्र फँसे हुए हो जाते हैं । सुषुप्त पुरुष को हाथ के स्पर्श से उठा लिया जाता है, परन्तु मूर्छित पुरुष का तो मुद्गर के प्राघात से भी नहीं उठाया जा सकता । मूर्छा का निमित्त मुसल आदि का प्राघात होता है तथा निद्रा का निमित्त श्रम होता है यह मूर्छा और निद्रा में निमित्त में भी भेद है । इसलिए मूर्छित को सोया हुआ नहीं समझा जा सकता । यह मृत अवस्था भी नहीं है । प्राण और ऊर्ध्मा के रहने पर हृदय के प्रदेश में शरीर की ऊर्ध्मा जब तक है तथा नासिका प्रदेश में जब तक श्वास पाता है तब तक यह मर गया ऐसा नहीं समझा जाता । इसलिए निष्कण्ठ रूप से मूर्छित अवस्था में अर्धचेतना रहती है यह समझा जाता है । सुषुप्ति में प्राण और ऊर्ध्मा का व्यापार जाग्रत अवस्था के समान पर्याप्त उग्र होता है । मृत्यु में यह पूर्णतया समाप्त हो जाता है । इस मूर्छित अवस्था में वह ऊर्ध्मा व्यापार रहने पर भी अत्यन्त मन्द रहने के कारण प्रतीत नहीं होता, इसलिए इस अवस्था में चेतना की प्राप्ति सम्पत्ति मानी जाती है । इसीलिए यह भिन्न अवस्था है ।

इस प्रकार यह शारीरिक जीवात्मा जन्म मृत्यु स्वरूप वाला तथा स्वप्न अवस्था के लक्षणों वाला समझा जाना चाहिए ।

यह भुक्त्वावस्थाधिकरण पूर्ण हुआ

। यह जीवात्मा स्वप्नादि तीन अवस्था वाला तीन लक्षणों का प्रकरण पूर्ण हुआ ।

जीव तथा परमतत्त्व के भेदाभेद लक्षण का प्रधिकार

परमात्मा की स्वप्न प्रादि अवस्थाओं के भेद का अभाव

जीव की स्वप्न सुषुप्ति मूर्च्छा अवस्थाओं का निरूपण हुआ । इसके प्रागे मुक्ति अवस्था का निरूपण करना है । मुक्ति में परम तत्त्व के साथ जीव का एकीभाव हो जाता है इसलिए परमात्मा का स्वरूप ही मुक्ति में जीव का अपना स्वरूप बन जाता है । यद्यपि सुषुप्ति अवस्था में भी परमात्मा के साथ एकीभाव होता है ऐसा पहिले कहा गया है तथापि जो सोता है यही जागता है यह देखने से जीव में कर्म प्रेर विद्या की वासना से मुक्ति नहीं होती यह प्रतीत होता है । इसलिए सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा से जीव का पूर्णतया ऐक्य नहीं होता । यहाँ मुक्ति अवस्था में तो समस्त कर्मादों के हट जाने के कारण पूर्ण रूप से परमात्मा के साथ ऐक्य हो जाता है । अतः वहाँ परमात्मा का स्वरूप ही इस जीव का भी स्वरूप हो जाता है अतः अब परम तत्त्व के स्वरूप का विचार किया जाता है ।

अयं तावज्जीवात्मा त्रिलिङ्गो व्याख्यातः । तथाहि —

“कतमं ब्रह्मेति, योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्यामिः पुरुषः । स समानः सन्नुभो लोकानुसंहरति । ध्यापतोय तेसापतोय । स हि स्वप्नो नृक्षेमं लोकमतिक्रामति मृत्यो रुपाणि । स वा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसरद्यमानः पाप्मभिः संगृज्यते । स उत्क्रामन् प्रियमाणः पाप्मनो विजहति । तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवत इदं च परलोकस्थानं च । तस्य तृतीयं स्वप्नस्थानम् । तस्मिन् संध्ये स्थाने तिष्ठन्नेते उभे स्थाने पश्यतोऽं च परलोकस्थानं च । स यत्र प्रवर्तते अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रा मपादाय स्वयं विहस्य स्वयं निष्काम्य स्वप्नेन भासा स्वप्नेन ज्योतिषा प्रवर्तते । पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति ।”

“अथो सत्याहुः—जागरित वेस एवास्म्येव इति । यानि ह्येव जाग्रत् पश्यति तानि सुप्त इति । स वा एष एतस्मिन् संप्रसादेरत्वा चरित्वा द्रवति स्वप्नायेव । स यत्तत्र किञ्चित् पश्यति, घनत्वागतस्तेन भवति । अतङ्गो ह्ययं पुरुष इति । स वा एष एतस्मिन् स्वप्नेरत्वा चरित्वा द्रवति बुद्धान्तायेव । स वा एष एतस्मिन् बुद्धान्तेरत्वा चरित्वा द्रवति स्वप्नातायेव ।”

“एतावभाषन्तावनु संहरति स्वप्नातं च बुद्धान्तं च । तद्यथास्मिन्नाकाशे श्वेनो विपरिपत्य धातः संहृत्य पथी सत्सयायेव प्रियते एवमयं पुरुष एतस्मा अन्ताय धावति यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति । तोऽस्य परमो लोकः । तद्वा अस्वतर्बतिष्ठन्वा अपहतपाप्माः अभयं हवम् । प्राप्तेनारमना संपरिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद नातरम् ।”

तदा अत्येतदाप्तकामनात्मकात्मकामं रर सोकान्तरम् । सन्निव एको द्रष्टाऽर्हो भवति एष ब्रह्मलोकः । एषास्य परमागतिः । एषास्य परमा सत् । एषास्य परमो लोकः । एषास्य परमं ध्यानम्:—”

इत्येवं भुतावरप जीवात्मनश्चोत्ति स्याताऽमुक्तानि । तत्र जागरितस्थाने सत्यं स्थाने चायं नारीरक्षितमानस्य वाप्यभिः समुत्पद्यते । वाप्यभिश्च संसर्गादयं सविज्ञेय एव प्रतिपद्यते ।

यह जीव तीन निद्रा या चिन्तों में युक्त स्थायवान् हुआ है । प्रति का निम्नांकित सुन्दरं यहाँ द्रष्टव्य है—

“धाम्ना कोन है, जो यह विज्ञानमय प्राणों में हृदय में प्रत्यर्थाणि पुरुष है । यह समान होता हुआ दोनों लोकों में विचरण करता है । वह ध्यान करता हुआ सा प्रतीत होता है । वह स्वप्न बन कर मृत्यु लोक के इन स्थानों का प्रतिक्रमण करता है । वह पुरुष उत्पन्न होता हुआ, स्त्रीय ग्रहण करता हुआ पापों में संसर्ग प्राप्त करता है । वह उत्क्रमण करता हुआ, मृत्यु का प्राप्ति होता हुआ पापों को छोड़ता है । उस पुरुष के दो ही स्थान होते हैं, एक तो यह लोक दूसरा परलोक स्थान । वह यहाँ सोता है, यहाँ इस लोक की समस्त मोक्षार्थों को लेता हुआ, स्वयं उन्हें नष्ट करता हुआ, स्वयं निर्माण करता हुआ, अपना दीप्ति में, अपना ज्योति से शसन करता है । यहाँ पुरुष स्वयं ज्योति स्वस्व होता है । फिर कहा जाता है कि इसका स्थान यहाँ है जो जागरण अवस्था का स्थान है । जो कुछ यह जागरित अवस्था जागता हुआ देखता है वहोमानस्य प्रमाण देखता है ।

यह इस सप्रमाद में विचरण करता हुआ, स्वप्न में जाने के लिए द्रष्टि भाव को प्राप्त करता है । वह यहाँ जो कुछ देखता है उससे सम्बन्ध नहीं होता । क्योंकि यह पुरुष प्रमेग ही । यह इस स्वप्नस्थान में जितनी विचरण करता है वह जै गनेतिक के लिए ही है । जागने के उपरान्त यह जितनी विचरण करता है उसकी प्रतीति स्वप्न में जाने के लिए ही है । यह इस दोनों स्थानों के बीच ही प्रमेग है, स्वप्नात्मी और जागरणमि ही दो प्रमेग हैं । अनेक पक्षों आकाश में घूमता हुआ एक फेर घूमने पक्षों को हरे हरे फेरों में घुंटा है, वेमे ही यह पुरुष प्रमेग अवस्था के लिए ही दोड़ लगाता है, जहाँ शरीर करके यह कोई कामना नहीं करता न कोई स्वप्न देखता है । यहाँ इसका परम लोक है । यहाँ इसका प्रमेग प्रतीति, पाप में विनिर्मुक्त प्रमेग है । यह प्रमेग प्रतीति में जीवित होकर न मोक्ष का कुछ जानता है न मोक्ष को कुछ जाने रखता है । यहाँ इसका प्रमेग प्रमेग, प्रमेग, प्रमेग से परे स्वप्न रूप है । यहाँ प्रमेग लोक में यह एक प्रमेग द्रष्टा होता है । यहाँ इसकी परमा गति है । यहाँ इसकी परमा सेपसि है । यहाँ इसकी परमेगिक है, यहाँ इसका परम ध्यानम् है ।”

इस प्रकार श्रुति में इस जीवात्मा के तीन स्थान बतलाए गए हैं। इनमें जागरित स्थान तथा सन्धि स्थान या स्वप्न स्थान में यह शरीर में संबद्ध होता हुआ पापों में संलग्न होता है। पापों से संलग्न के कारण यह पृथक् हो जाता है।

तत्र जागरितस्थाने पञ्चज्योतिरयं पुण्यः पाप्मभिः संमग्नं पुण्यं च पापं तेज्यो-
तिभिर्नुपश्यति। संप्रस्थाने स्वयं ज्योतिरयं पाप्मभिः समुष्टं वात-पुण्यं च पापं च स्वेन
ज्योतिवानुपश्यति। अथैव तृतीये तु मत्प्रसादस्थाने गता जागरितस्वप्नयोर्विषयैरन्वयतः
संप्रसक्तो निरञ्जनस्थानिविशेषः सपद्यते। स तदानीं निविशेदेण परब्रह्मणा परम साध्य-
मुपैति। अपहृतपाप्मत्वाच्चाय प्रकाशमयो द्रष्टा तदानीं दृश्यामनिधानात् पश्यन्नपि न
क्रिञ्चिद्वश्यति। तथा चेत्थ पञ्चज्योतिषा पुण्यपापद्रष्टृत्वं जागरितनिष्कं स्वयंज्योतिषा
च पुण्यपापद्रष्टृत्वं सम्पत्तिरिति युक्तमप्यविषयं तद्वत् जागरितस्थानीयजीवपरिस्थापत्वात्
परात्मनस्तदुभयस्थानसंबन्धादापि नोपपद्यते। तदुभयस्थानसम्बन्धादस्य शरीरिणो जीवा-
त्मनो यथा पाप्मभिः संमग्नं सविशेषत्वं नास्ति। शरीरानभिमानात्। जागरितस्थाने वा
सम्बन्धस्थाने वा सुषुप्तस्थाने वा सर्वत्र हि परं निविशेदमेवैकं प्रतिपत्त्यम। जीवस्यो-
पाधयोगात् सविशेषत्वं तदुपाधिविगमे तु नैकगणं निविशेदप्यमिदमेवं यथा द्वैविध्यं भवति
न तथास्य द्वैविध्यं भवति। सर्वत्र हि निविशेदप्येवानस्थानात्।

यहां जागरित स्थान में पांच ज्योतियों वाला यह पुण्य पापों के संगम के कारण
पुण्य घोर पाप को उन ज्योतियों से देखता है। साध स्थान या स्वप्न स्थान में यह स्वयं
ज्योति बनता हुआ पापों में समुष्ट होने के कारण पुण्य घोर पाप को स्वयं की ज्योति से
देखता है। जब यह तीसरे संप्रसाद के स्थान में जाता है तब जाग्रत घोर स्वप्न के विषयों
से अनुगत होता हुआ प्रगल्भ भवस्था में निरञ्जन होने के कारण निविशेद हो जाता है।
उस काल में वह निविशेद परब्रह्म में परम समानता को प्राप्त कर लेता है। उस समय
पापों से दूर हो जाने के कारण यह प्रकाशमय द्रष्टा दृश्यों के सामने न होने के कारण
देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता।

इस प्रकार पांच ज्योतियों के द्वारा पुण्य घोर पाप का दर्शन करना जो जाग्रत
भवस्था का चिन्ह है तथा स्वयं की ज्योति से पुण्य घोर पाप का दर्शन करना जो स्वप्ना-
वस्था या सन्धि अवस्था का चिन्ह है, वह जीव में परिष्ठात् परमात्मा में उन दोनों
भवस्थायों के सम्बन्ध से भी नहीं बनता। इन दोनों स्थानों के सम्बन्ध से इस शरीरधारी
जीवात्मा में जैसे पापों से संलग्न होने के कारण विक्षेपता प्राप्ती है वैसे जीवात्मा में स्थित
परमात्मा में उन दोनों स्थानों के कारण भी विक्षेपता नहीं प्राप्ती। क्योंकि उसे शरीर
का अभिमान नहीं है। परमात्मा तो जागरित, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीनों ही स्थानों
में सर्वत्र ही निविशेद एकरस हो स्वीकार करने योग्य है जैसे जीव की उपाधि के योग
होने पर विक्षेपता होती है तथा उपाधि हट जाने पर उसको स्वाभाविक निविशेपता की
प्राप्ति होती है, इस प्रकार जैसे जीव की जो दो स्थितियां हैं वैसे परमात्मा की दो
स्थितियां नहीं होती। क्योंकि वह सर्वत्र ही निविशेद रूप से ही अवस्थित रहता है।

ननु नेदं परं सर्वत्रैकरूपं संभवति ।

“सोमो ब्रह्म । अग्निर्ब्रह्म । वायुर्ब्रह्म । आदित्यो ब्रह्म । मनो ब्रह्म । प्राणो ब्रह्म । वाक् ब्रह्म—”

इत्याद्यनेकभेदसत्त्वादिति चेन्न । परब्रह्मणः सर्वत्र व्याप्तिरपि यथा जीवात्मनि संनिधानं तथा सोमाग्निवाय्वादित्यमनःप्राणवागादिषु सन्निहितस्य घटाकाशकुण्डपाकासादित्यत् तत्तच्छब्दव्यपदेशेऽपि प्रत्येकमतद्वचनात् विशेषयत्ता संक्रमते ।

जागरितस्वप्नादिस्थानकृतो वा सोमाग्निवाय्वादित्यरूपकृतो वा भेदस्तच्छब्देन परामुच्यते । नास्मिन् परब्रह्मणि कदाचिज्जागरः कदाचित् स्वप्न इत्यवस्थानेभ्यः संभवति ।

अशरीरत्वात् । अवस्थानेभ्यश्च शरीरसाम्यन्धनिघ्नघनत्वात् । नाप्यत्र परब्रह्मणि सोमत्याग्निव्यवायुत्वादिकृतो भेदः संभवति । भेदाभ्युपगमे सोमो ब्रह्माग्निर्ब्रह्मादित्येवमेवा सर्वेषामविशेषेणैकेन ब्रह्मशब्देन व्यवहारविरोधापत्तेः ।

तथा च व्यक्तिभेदेऽपि भिन्नैकतात्पत्त्यनुगमवत् सोमाग्निवादिभेदेऽपि तदनुगतस्य परब्रह्मणो निविशेषैकत्वोपपत्तिर्द्रष्टव्या ।

प्रश्न होता है कि यह परमात्मा सर्वत्र एक रूप वाला नहीं सभव है—

“सोम ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है, वायु ब्रह्म है, आदित्य ब्रह्म है, मन ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है, वाक् ब्रह्म है”—

इत्यादि इसके अनेक भेद हैं । तो यह प्रश्न नहीं ठहरता । क्योंकि परब्रह्म के सर्वत्र व्यापक होने से जैसे उसकी संस्थिति जीवात्मा में है वैसे ही सोम, अग्नि वायु, आदित्य, मन, प्राण, वाक् आदि में भी वह संस्थित है, वैसे ही जैसे, घड़े मकान आदि में आकाश संस्थित है, उसका व्यवहार वही उन विभिन्न शब्दों में होने पर भी प्रत्येक के लिए वैसे शब्दों का प्रयोग न होने में सकुचित विवेकताओं का संक्रमण परमात्मा में नहीं होता । उन विवेकताओं का तात्पर्य जागरित स्वप्न आदि स्थानों के कारण प्राप्ति वाली विवेकताएं तथा सोम, अग्नि, वायु आदि के स्वरूप से उत्पन्न भेद हैं । इस परब्रह्म में कभी जागरण तथा कभी स्वप्न इस प्रकार अवस्थाओं का भेद कभी संभव नहीं है । क्योंकि वह शरीर धारण नहीं करता शरीर अवस्थाओं का भेद शरीर के कारण होता है । इस परब्रह्म में सोमत्व, अग्नित्व, वायुत्व आदि भेदभी नहीं संभव है । यदि भेद मान लिया जाय तो “सोम ब्रह्म है,” “अग्नि ब्रह्म है,” इस प्रकार इन सबमें बिना किसी भेद के एक ही ब्रह्म शब्द के व्यवहार का विरोध होगा । वहां यही स्थिर करना होता है कि जैसे

व्यक्तियों में भेद होने पर उनकी जाति एक अभिन्न रूप से समस्त व्यक्तियों में अनुगत रहती है वैसे ही सोम, अग्नि आदि के भेद होने पर भी उनमें अनुगत परब्रह्म निविशेष रूप से उन सब में अनुगत है।

अपि चैके आचार्याः स्पष्टमेवं भिन्नेष्वनुप्रविष्टमभिन्नमेकरूपं ब्रह्माहुः

—“आकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथग्भवेत् ।

तथात्मको ह्यनेकस्थो जलाधारेष्विवांशुमान्”—इति ।

—“यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिन्नं बहुषेकोनुगच्छन् ।

उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा”—

इति च ।

ननु द्विविधं हीदं परं ब्रह्म श्रूयते रूपवच्चारूपवच्च ।

—“तत्र द्वे वाथ ब्रह्मणो रूपा मूर्तं चामूर्तं चेत्यादयो रूपश्रुतयः १) अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययमित्यादयस्त्वरूपश्रुतयः २) यथा चैते सोमाग्निवाय्वादित्यादयो विशेषण्यन्तोऽर्था अप्यस्यैव ब्रह्मणो रूपाणि स्युः । तेष्वनुगतं निविशेषं चाप्यस्यैव स्यादरूपं रूपम् । इति चेत् तथापि शून्यः—अरूपवदेव हि तन्निविशेषं ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम् । अरूपस्यैव ब्रह्मणः प्रधानत्वात् ।

१) ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम् । य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति अथेते दुःखमेया-
भियन्ति । २)

इत्यादिना तस्योत्तरतरत्वमितरेषां तु दुःखानुविधायित्वं दर्शयन्त्याः धृत्या नोह्ये निविशेषे ब्रह्मण्येव पक्षपातावगमात् । अधिकं त्वत्र ब्रह्मविज्ञाने द्रष्टव्यम् ।

। इति परस्यात्मनः स्वप्नाद्यवस्थाभेदाभावाधिकरणम् ।

अनेक आचार्यों ने स्पष्ट ही भिन्न भिन्नों में अनुप्रविष्ट अभिन्न रूप से अवस्थित एक ब्रह्म को कहा है ।

—“जैसे एक ही आकाश घट आदि में पृथक्-पृथक् गृहीत होता है, जैसे जल के आधार, वापी, कूप, तडाग आदि में एक ही सूर्य का प्रतिबिम्ब भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, वैसे ही एक ही आत्मा अनेक में स्थित होकर भासमान है”—

—“जैसे यह ज्योतिरूप सूर्यदेव भिन्न भिन्न जलाधार में बहुत सी उपाधियों में भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, वैसे ही विभिन्न क्षेत्रों में यह अज आत्मा भिन्न भिन्न प्रतीत होता है ।”—

पुनः प्रश्न होता है कि यह परब्रह्म श्रुतियों में रूपवान और अरूपवान दो प्रकार का सुना जाता है ।

—ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त—

इत्यादि ब्रह्म का रूप प्रकट करने वाली श्रुतियां हैं ।

“वह अशब्द है, अस्पृशं है, अरूप है, अभय है”

इत्यादि ब्रह्म को अरूप प्रकट करने वाली श्रुतियां हैं । इसलिए ये अग्नि, वायु, आदित्य विशेषता वाले भी इसी ब्रह्म के रूप हैं, ऐसा श्रुति का तात्पर्य विदित होता है । उनमें अनुगत जो निविशेष ब्रह्म है वह भी उसी का रूपरहित रूप होगा । इस प्रश्न पर कहना यह है कि वह निविशेष ब्रह्म तो अरूपवान् ही समझा जा सकता है । क्योंकि अरूप ब्रह्म की ही प्रधानता है ।

—“उनमें जो आगे का रूप है वही अरूप अनामय है, जो यह जानते हैं वे अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, अन्य लोग दुःख ही भोगते हैं ।”—

इत्यादि के द्वारा अरूप ब्रह्म को ही उत्तरतरया उत्कृष्ट माना गया । अन्यो को तो दुःख का अनुविधान करने वाली श्रुति के द्वारा नीरूप निविशेष ब्रह्म में ही अपना पक्ष दिखाया गया है । इससे अधिक विषय तो ब्रह्मविज्ञान में देखना चाहिए ।

यह परमात्मा के स्वप्नादि अवस्था के भेद के अभाव का अधिकरण पूर्ण हुआ ।

परस्यात्मनो धर्मिधर्म—रूपद्वैविध्यम्

प्रकाशवच्चावेयर्थ्यात् ।३।२।१५।

आह च तन्मात्रम् ।३।२।१६।

दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते ।३।२।१७।

अतएव चोपमा सूर्यकादिवत् ।३।२।१८।

अम्बुवदग्रहणात् न तथात्वम् ।३।२।१९।

वृद्धिहासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवम् ।३।२।२०।

दर्शनाच्च ।३।२।२१।

पूर्वाधिकरणे परस्य ब्रह्मणोऽवस्थाभेदः प्रत्याख्यातः किन्तु तस्य धर्मरूपत्वं धर्म-
रूपत्वं चेति द्वैविध्यं स्थापयितुमिदानीमधिकरणान्तरमारभ्यते । तत्रागन्तुकधर्मप्रतिषेधात्
सिद्धेऽपि निविशेषत्वे स्वमस्य परब्रह्मणः किं रूपमध्यवसेयमिति चिन्तायामुच्यते ।

—“सदेव सीम्येदमग्र आसीदित्याद्यनेकश्रुत्या तावत् सत्तावदस्य रूपमध्यवसीयते
किन्तु नैतावदेवेदं ब्रह्मास्ति अपि तु प्रकाशवच्चेदं प्रतिपत्तव्यम् । यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य
ज्ञानमयं तपः”—

इत्यादि ज्ञानज्योतिर्बोधकवाक्यानामवैयर्थ्यात् ।

“उपलक्षणमेतत् । आनन्दवच्चेदं प्रतिपत्तव्यम् । नित्यविज्ञानमानन्दं ब्रह्मेत्यादि
वाक्यानामवैयर्थ्यात् । एभिश्च वाक्यैरस्य ब्रह्मणः सत्तावत्त्वं चेतनावत्त्वमानन्दवत्त्वं प्रती-
यते । किन्तु श्रुतिराह च तन्मात्रं ब्रह्म । सत्तामात्रं चिन्मात्रमानन्दमात्रं चेति ।

ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ।

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत् तन्नासदुच्यते—”

इति सदसद्विलक्षणः सत्ताघनोऽवगम्यते । एवमन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधीति
विदिताविवित्तविलक्षणो विज्ञानघनोऽवगम्यते ।

रसो वै सः । रसं ह्येवायं लब्धवानन्दो भवतीति”

आनन्दघनो विवक्ष्यते । दर्शयति च श्रुतिरस्य प्रकाशवत्त्वं प्रकाशरूपत्वं च ।

“तमेव भान्तमनुभान्ति सर्वे तस्य भासा सर्वमिदं विभातीति”—

प्रकाशवत्त्वम् ।

परं ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते ।

तं देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम् । यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते ।

इत्यादि च प्रकाशमात्रत्वम् । अपि च दर्शयति द्वैविध्यम्—

—“अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कुतस्तदुपलभ्यते”—

विज्ञानं ब्रह्म चेद् वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति ।

शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुते—

—“आनन्दाद्धयेव हि खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति
आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ती”—

त्यादिभिर्निर्धर्मकं व्यपदिश्यते ।

असन्नेव स भवति असद् ब्रह्मेति वेद चेत् ।
 अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः ।
 नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता ।
 आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्चनेति ।
 धर्मवद् व्यपदिशति अथो स्मर्यन्तेऽप्येवम्—

परमात्मा की धर्म धर्मरूप द्विविधता

पहिले के अधिकरण में पर ब्रह्म के अवस्था भेद का प्रत्याख्यान किया गया । किन्तु उसके धर्मरूपत्व तथा धर्मिरूपत्व की द्विविधता की स्थापना करने के लिए यहां अन्य अधिकरण का आरम्भ किया जाता है । ब्रह्म में बाहर से आने वाला कोई प्रागन्तुक धर्म नहीं है अतः उसके निविशेषत्व के सिद्ध होने पर भी इस पर ब्रह्म का अपना रूप क्या है इस विचार में कहा जाता है कि—

“हे सोम्य, यह आदि में सत् हो या”

इत्यादि अनेक श्रुतियों से इस पर ब्रह्म का सत्तावान् होना यह रूप प्रकट होता है किन्तु ब्रह्म केवल इतना ही नहीं है अपितु परब्रह्म को प्रकाशवान् भी समझना चाहिए ।

—“जो सर्वज्ञ है, सर्ववेत्ता है, जिसका ज्ञानमय तप है”

इत्यादि ज्ञान ज्योति के बोधक वाक्यों की तब व्यर्थता न होगी । यह परब्रह्म की ज्योतिर्मयता उपलक्षण है, उसको प्रकाशवान् के साथ आनन्दमय भी समझना चाहिए ।

—“नित्य विज्ञान आनन्द ब्रह्म है”—

इत्यादि वाक्य व्यर्थ नहीं हैं, इन वाक्यों के द्वारा इस ब्रह्म का सत्तावान् होना, चेतनावान् होना तथा आनन्दवान् होना प्रतीत होता है । किन्तु श्रुति ने तन्मात्र को ब्रह्म कहा है, उसका अर्थ है, सत्तामात्र, चेतनामात्र, आनन्दमात्र ब्रह्म है ।

—“मैं उस ज्ञेय को बतला रहा हूँ जिसके जानने से अमृत की प्राप्ति होती है । परब्रह्म अनादि है वह न सत् है न असत् है”—

इस प्रकार सत् और असत् से विलक्षण सत्ताधन परमतत्त्व ब्रह्म की प्रतीति होती है । इसी प्रकार “वह ब्रह्म विदित और अविदित से अन्य है” इस प्रकार विदित अविदित से विलक्षण उसे विज्ञानधन कहा गया ।

—“वह निश्चय ही रस है यह रस को प्राप्त कर आनन्दित होता है”—

इस प्रकार ब्रह्म की आनन्दधन के रूप में विवक्षा होती है। श्रुति ब्रह्म का प्रकाशवत्त्व तथा उसको प्रकाश रूपता को दिखा रही है।

—“उसी के भासित होने से सब कुछ भासित हो रहा है उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित है”—

इससे ब्रह्म का प्रकाशवान् होना बतलाया गया।

—“परम ज्योति में उपसम्पन्न होकर फिर अपने रूप से अभिनिष्पन्न होता है”—

—“देवतागण उस ज्योतियों की ज्योति अमृत तत्त्व की आयु के रूप में उपासना करते हैं जो यह ब्रूलोक से परे ज्योति दीप्त हो रही है”—

इस सन्दर्भ से परब्रह्म का प्रकाशमात्रत्व अभिव्यक्त है। प्रागे श्रुति द्विविधता को दिखा रही है।

—“प्रस्ति ऐसा कहने वालों को वह अन्यत्र कहां मिलता है”—

—“यदि जीव यह समझ ले कि विज्ञान ब्रह्म है और यदि उससे प्रमाद न करे तो शरीर में पापों को नष्ट करके सभी कामनाओं को प्राप्त करता है”—

—“ये समस्त भूत जगत् आनन्द से ही उत्पन्न होता है, आनन्द से ही उत्पन्न होकर जीवित रहता है और अन्त में आनन्द में ही प्रवेश करता है”—

इत्यादि श्रुति वाक्यों से निर्धर्मक ब्रह्म का कथन हुआ है।

“यदि ब्रह्म को असत् समझता है तो वह असत् ही हो जाता है, यदि ब्रह्म को अस्तित्ववान् समझता है तब उसे लोग अस्तित्ववान् समझते हैं”—

“उससे अतिरिक्त कोई द्रष्टा नहीं है, उससे अतिरिक्त कोई विज्ञाता नहीं है”—

—“ब्रह्म को आनन्द जानने वाला कहीं डरता नहीं है”—

इस श्रुति के द्वारा ब्रह्म को धर्मवान् बतलाया गया है। स्मृतियों में भी इस विषय का प्रतिपादन है।

अतएव च प्रकाशवत्त्वसाधर्म्यादस्यात्मनः सूर्य्यकाविवदुपमा श्रूयते—

यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा चित्तस्वानयो भिन्ना बहुधंकोऽनुगच्छन्”—

उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रध्वेवमजोऽयमात्मा”—इति।

ननु यथाम्बुनि प्रकाशप्रतिबिम्बो गृह्यते न तथायमात्मा गृह्यते तस्मान्न सादृश्य-
मिति चेत् तत्र ब्रूमः—

इह केवलमन्तर्भावाद् वृद्धिहासभाकत्वं साम्येन नेयम् । यथा प्रवृद्धे जले प्रवृद्धः
प्रतिबिम्बः स्वल्पे स्वल्पः—

एवं प्रवृद्धे शरीरे भूयानात्मान्तर्भवति स्वल्पे स्वल्पः । स चैवमन्तर्भावः प्रत्यर्थं
ज्योतिषो धर्मस्य वा ज्योतिष्मतो धर्मिणो वा तयोरुभयोरपि सामञ्जस्यादुपपद्यते । परस्य
निर्धर्मकत्वे वा धर्मवत्त्वे वा नोभयथापि तथान्तर्भावो व्याहृत्यते । लोकेऽपि प्रकाशस्य
प्रकाशवतश्चोभयथापि जलाद्यन्तर्भावात् प्रतिबिम्बसिद्धिदर्शनात् । अग्नितापस्याग्नेर्वा
लोहादावनुप्रवेशदर्शनाच्च ।

। इति परात्मनः सच्चिदानन्दधर्मिधर्मरूपद्वैविध्याधिकरणम् ।

इसीलिए प्रकाशवत्त्व की समानता के कारण इस आत्मा की सूर्य आदि के साथ
उपमा दी जाती है—

—“जैसे यह ज्योति आत्मा सूर्य अकेला बहुत से जलाधारों में जाता हुआ, उपा-
धिओं से भिन्न भिन्न बनाया जाता है, वैसे ही क्षेत्रों में कह अज आत्मा प्रतीत होता
है”—

प्रश्न होता है कि जैसे जल में प्रकाश का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है वैसे यह
आत्मा शरीर में नहीं दिखाई देता । अतः इनमें समानता नहीं है । इस पर हमारा कथन
यह है कि यहाँ समानता केवल इतने में ग्रहण की गई है कि अन्तर्भाव होने के उपरान्त
वैसे ही वृद्धि और हास होते हैं । जैसे अधिक जल में प्रतिबिम्ब अधिक होता है, अल्प
जल में अल्प प्रतिबिम्ब होता है, इसी प्रकार बड़े शरीर में आत्मा की प्रकटता की मात्रा
अधिक होती है, छोटे शरीर में आत्मा अल्प मात्रा में प्रकट होता है । यह जो अन्तर्भाव
है वह प्रत्येक अर्थ में ज्योति या धर्म का ज्योतिष्मान् या धर्मी का उन दोनों के सामञ्जस्य
से बनता है । चाहे परमतत्त्व निर्धर्मक हो या धर्मवान् हो, दोनों ही प्रकार से उसका
अन्तर्भाव रहता नहीं । लोक में भी चाहे प्रकाश हो या प्रकाशवान् हो, जल में दोनों का
ही अन्तर्भाव होकर प्रतिबिम्ब दिखाई देता है । अग्नि की गर्मी या अग्नि दोनों का ही
लोहे आदि में प्रवेश दिखाई देने से भी यही बात सिद्ध होती है ।

। इस प्रकार परमात्मा की धर्म धर्मि रूप द्विविधता का अधिकरण पूर्ण हुआ ।

परस्यात्मनो निरुक्तानिरुक्त-रूपद्वैविध्यम्

प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति । ततो ब्रवीति च भूयः

।३।२।२२।

तदव्यक्तमाह हि ।३।२।२३।

अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ।३।२।२४।

प्रकाशादिवच्चाववेशेण्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् ।३।२।२५।

अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम् ।३।२।२६।

पृथ्वीजलतेजसां मूर्तत्वं वाग्वाकाशयोरमूर्तत्वमिति मूर्तामूर्तलक्षणे भूतराशिद्वय-
रमके तावद् द्वे रूपे ब्रह्मणः प्रतिज्ञाते,—

तयोरेव च रसरूपाभ्यां वासनाभ्यां सूर्यमण्डलतत्पुरुषो च व्याख्यातो । तेन भूत-
राशितद्वासनाराशिमात्ररूपत्वं ब्रह्मणः प्रतीतं भवति । तथा चैतावन्मात्रं ब्रह्मेति ब्रह्मरूपे-
यत्ता ततः प्रतिपन्ना भवति । तच्च विवक्षितमित्यत आह—

“अथात आदेनो नेति नेतीति ।” प्रकृततावत्त्वं ह्यनेन प्रतिषेधति । यत् प्रकृतं मूर्ता-
मूर्तलक्षणं भूतरूपद्वयं यद्वा भूतराशितद्वासनाराश्यात्मकं रूपद्वयं नैतावदेव ब्रह्म प्रतिपत्त-
व्यम् । ब्रवीति च श्रुतिर्भूयोऽपि ब्रह्मणो रूपं—

“प्राणा वै सत्यं तेषामेव सत्यमिति ।” तस्माद् भूतराशितद्वासनाराशिभ्यां भिन्नमपि
यत्किञ्चिदिहास्ति ज्ञातं चाज्ञातं च सच्चासच्च तत्सर्वं ब्रह्मैवास्तीति स्थितम् । एतदभि-
प्रायेणैवाह “नेति नेतीति” । ब्रह्म नास्तीति नास्ति । अथवा इति शब्दः प्रथमो ब्रह्मपरो
द्वितीयो निर्द्वयार्थः ।

न ब्रह्म नास्तीति । तस्मास्ति यद् ब्रह्म नास्तीति । अयमर्थः “न ह्येतस्मादिति
नेत्यन्यत् परमस्ति । यत्किञ्चिदिहान्यदन्यदिव वृश्यते तत्सर्वम्—”

एतस्माद् ब्रह्मणो ब्रह्म नेत्येवं कृत्वा परं न ह्यस्ति ।

परस्परतः सर्वमिदमन्यदन्यदिव प्रतीयात् किन्तु तद् ब्रह्म नास्तीत्येवं ब्रह्मव्यति-
रिक्तत्वं तत्र न शक्यं वक्तुमित्याह । कारणं कार्योद्भिद्यते कार्यनाशेऽपि कारणानाशात् ।
कार्यं तु कारणान्न भिद्यते । कारणनाशे कार्यस्यापि नाशदर्शनात् ।

अतः पाक्षिकं परत्वं स्थापयितुमिव ब्रह्म नेत्येवं परं नेति भङ्गचा परत्वं प्रत्या-
चष्टे । ब्रह्म तु जगन्नास्तीति जगत्परत्वं ब्रह्मणि न प्रत्याख्यायते ।

—“अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधीति —”

—“नं सद् तस्मात्तदुच्यते”—

इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्यां ज्ञाताज्ञातयोः सदसतोर्वैलक्षण्येनापि ब्रह्मणो रूपप्रति-
ज्ञानात् ।

परमात्मा की निरुक्त अनिरुक्त रूप द्विविधता

पृथ्वी जल और तेज मूर्त हैं वायु और आकाश अमूर्त हैं इसलिए पञ्च महाभूत दो राशियों में विभक्त हैं, और ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त इन दो रूपों की प्रतिज्ञा की गई। उन्हीं की रस और रूप की वासनाओं से सूर्यमण्डल और उसके पुरुष की व्याख्या की गई। इससे ब्रह्म का जो स्वरूप प्रतीत होता है वह भूराशि और उसकी वासना राशि का रूप ही है। इस प्रकार इतना ही ब्रह्म है यह ब्रह्म के रूप की इयत्ता की प्रतीति होती है। ब्रह्म की इस प्रकार की इयत्ता अभीष्ट नहीं है इसलिए श्रुति कहती है कि—

—“यह आदेश है, यह नहीं है, यह नहीं है”

प्रकृत में जो ब्रह्म को एतावन्मात्र बतलाया गया है, उसी का यह निषेध है। प्राणाय यह कि जो प्रकरण प्राप्त—मूर्त और अमूर्त इस प्रकार पञ्च महाभूतों की दो राशियों में विभक्त किया गया, अथवा भूराशि और उसकी वासना राशि में जो दो रूप प्रकट किये गए हैं, ब्रह्म को उतना ही नहीं समझना चाहिए। श्रुति पुनः ब्रह्म के रूप का विवरण देती है—

“प्राण सत्य है उनका यह सत्य है”—।

इसलिए भूतों की मूर्त अमूर्त राशियों से अथवा भूराशि और उनकी वासनाओं की राशियों से भिन्न भी यहां जो कुछ ज्ञात और अज्ञात, सत् और असत् है वह सब ब्रह्म ही है यह स्थिति है। इसी अभिप्राय से कहा गया “नेति नेति”—

इसका अभिप्राय यह है ब्रह्म कहीं नहीं है ऐसा नहीं। अथवा ‘नेति नेति’ इस वाक्य में प्रथम इति शब्द ब्रह्म के लिए है तथा दूसरा इति शब्द निर्देशार्थक है। इसका तात्पर्य है कि ब्रह्म नहीं है ऐसा नहीं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ब्रह्म नहीं है।

तात्पर्य यह है कि इस ब्रह्म से परम तत्त्व और कोई नहीं है। यहां जो कुछ अन्य अन्य के रूप में दिखाई दे रहा है वह सब कुछ इस ब्रह्म से, यह ब्रह्म नहीं है, ऐसा समझने योग्य भिन्न नहीं है। भले ही परस्पर यह सब कुछ अन्य अन्य की तरह प्रतीत होता रहे परन्तु वह ब्रह्म नहीं है ऐसा किसी भी पदार्थ को ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं कहा जा सकता। कारण कार्य से भिन्न होता है क्योंकि कार्य के नष्ट हो जाने पर भी कारण का नाश नहीं होता। किन्तु कार्य कारण से भिन्न नहीं होता क्योंकि कारण के नष्ट हो जाने पर कार्य का भी नाश देखने में आता है। अतः एक पक्ष में परत्व की स्थापना करने के लिए मानो ब्रह्म को ‘नेति’ कहते हुए, ब्रह्म से पर कुछ नहीं है इस कथन भङ्गिमा से संसार के ब्रह्म से परत्व का निषेध किया गया है। ब्रह्म तो जगत् नहीं है, अतः ब्रह्म में जगत् से पर होने का निषेध नहीं किया जाता। क्योंकि—

—“वह विदित और अविदित से अन्य है”—

—“बह न सत् कहा जाता है न असत्”—

इत्यादि श्रुति स्मृतियों के द्वारा ज्ञात ग्रीर अज्ञात तथा सत् ग्रीर असत् से विलक्षण के रूप में भी ब्रह्म का रूप बतलाया गया है।

ननु यद्येवं भूतराशित्वासनाराशिभ्यां ज्ञाताज्ञाताभ्यां सदसद्भ्यां च विलक्षणमपि रूपं ब्रह्मणोऽस्ति चेत् तत्कस्मात्त गृह्यते। उच्यते। तदव्यक्तमनिन्द्रियग्राह्यं प्रत्येतध्यम्। ग्राह्यं हि धृतिः—

—“न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनेतम्”—

—“न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्येर्देवैस्तपसा कर्मणा वा।”

—“स एष नेति नेत्यात्माऽगृह्यो नहि गृह्यते”—

—“यत्तद्वेश्यमग्राह्यम्”

—“यदा ह्येष एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयने”—इत्यादिः।

स्मृतिरपि—

—“अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते—” इत्यादिः।

प्रश्न होता है कि इस प्रकार भूतराशि ग्रीर उसकी वासनाराशि से, ज्ञात ग्रीर अज्ञात से, सत् ग्रीर असत् से विलक्षण भी यदि ब्रह्म का रूप है तो वह गृहीत क्यों नहीं होता। उसका उत्तर है कि उसे अव्यक्त ग्रीर इन्द्रियों से अग्राह्य समझना चाहिए। श्रुति ने कहा है—

“इसका रूप नेत्रों में स्थित नहीं होता, कोई नेत्रों से इसे नहीं देखता”—

“यह न नेत्रों से गृहीत होता है, न वाणी से, तथा अन्य इन्द्रियों (देवों) से भी इसका ग्रहण नहीं होता तप ग्रीर कर्म से भी यह गृहीत नहीं होता”

“यह आत्मा जो ‘नेति नेति’ स्वरूप है, वह अगृह्य है वह गृहीत नहीं होता”—

“वह संकेतित नहीं है, वह ग्राह्य नहीं है”

—“जब यह इस अवश्य, अनात्म्य, अनिरुक्त, अनाश्रय में”—

स्मृति भी कहती है—

—“यह अव्यक्त, अचिन्त्य, अविकार्य कहा जाता है”—इत्यादि।

पश्यन्त्यपि तमेनमात्मानं निरस्तसमस्तप्रपञ्चमव्यक्तं संराधने भक्तिध्यानप्रणिधानाद्यनुष्ठाने इति श्रुतिस्मृतिभ्यामवगम्यते । श्रुतिर्यथा—

“पराञ्चि खानि व्यवृणुस्त्वयं भूस्तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ।”

“ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमानः—” इत्यादिः । स्मृतिरपि—

“ये विनिद्रा जितश्वासाः संतुष्टाः संयतेन्द्रियाः । ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जाना तस्मै योगात्मने नमः”

“योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्—” इत्यादिः ।

श्रुति तथा स्मृतियों से ज्ञात होता है कि समस्त प्रपञ्चों से बहिर्भूत अव्यक्त इस आत्मा को भक्ति, ध्यान, प्रणिधान आदि के अनुष्ठानों में अनुष्ठान कर्ता देख भी लेते हैं । इस सन्दर्भ में श्रुति कहती है—

—“स्वयम्भू ने इन्द्रियाँ बाहर की ओर बनाई हैं, इसलिए भीतर स्थित आत्मा इनसे दिखाई नहीं देता । कोई धीर पुरुष जो अपनी चक्षु को भीतर की ओर आवृत्त करता है वह अमृत की कामना वाला प्रत्यगात्मा को देखता है ।”—

—“ध्यान में लगा हुआ विशुद्ध सत्त्व वाला पुरुष ज्ञान के प्रसाद से उस परिपूर्ण को देखता है”—

स्मृति भी कहती है—

—“विनिद्र, जितश्वास, संतुष्ट, संयतेन्द्रिय, युञ्जान अवस्था वाले जिस ज्योति को देखते हैं उस योगात्मा को प्रणाम हैं”—

—“योगीगण उस भगवान् सनातन को देखते हैं”—इत्यादि

ध्यानगम्यं यदेतदव्यक्तं तावदाख्यातं तच्चेदमवशेष्यं निरस्ताशेषरूपत्वं प्रकाशादिवत् प्रत्येतव्यम् । प्रकाशश्चेतस्यं ज्ञानम् । आदिपदेन सत्ता विवक्षिता । यथा च प्रकाशः कर्मणि अभ्यासाद् भिद्यते । उपलक्षणमेतत् सत्तायाः ।

सत्तापि कर्मण्यभ्यासाद् भिद्यते । भेदेन प्रतीयमानं सर्वमिदं विषयजातं कर्मपदेनेह विवक्ष्यते । तत्राभ्यासः पौनःपुन्येन संनिधानम् । तानि च विषयजातानि एकमेव भाव्या

पुनः पुनर्गृहीतानि प्रतिभान्ति तत्रेया भेदप्रतीतिः कर्मभेदानुरोधात् न तु सा भातिभिद्यते । भात्या गृहीतानां भिन्नानां कर्मणा व्यतिरेकेण्यं भातिः स्वरूपेणाविशेषां निष्कृष्यते तद्विशेष्यं ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः पश्यति ।

एवं सत्ताप्येया प्रत्यर्थं भिद्यते । तत्राप्येया भेदप्रतीतिः कर्मभेदानुरोधादेवास्ति न तु सा सत्ता स्वरूपतो भिद्यते । सत्तया गृहीतानां कर्मणा व्यतिरेकेण्यं सत्ता स्वरूपेणाविशेषा निष्कृष्यते तद्विशेष्यं विद्वान् पश्यति इत्यवधेयम् ।

ध्यानगम्य जो यह अव्यक्त वतलाया गया है वह विशेषण रहित है, जिसमें समस्त विशेष रूपों का प्रभाव है उसे प्रकाशादि की तरह समझना चाहिए । प्रकाश का अर्थ है चतन्य या ज्ञान । आदि शब्द से सत्ता विवक्षित है । जैसे प्रकाश कर्म में अस्म्यसि से भिन्न-भिन्न हो जाता है, वैसे ही यह सत्ता का भी संकेतक है । सत्ता भी कर्म में अस्म्यास से भिन्न-भिन्न हो जाती है । उसमें अस्म्यास का अर्थ है पुनः पुनः उसे ध्यान में लेना । ये सारे विषय एक ही भान से पुनः पुनः गृहीत से प्रतीत होते हैं उनमें जो भेद की प्रतीति है वह कर्म भेद के अनुरोध से होती है न कि उनके भान में कोई भेद है । भान के द्वारा गृहीत भिन्न-भिन्न कर्मों के समूह से यह स्वरूप से एक भान या ज्ञान सिद्ध होता है उसकी एकता को विशुद्ध सत्त्व वाला 'पुरुष' ज्ञान के प्रसाद से देखता है ।

इसी प्रकार यह सत्ता भी प्रत्येक पदार्थ में भिन्न-भिन्न होती है । वहाँ भी भेद की यह प्रतीति कर्मों के भेद के कारण ही होती है, न कि वह सत्ता स्वरूप से भिन्न होती है । सत्ता के द्वारा गृहीत कर्मों के समूह के कारण ही सत्ता का भेद है, सत्ता अपने रूप में भेद नहीं रखती, सत्ता के इस भेद के अभाव या अविशेषता को विद्वान् देखता है, यह समझना चाहिए ।

इत्थं च सत्ताज्ञानयोर्नारूपाधयभूतयोरपि यद्वद्विशेष्यमुपपद्यते तद्वद्वैतेषां मूर्ता-मूर्तादिलक्षणसर्वविधरूपाणामाश्रयभूतं किञ्चिदविशेष्यं रूपं प्रत्येतव्यम् ।

तदेव चाविशेष्यरूपं मूर्तामूर्तादिसर्वविधरूपविशिष्टं संपद्यते । तथा चाविशेष्याद-लक्षणस्यादव्यक्तं रूपमन्यत् । मूर्तामूर्तादिलक्षणं चास्य व्यक्तं रूपमन्यत्—

इत्यनिर्वचनीयव्याकृतभेदाद् ग्रहणो रूपद्वैविध्यं सिद्धम् । तत्रैवमव्यक्तमस्य रूपं व्यपतेर्मूर्तामूर्तादिलक्षणः सर्वरेय रूपः संपन्नमवतिष्ठते । प्रतोऽनन्तेनाकाशेनैव साम्यान्निष्कृष्यते ।

यथा वाय्वादया सर्व एवमे प्रतिभिन्ना भावा इहैकस्मिन्नाकाशे प्रतितिष्ठन्ति स च सर्वैः संश्लिष्टतमोऽध्यसंश्लिष्टतमो निलिप्तः सुविशुद्ध एकोज्यतिष्ठते तथायमात्मा प्रत्येतव्यः । तथा हि लिङ्गम्—

“आकाशयत् सर्वगतश्च निश्च” इति ।

अस्य लोकस्य का गतिरिति । आकाश इति होयाच । सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते इत्याकाश प्रत्यस्तं यति । आकाशो ह्येवम्यो ज्यायान् । आकाशः परायणम्” ॥इति॥

अपि च “आकाशो ह वै नाम नामरूपयोनिर्वहिता,—

ते यदन्तरा तद् ब्रह्म ।

तदमृतं स आत्मा” इति ।

सर्वस्य हि विकारजातस्य नामरूपाभ्यामेव व्याकृतत्वात् ताभ्यामर्थान्तरभूतं तयोश्च निर्वाहकमाकाशस्वरूपमेवैतद् ब्रह्म स आत्मेति सिद्धम् ।

। इति परात्मनो निरुक्तानिरुक्तरूपद्वैविध्याधिकरणम् ।

इस प्रकार सत्ता और ज्ञान के अनेक प्रकार के रूपों के प्राश्रय स्वरूप होने पर भी जो उनमें प्रविशेषता या एकरूपता रहती है वैसे ही इनका मूल, प्रमूल प्रादि सभी प्रकार के रूपों का प्राश्रय बनने वाला कोई अविशिष्ट या समान स्वरूप समझना चाहिए । वही सत्ता और ज्ञान का अविशिष्ट या समान रूप मूल, प्रमूल प्रादि सब प्रकार के रूपों से विशिष्ट बनता है । पुनश्च अविशिष्टता के कारण लक्षणा रहितता से जो अव्यक्त रूप होता है, वह भिन्न है । मूल प्रमूल प्रादि स्वरूप वाला इसका व्यक्त रूप भिन्न होता है । इस प्रकार अनिवचनीय तथा भेदों से युक्त ये ब्रह्म के दो प्रकार के रूप सिद्ध होते हैं । उनमें जो इसका अत्यक्त रूप है वह व्यक्त समस्त मूल प्रमूल प्रादि स्वरूपों से सम्पन्न रहता है । इसीलिए अनन्त आकाश स इसकी समानता फालत हाती है । जैसे वायु प्रादि ये सभी प्रत्येक भिन्न-भिन्न तत्त्व इस एक ही आकाश में विद्यमान रहते हैं और वह आकाश सबके द्वारा संश्लिष्ट होने पर भी स्वयं असंश्लिष्ट, निलिप्त, सुविशुद्ध बना रहता है वैसे ही इस आत्मा को समझना चाहिए । श्रुति भी इस विषय को बतलाती है कि—

—“आत्मा आकाश के समान सर्व गत और नित्य है”—

—“इस लोक की गति क्या है, उत्तर में कहा गया आकाश गति है । ये समस्त भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही प्रस्त होते हैं । इन सब में आकाश ही ज्येष्ठ है । आकाश ही इनका परम स्थान है ।”—

पुनः कहा गया है कि—

—“आकाश ही नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है । उनमें जो अन्तः प्रविष्ट है, वह ब्रह्म है, वह अमृत है, वह आत्मा है”— ।

समस्त विकार समूह नाम और रूप से स्पष्ट हैं, उनसे पृथक् रहकर उनमें अन्त-निविष्ट होकर उनका संचालन करने वाला जो आकाश के समान रूप वाला है वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, यह सिद्ध हुआ ।

॥ यह परमात्माका निरुक्त अनिरुक्त रूप द्विविधता का अधिकरण पूर्ण हुआ ॥

परस्यात्मनो निर्विशेषत्वं शंकरमते

न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि ।

न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् ।

अपि चैवमेके ।

अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् ।

प्रकाशवच्चावैयर्थ्यात् ।

आह च तन्मात्रम् ।

दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते ।

अतएव चोपमा सूर्यकादिवत् ।

अम्बुवदग्रहणात् न तथात्वम् ।

बुद्धिह्रासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवं दर्शनाच्च ।

अथ शंकरो न स्थानतोपीत्याशयः दर्शनाच्चेत्यन्तमेकं ततस्तथाहि लिङ्गमित्यन्त-
मेकमित्येवमधिकरणद्वयं मन्यमान इत्थं व्याचष्टे ।

सुषुप्तो जीवस्य ग्रहण्यवस्थानमुक्तं तस्य ग्रहण इवानो स्वरूपं परीक्ष्यते—

इवं हि ग्रह्य निरस्ताशेषप्रपञ्चमेकाकारं वा प्रपञ्चयदनेकाकारं वेति चिन्ताया-
मुच्यते । स्यतस्तावदस्य परग्रहणो निर्विशेषत्वं सविशेषत्वं चेत्युभयलिङ्गं नास्त्येव किन्तु
स्थानतोऽप्युपाधियोगादपि परस्य नोभयलिङ्गं संभवति । पृथिव्यादिषु सर्वत्र हि स्थानेषु
तस्याविशेषेणैवस्थानात् । अलक्तकाद्युपाधियोगायोगयोः सर्वत्राविशेषण स्फटिकस्य स्वच्छ-
त्ववत् ।

श्री शंकराचार्य के मतमें परमात्मा की निविशेषता

यहां श्री शंकराचार्य "न स्थानतोऽपि" (३।२।१) इस सूत्र से आरम्भ करके-
"दर्शनाच्च"—(३।२।२) इस सूत्र तक एक अधिकरण तथा उसके अनन्तर "तथाहि
लिङ्गम्" इस सूत्र तक दूसरा अधिकरण मानते हुए इस प्रकार व्याख्या करते हैं।

सुषुप्ति में जीव की स्थिति ब्रह्म में होती है यह बतलाया गया, उस ब्रह्म के
स्वरूप की परीक्षा यहां की जाती है। यह ब्रह्म समस्त प्रपञ्च से पृथक् एक आधार
वाला है अथवा प्रपञ्च को साथ लेता हुआ अनेक आकार वाला है, इस विचार की प्रवृत्ति
में यह कथन है कि इस पर ब्रह्म का अपना स्वरूप, निविशेषत्व और सविशेषत्व इन दोनों
चिन्हों वाला नहीं है, किन्तु स्थान के कारण तथा उपाधि के योग के कारण भी परमात्मा
के ये दोनों चिन्ह नहीं हो सकते। क्योंकि वह पृथिवी आदि समस्त स्थानों में समान रूप
से अवस्थित है। जैसे मलक्तक (जपा कुसुम) आदि उपाधियों के योग या अयोग में
सर्वत्र समान रूप से स्फटिक स्वच्छ हो रहता है।

ननु नाविशेषेण सर्वत्रावस्थानम् ।

"चतुष्पाद् ब्रह्म षोडशकलं ब्रह्म वामनत्वादितक्षणं ब्रह्म । त्रैलोक्यशरीरवैश्वानर-
शब्दोदितं ब्रह्म"—

इत्येवमनेकधाभेदश्रवणात् । इति चेन्न ।

तस्यपि भेदश्रवणे प्रतिभेदमभेदश्रवणात् । चतुष्पाद् ब्रह्म भिन्नं, षोडशकलं ब्रह्म तु
भिन्नमित्येवमेषां भेदो न श्रूयते, प्रत्युत प्रत्युपाधिभेदमभेदः श्रूयते—

"यश्चायमस्यां पृथिव्या तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शारीरस्तेजो-
मयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योयमात्मा इवममृतमिदं ब्रह्म इव सर्वम् ।

प्रश्न होता है कि ब्रह्म की स्थिति सर्वत्र समान रूप से नहीं है—

"ब्रह्म चतुष्पाद् है, ब्रह्म षोडश कलायुक्त है, ब्रह्म वामनत्व आदि लक्षणों से युक्त
है, ब्रह्म त्रैलोक्य शरीर वाला वैश्वानर आदि पद्यों से बोधित है"—

इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म को अनेक प्रकार से सुना गया है। यह शंका नहीं
करनी चाहिए। यद्यपि उपर्युक्त भेद सुनने में आता है, परन्तु प्रत्येक भेद के साथ अभेद
का भी श्रवण होता है। ऐसा नहीं सुना जाता कि चतुष्पाद् ब्रह्म भिन्न है और उससे
षोडशकला वाला ब्रह्म भिन्न है, अपितु प्रत्येक उपाधि के साथ अभेद ही सुनने में
आता है—

“जो इस पृथिवी में तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और जो यह अध्यात्म में शारीर तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यह वही प्रात्मा है यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सब ब्रह्म है”—

अपि चंदं भेदमेव तत्र प्रतिविध्याभेददर्शनमेके समामनन्ति—

“मनसंवेदमाप्तस्य तेह नानास्ति किञ्चन ।

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति”—इति ।

“भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वैः प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मेतत् ।”

“इति समस्तस्य भोग्यभोक्तृनियन्तृलक्षणस्य प्रपञ्चस्य ब्रह्मेकभावनमाचक्षते । तथा वा रूपवच्चेवं ब्रह्म श्रूयते अरूपवच्च ।”

“सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः” । इति ।

“स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्षुर्मयः श्रोत्रमयः पृथिवीमय आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयोऽतेजोमयः काममयोऽकाममयः क्रोधमयोऽक्रोधमयो धर्ममयोऽधर्ममयः सर्वमयः” इत्यादि ।

“द्वे वाय ब्रह्मणो रूपे मृतं चामृतं चेत्यादि च रूपवत्त्वं ब्रह्मणः श्रावयति ।

“अस्थूलमनण्वह्रस्वमदीर्घम्” ।

“अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्”

आकाशो ये नामरूपयोर्निर्बहिता ते यदन्तरा तद् ब्रह्म”

“विद्यो ह्यमृतं पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः ।

“तदेतद्ब्रह्मा पूर्वंममपरमन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः”

इत्येवमादि चारूपत्वं श्रावयति । उभयोश्च शास्त्रयोः प्रमाणत्वात् निर्विशेषं विशेषं चोभयथापि ब्रह्मोपपद्यते । तथा च कथमविशेषमेवैकविधं ब्रह्म प्रतिज्ञायते । न कस्मात्सर्वं रूपं तदाश्रयायते इति चेत् तत्र श्रूमः—। अरूपवदेव हि तद्ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम् । तत्प्रधानत्वात् श्रुतिवाक्यानाम् । तस्मान्निरस्ताशेषप्रपञ्चमेकाकारं ब्रह्म न प्रपञ्चवदने-काकारोपेतं नापि वा तत्र जाग्रत्सुषुप्त्याद्यवस्थाविभाग इति सिद्धम् ।

कुछ विद्वान् यहां भेद का प्रतिपेक्ष हाकर अभेद दर्शन को ही स्वीकार करते हैं—

—“मन से ही यह प्राप्त करने योग्य है, यहां नाना कुछ नहीं है, वह व्यक्ति मृत्यु की भी मृत्यु को प्राप्त करता है जो यहां नाना भाव को देखता है”—

—“भोक्ता भोग्य ग्रीर प्रेरिता मान कर इस ब्रह्म को तीन प्रकार का कहा है”-

इस प्रकार समस्त भोग्य, भोक्ता तथा नियन्ता स्वरूप वाले प्रपञ्च की ब्रह्म भावना को बतलाया गया है। उसी प्रकार यह ब्रह्म रूप वाला ग्रीर ग्रहण वाला सुना जाता है—

—“यह सर्वकर्मा, सर्वकामना वाला, सर्व गन्ध वाला, सर्व रस वाला है,”

—“यह आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुर्मय, श्रोत्रमय, पृथिवी-मय, आपोमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, अतेजोमय, काममय, अकाममय, क्रोधमय, अक्रोधमय, धर्ममय, अधर्ममय, सर्वमय है”—इत्यादि।

—“ब्रह्म के दो रूप हैं मूर्त ग्रीर अमूर्त”

इस वचन के द्वारा ब्रह्म का रूपवान् होना सुना जा रहा है—

—“ब्रह्म अस्यूल, अनणु, अह्रस्व, अदीर्घ है”

—“यह अशब्द, अस्पर्श, अरूप ग्रीर अव्यय है”

“आकाश नाम ग्रीर रूप का निर्वाह करने वाला है, उसके अन्तर्गत में ब्रह्म विद्यमान है”

“अमूर्त विद्य मज पुरुष बाहर ग्रीर भीतर है”—

“यह ब्रह्म अपूर्व, पर से भिन्न, अनन्तर, अबाह्य है, यह आत्मा ब्रह्म सबका अनुभव करने वाला है”—

इस प्रकार उसके ग्रहणत्व को श्रुति सुना रही है। दोनों ही शास्त्रवचन प्रमाण हैं। अतः ब्रह्म निविशेष ग्रीर सविशेष दोनों प्रकार का युक्तिसिद्ध होता है। तब कैसे अविशेष एक ही प्रकार के ब्रह्म को प्रतिपादित किया जाता है, वह सर्व रूप क्यों नहीं बतलाया जाता? इस प्रश्न पर उत्तर दिया जाता है कि—ब्रह्म को ग्रहणवान् ही समझना चाहिए, क्योंकि श्रुतिवाक्यों में इसी के प्रतिपादन को प्रधान माना गया है। इस अशेष प्रपञ्च से बहिर्भूत, एक आधार वाला ही ब्रह्म है न कि प्रपञ्च से युक्त, अनेक प्रकार वाला वह है, ग्रीर उसमें जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं का विभाग भी नहीं है, यह सिद्ध हुआ।

ननु यद्येवं प्राधान्यावरूपवति निविशेषे ब्रह्मण्येव श्रुतितात्पर्यं गम्यते तर्हि रूपबोधिकाः—श्रुतयो निरवलम्बाः स्युरिति वेदत्रोच्यते प्रकाशयच्चेदमुपाधिकल्पितं रूपाख्यानां द्रष्टव्यम् यथा प्रकाशः सौरश्चान्द्रमसौ वा विषद् व्याप्यावतिष्ठमानौगुल्या-द्युपाधिसंगन्धात्तेषु ऋजुयकादिभावापन्नेषु तद्वयधद्भवति एवं ब्रह्मापि पृथिव्याद्युपाधि-संगन्धात्तदाकारमिहोपपद्यते तदात्मबन्धोऽयं ब्रह्मण आकारविशेषोपदेशः। स चोपासनार्थं इत्यवैयर्थ्यान्नाक्षेपस्थानं भवति। आह च श्रुतिश्चेतनामात्रं निविशेषं परंब्रह्म।

“स यथा सैन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नो रसघन एव-एवं वा अरेऽयमात्माऽ-
नन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एवेति ।

दर्शयति च श्रुतिरस्य परस्य रूपाभावम् । अथात आदेशो नेति नेति इति । अन्य-
देव तद्विदितादथो अविदितादधीति । यतो वचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहेति चैवमादि ।
अथो स्मर्यते हि तथा ।

“ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ।

अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् तन्नासदुच्यते इति ।

प्रश्न होता है कि यदि इस प्रकार प्रधान रूप से निर्विशेष ब्रह्म में ही श्रुति का
तात्पर्य माना जाता है तो ब्रह्म का रूप बतलाने वाले श्रुतिवाक्य निरवलम्ब हो जायेंगे ।
इस शंका का उत्तर दिया जाता है कि उपाधियों के द्वारा कल्पित ब्रह्म का यह रूपमय
कथन प्रकाश की तरह समझना चाहिए । जैसे सूर्य या चन्द्रमा का प्रकाश आकाश को
व्याप्त कर प्रतिष्ठित होता हुआ अङ्गुलि आदि उपाधियों के सम्बन्ध से उनके सीधे,
टेढ़े होने के कारण सीधा, टेढ़ा प्रतीत होता है, वस्तुतः प्रकाश में स्वयं कोई सीधा या टेढ़ा-
पन नहीं है, इसी प्रकार ब्रह्म भी पृथिवी आदि उपाधि के सम्बन्ध से उसके आकार का
सा बन जाता है, और इसी उपाधि सम्बन्ध को प्रकट करने वाला ब्रह्म के आकार विशेष
का उपदेश है । उस पर कोई आक्षेप इसलिए नहीं होता कि वह उपासना के उद्देश्य से
होने के कारण व्यर्थ नहीं है । श्रुति ने चेतना मात्र निर्विशेष पर ब्रह्म का स्वरूपप्राधान्य
कहा है—

“जैसे यह नमक का ढेला बाहर और भीतर के भेद के बिना पूर्णतया रस का
घनीभूत रूप है । इसी प्रकार अरे, यह आत्मा बाहर और भीतर के भेद के बिना पूर्णतया
प्रज्ञानघन ही है’—

इस परमात्मा में रूप के अभाव को श्रुति दिखलाती है कि—

“अव यह आदेश है कि नहीं ‘नहीं’ ”—

—“वह विदित और अविदित से अन्य ही है”—

—“जहाँ से (अज्ञेयता के कारण) याणी मन के साथ लीट आती है”—इत्यादि ।

इसी प्रकार स्मृति वचनों में भी कहा गया है—

—“जो ज्ञेय है, जिसे जानकर अमृत का उपभोग जीव करता है उसे कहते हैं—

“परब्रह्म अनादिमय है, वह न सत् है न वह असत् कहा जाता है”—

यतश्चैतस्य चैतन्यरूपप्रकाशत्वमस्ति अतएव चोपमा सूर्यकादिवदस्मिन्नुपपद्यते—

“यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विद्यस्थानयो भिन्ना बहुधेकोऽनुगच्छन् ।

उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रेऽप्येवमजोऽयमात्मा”— इति ।

एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ।

एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् ।” इति च ।

अभ्युपवदस्य ब्रह्मणस्त्वग्रहणान्न जलसूर्यादितुल्यत्वम्

इति चेत् कश्चित् ब्रूयात् तत्रोच्यते । यथा जलस्य वृद्धिह्रासान्यां तदन्तर्भूतस्य प्रतिबिम्बस्य वृद्धिह्रासभाक्त्वम् एवमस्य ब्रह्मणोऽपि देहपृथिव्यादिवन्तर्भावात् । वृद्धिह्रासभाक्त्वमिष्टेयात्र वृष्टान्तेन विवक्षितम् । यथा चास्य निरुपाधिकस्य विषकालाद्यनवच्छिन्नस्य वृद्धिह्रासाद्ययोगित्वं सोपाधिकस्य तूपाधिधर्मग्राहितया वृद्धिह्रासभाक्त्वमिष्ट्युभयं समंजसं भवति तस्मादेवमुपाधिवत् उपमाकल्पनं क्रियते ।

भूनिवशंताच्च परस्य ब्रह्मणो देहादिपूपाधिष्वन्तरनुप्रवेशोऽभ्युपगम्यते—

पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रं चतुष्पदः ।

पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुषं आविशत्”—

“अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य” इति ।

तस्मान्निविकल्पकं कलिङ्गमेव ब्रह्म, नोभयलिङ्गं न विपरीतलिङ्गं चेति सिद्धम् ॥०॥ इति परब्रह्मणो निविशेषत्वाधिकरणम् शंकरमतेन ।

यह ब्रह्म क्योंकि चैतन्य रूप प्रकाशवान है इसीलिए इसको उपमा सूर्य आदि के द्वारा सिद्ध होती है—

“जैसे यह ज्योतिरूप सूर्य अनेक प्रकार के भिन्न-भिन्न जलाधारों में जाता हुआ उन उपाधियों के कारण भिन्न-भिन्न बना दिया जाता है (वस्तुतः तो सूर्य एक ही है) वैसे ही क्षेत्रों में यह एक ही अज्ञ आत्मा भिन्न रूप से भासित होता है ।”

“भूतात्मा एक ही है, वह प्रत्येक भूत में व्यवस्थित है, वह एक ही पृथक्-पृथक् जलाधारों में प्रतिबिम्बित चन्द्रमा के समान भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है”—

जल की तरह इस ब्रह्म का ग्रहण नहीं किया गया है इसलिए जल और सूर्य के समान इसकी तुलना नहीं की जा सकती । यदि कोई ऐसा कहे तो उसका उत्तर यह है कि

यहां जल और सूर्य के दृष्टान्त से यह बतलाना अभीष्ट है कि जैसे जल के बढ़ने और घटने से उसके अन्तर्भूत सूर्य आदि के प्रतिविम्ब का वृद्धि और ह्रास होता है वैसे ही ब्रह्म भी देह पृथिवी आदि में अन्तर्भूत है। वृद्धि और ह्रास ही उपर्युक्त दृष्टान्त से विवक्षित हैं। जो निरुपाधि, दिशाकाल आदि से अतीत ब्रह्म का स्वरूप है वह उपाधि के वृद्धि और ह्रास से सम्बन्ध नहीं रखता, परन्तु जो सोपाधिक स्वरूप है वह तो उपाधि के धर्म का ग्रहण करता है अतः वह वृद्धि और ह्रास से संयुक्त होता है, इस प्रकार दोनों में सामञ्जस्य हो जाता है। इसलिए यह उपाधिमान के साथ उपमा की कल्पना की गई है।

श्रुति में देखने से पर ब्रह्म का देह आदि उपाधियों में अनुप्रवेश समझा जाता है।

—“उसने दो पैर वालों को सामने किया, उसने चार पैर वालों को सामने किया, वह पक्षी बन कर पुर और पुष्प में प्रविष्ट हुआ”—

—“इस जीवात्मा से अनुप्रवेश करके”—

इसलिए ब्रह्म निर्विकल्पक एक ही चिन्ह वाला है, वह दोनों चिन्हों वाला या विपरीत चिन्ह वाला नहीं है, यह सिद्ध हुआ।

। इस प्रकार श्री शंकराचार्य के मत से पर ब्रह्म का निर्विशेषत्व का अधिकरण पूर्ण हुआ।

निर्विशेषैकानन्ते भेदवासनामिथ्यात्वं शंकरमते

प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति । ततो ब्रवीति च भूयः

२।३।२२

तदव्यक्तमाह हि २।३।२३।

अपि संराधने प्रत्याक्षानुमानाभ्याम् २।३।२४।

प्रकाशादिवच्चावैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्

२।३।२५।

अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम् २।३।२६।

द्वे वाथ ब्रह्मणो रूपे—मृतं चैवामृतं च । मर्त्यं चैवामृतं च । स्थितं यच्च सच्च
सच्च । इत्येवं पञ्चमहाभूताणि द्वैराशयेन प्रविभज्य, तदुभयरसौ सूर्यं प्रदर्श्य, तन्नामूर्तरसस्य
पुरुषस्य महारजनं पाण्डवाधिकमिन्द्रगोपोऽन्यच्चिःपुण्डरीकं सकृद्विद्युत्तमिति रूपाणि दर्श-
यित्वा, ततोऽन्ते पठ्यते—

—“अथात आदेशो नेति नेति । न ह्येतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्ति—” इति ।

तत्र कोऽयं प्रतिषेधविषय इति जिज्ञास्यते । ब्रह्मणो रूपद्वयं वा रूपद्वयवद् ब्रह्म वा तत्र प्रकरणसंनिधानादुपपत्तिरिति ।

तेनायं प्रतिषेधो ब्रह्मणि रूपस्य वा,—

रूपोपलक्षितब्रह्मणो वा,—

उभयोर्वेति संशयो भवति । तत्र रूपप्रपञ्चः प्रत्यक्षं दृश्यमानत्वादप्रतिषेध्यः । ब्रह्म तु वाङ्मनसातीतत्वादसंभाव्यमानसत्ताकमतस्तस्यैवायं धीप्सया प्रतिषेधः स्यात् । अथवा नेति नेतीति द्विरुक्त्या ब्रह्म च रूपद्वयं च प्रतिषेधविषयः—

इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः । प्रकृततावत्वं हि प्रतिषेधेतीति । प्रकृतं यदेतावत्त्वं परिच्छिन्नं मूर्तमूर्तलक्षणं ब्रह्मणो रूपं तदेव शब्दो निराचष्टे । अमूर्तरस्य पुरुषस्य चक्षुर्ग्राह्यरूपयोगित्वानुपपत्तेर्महारजनादिरूपयोगित्वमप्यस्य प्रत्याख्यायते । नद्वयोपादानात् ।

यद्वा मूर्तामूर्तौ द्वे अपि रूपे नद्वयं प्रतिषेधति—

तथा च तत्र कल्पितरूपप्रत्याख्यानेन ब्रह्मणः स्वं यिशुद्धं रूपमावेदितं भवति ।

यद्वा भूतराशिर्वासनाराशिश्च नद्वयेन प्रतिषिध्यते ।

तवास्पदं वा समस्तं कार्यजातं नेति नेतीति प्रतिषिद्ध्यते ।

सर्वस्य कार्यं जातस्य वाचारम्भणशब्दादिभ्योऽस्तत्वनिरणयधेति नेतीति प्रतिषेधाहंत्वात् । तथा च ब्रह्मणि कल्पितस्य प्रपञ्चस्य प्रतिषेधात् परिशिष्यते ब्रह्मेति ब्रह्मावसानोऽयं प्रतिषेधो नाभावावसानः । ब्रह्मणोऽस्तित्वप्रतिषेधे तु शून्यवादः प्रसज्येत् । अवीति च भूयो ब्रह्मणोऽस्तित्वम्—

—“नह्येतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्तीति”—

नह्येतस्माद् ब्रह्मणो व्यतिरिक्तमस्ति । अन्यतः परमप्रतिषिद्धं ब्रह्मास्तीति । अवीति च भूयोऽस्य नामधेयम् सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेव सत्यमिति । अभावावसाने तु प्रतिषेधे कस्येवं नाम स्यात् । तस्माद् ब्रह्मावसान एवायं प्रतिषेधः ।

निविशेष एक अनन्त में श्रीशंकराचार्य के मत से भेदवासना का मिथ्यात्व

।२।३।२२।- ।२।३।२३।- ।२।३।२४।- ।२।३।२५।- ।२।३।२६।-

मूर्त और अमूर्त ये ब्रह्म के दो रूप हैं । मर्त्य और अमर्त्य ब्रह्म है । जो स्थित है और जो सत् और असत् है । इस प्रकार पांच महामूर्तों को दो राशियों में विभक्त करके

उन दोनों के रसों को सूर्य में दिखा कर, वहाँ अमूर्त रस वाले पुरुष के महारजन, पाण्डवा विक, इन्द्र गोप, अग्नि, अचि, पुण्डरीक सकृद्विशुत् इन रूपों को दिखाकर उसके उपरान्त अन्त में पढ़ा गया—

“अथ यह आदेश है कि नेति नेति इससे परे और कुछ नहीं है।”

यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि—

प्रतिषेध का विषय कौन है अर्थात् निषेध किसका किया जा रहा है। प्रकरण के अनुसार यहाँ ब्रह्म के दो रूप अथवा दो रूपों वाला ब्रह्म उपस्थित होता है। तब क्या यह ब्रह्म में रूप का प्रतिषेध है अथवा रूप से पहचाने जाने वाले ब्रह्म का प्रतिषेध है, अथवा दोनों का निषेध है यह सन्देह होता है। इनमें रूपों का जो प्रपञ्च या समूह है वह तो प्रत्यक्ष दृश्यमान होने के कारण निषेध के योग्य होता नहीं। जो ब्रह्म है वह तो वाणी और मन से दूर होने के कारण असंभव सत्ता वाला है अतः नेति नेति इस दो बार के निषेध कथन से उसी का निषेध हो सकता है। अथवा ‘नेति नेति’ इस दो बार कथन से ब्रह्म और उसके दोनों रूप (मूर्त अमूर्त) प्रतिषेध का विषय हो सकते हैं। इस प्रकार के सन्देह के उपस्थित होने पर कहना यह है कि प्रकृत में जो परिच्छिन्नता है उसी का निषेध किया गया है। प्रकृत में जो सीमा बद्धता, मूर्त अमूर्त स्वरूप, ब्रह्म का कहा गया है, ‘नेति नेति’ ये शब्द उसी का निराकरण कर रहे हैं। जो अमूर्तरस वाला पुरुष है, वह चक्षु से ग्राह्य रूपवाला नहीं हो सकता, अतः महारजन आदि रूप के योग का ही दो नकारों (नेति नेति) के ग्रहण से प्रत्याख्यान किया गया है।

अथवा दो नकारों के द्वारा मूर्त अमूर्त इन दोनों रूपों का प्रतिषेध किया जाता है। इस प्रकार ब्रह्म में कल्पित रूपों के निषेध के द्वारा ब्रह्म का अपना विशुद्ध रूप प्रकट किया जाता है।

अथवा दो निषेधवाचक शब्दों से भूतों के समूह और वासना समूह का निषेध ब्रह्म में किया जाता है। अथवा भूतराशि एवं वासनाराशि के आधार पर उत्पन्न समस्त कार्य समूह का ब्रह्म में “नेति नेति” कहकर निषेध किया जाता है।

क्योंकि समस्त कार्य समूह का “वाचारम्भण” आदि शब्दों से असत् होने का निर्णय किया जा चुका है। (कार्य केवल शब्द से सम्बोधित होने मात्र के लिए है, वे सत्य नहीं) अतः उनकी ‘नेति नेति’ कहकर निषेध्यता है। इस प्रकार ब्रह्म में कल्पित प्रपञ्च का निषेध होने के कारण ब्रह्म शेष बचता है अतः इस निषेध का पर्यवसान ब्रह्म में होता है। ‘नेति नेति’ इस निषेध की समाप्ति अभाव को बतलाने में नहीं होती। यदि ब्रह्म के अस्तित्व का ही प्रतिषेध कर दिया जाय, तब तो शून्यवाद आ जायेगा। उसके आगे पुनः ब्रह्म का अस्तित्व कहा गया है।

“इस (ब्रह्म) के आगे श्रीर कोई पर तत्त्व नहीं है”

इस ब्रह्म के अतिरिक्त श्रीर कुछ नहीं है। अन्य सबसे परे अप्रतिसिद्ध ब्रह्म है।
पुनः इसका नाम बतलाया है श्रुति में—

“यह सत्य का सत्य है, प्राण ही सत्य है, उनका भी यह सत्य है। यदि ‘नेति नेति’
इस निषेध का आना अभाव में होता, तब यह किसके लिए कहा गया होता। इसलिए यह
‘नेति नेति’ के द्वारा निषेध ब्रह्म में ही पर्यवसित होता है।

ननु यद्यस्मात् प्रतिषिद्धात् प्रपञ्चजातादन्यत् परं ब्रह्मास्ति तर्हि तदस्मात्
गृह्यते। उच्यते। तदध्यक्तमनिन्द्रियप्राह्यं भवति। सर्वदृश्यसाक्षित्वात्। आह हि तथा
श्रुतिः—

—“न क्षुपा गृह्यते नापि वाचेति। स एष नेति नेत्यात्मेति। यत्तद्वेश्यमप्राह्य-
मिति।

स्मृतिरप्याह

अध्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमिति।

अध्यक्तमदृश्यमप्येनात्मानं पश्यन्त्यपि योगिनो भक्तिध्यानप्रणिधानाद्यनुष्ठानकाले
इति श्रुतिस्मृतिभ्यां गम्यते। कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदिति ततस्तु तं प्रपश्यतीति
स्मृतेश्च।

ननु संराध्यसंराधकभावाभ्युपगमे परापरात्मनोरन्यत्वं स्यादिति चेत् तत्रोच्यते—
प्रकाशादिवच्छावेशेऽप्यमिति। यथा प्रकाशाकाशसूर्यादयोऽङ्गुलिकरकोवकादिषु कर्मसुपा-
धिभूतेषु सविशेषा इवावभासन्ते न च स्वाभाविकोमविशेषतां जहति, एवमयमविद्योपाधि-
भेवावात्मभेदः, स्वतत्त्वं कात्म्यमेव। तथा हि जीवात्मपरात्मनोरभ्यासादभेदः श्रूयते।
यतश्चानयोरभेदः स्वाभाविको भेदस्त्वविद्याकृतोऽस्ति अतो जीवः, परेणानन्तेनात्मनैकता-
मायाति। तथाहि लिङ्गम्। स यो ह धं तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मैव सन्
ब्रह्माप्येति इत्यादि।

। इति निविशेषैरुक्त्यणि भेदवासनामिथ्यात्वाधिकरणम्।

प्रश्न होता है कि—

“नेति नेति” कहकर जिस प्रपञ्च का निषेध किया जाता है उससे पृथक् यदि
ब्रह्म है तो गृहीत क्यों नहीं होता। इसका उत्तर है कि वह अव्यक्त है। वह इन्द्रियों के
द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। क्योंकि वह समस्त दृश्य का साक्षी है। श्रुति ने भी
कहा है—

—“वह चक्षु से गृहीत नहीं होता, वह वाणी से भी गृहीत नहीं होता”—

—“यही यह नेति नेति से बोधित आत्मा है, जो सकेत से बतलाया नहीं जाता, गृहीत नहीं होता”—

स्मृति भी कहती है—

—“यह अव्यक्त है, अचिन्त्य है”—

उस अव्यक्त अवश्य आत्मा को भी योगिगण भक्ति ध्यान प्रणिधान आदि के अनुष्ठान के काल में देखते हैं यह श्रुति और स्मृति से ज्ञात होता है।

“कोई धीर पुरुष प्रत्यगात्मा का दर्शन करता है”

“तब उसको देखते हैं”

इत्यादि श्रुति स्मृति वचन हैं।

प्रश्न होता है कि आराध्य-आराधक-भाव को स्वीकार करने पर, पर और अपर आत्मा में भिन्नता होगी, इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि—

—“प्रकाश आदि की तरह उनमें विशेषता नहीं होती”—

जैसे प्रकाश आकाश सूर्य आदि प्रदुग्गुलि, करक, जलाशय आदि उपाधि भूत कर्मों में सविशेष या विशेषता युक्त की तरह भासित होते हैं, परन्तु वे स्वाभाविक सामान्यता या अविशेषता को छोड़ते नहीं, उसी प्रकार यह अविद्या की उपाधि के भेद से आत्मा का भेद है, स्वयं तो आत्मा एक ही है। पुनश्च जीवात्मा और परमात्मा में श्रुति बार-बार अभेद का बोधन कर रही है। और क्योंकि इन दोनों जीवात्मा और परमात्मा का अभेद तो स्वाभाविक है, इनका भेद अविद्या के द्वारा उत्पादित है, अतः जीव परम अनन्त आत्मा से एकता को प्राप्त करता है। इसका बोधक (लिङ्ग) वाक्य है —

“जो उस परम ब्रह्म को जानता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म होकर ही ब्रह्म को प्राप्त करता है”।

इस प्रकार निविशेष एक ब्रह्म में भेदवासना के मिश्रता का अधिकरण पूर्ण हुआ।

परस्यात्मनः सर्वदोषास्पृष्टान्तकल्याणगुणाकरत्वं रामानुजमते

न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि।

न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात्।

अपि चैवमेके ।

अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् ।

प्रकाशवच्चावैयर्थ्यात् ।

आह च तन्मात्रम् ।

दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते ।

सूर्यकादिवत् ।

अम्बुवदगृहणात् न तथात्वम् ।

वृद्धिहासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवम् ।

दर्शनाच्च ।

प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति । ततो ब्रवीति च भूयः ।

तदव्यक्तमाह हि ।

अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ।

प्रकाशादिवच्चावैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् ।

अतोऽनन्तेन तथाहि लिङ्गम् ।

रामानुजः पुनरेतानि त्रीण्यधिकरणान्येकाधिकरण्येन व्याचष्टे ।

तथा हि जागरस्वप्नसुषुप्तिमुग्ध्युत्क्रान्तिषु स्थानेषु स्थानसंबन्धादुपपन्ना जीवस्य दोषा जीवानुप्रविष्टस्य परस्यात्मनोपि संभवन्ति न वेति विचारे प्रत्याह-न स्थानतोपि परस्य दोषाः संभवन्ति । सर्वत्र हि तदुभयलिङ्गमाख्यायते । अपहृतपाप्मां विजरो विमृशु-विशोकोऽविजिघत्सोऽपिपास इत्यादि श्रुत्या निरस्तनिखिलदोषत्वम्—

—“सत्यकामः सत्यसंकल्पः”—

इत्यादि श्रुत्या च समस्तकल्याणगुणाकरत्वमित्युभयलक्षणोपेतत्वात् परात्मनि स्थानविशेषकृता दोषविशेषाः संक्रमन्ते ।

श्रीरामानुजाचार्य के मत में परमात्मा में समस्त दोषों से अस्पृष्ट कल्याण-गुणों का निवास

श्रीरामानुजाचार्य इन तीनों अधिकरणों को एक ही अधिकरण मानकर व्याख्या करते हैं। वहाँ इस सन्देह के उपस्थित होने पर कि जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, मृत्यु, आदि स्थानों में स्थान के सम्बन्ध के कारण ग्राने वाले जीव के दोष, जीव में अनु प्रविष्ट होने वाले परमात्मा में भी संभव होते हैं या नहीं, उत्तर दिया जाता है कि स्थान के कारण ग्राने वाले दोष परमात्मा में संभव नहीं हैं। सभी जगह उसे उभयचिह्न वाला बतलाया गया है।

वह “अपहत पाप वाला, जरा मृत्यु शोक भूख व व्यास से रहित है”

इत्यादि श्रुति वचन से समस्त दोषों से दूर कहा गया है।

वह “सत्यकाम सत्यसंकल्प वाला है”

इत्यादि श्रुति से वह समस्त कल्याणमय गुणों का खजाना है, इस प्रकार दोनों लक्षणों से युक्त होने के कारण उस परमात्मा में स्थान-विशेष के द्वारा उत्पादित विशेष दोषों का संक्रमण नहीं होता।

ननु अपहतपाप्मत्वाद्युभयलिङ्गस्यापि परस्व देवादिबेहयोगरूपावस्थाभेदाद्वैतयोगः संभाव्यते।

प्रजापतिवाक्यागतापहतपाप्मत्वाद्युभयलिङ्गस्यापि जीवस्यावस्थाभेदाद्वैतयोग-
वत्। इति चेन्न। प्रत्येकमतद्वचनात्।

—“यः पृथिव्यां तिष्ठन् य आत्मनि तिष्ठन्”—

इत्यादिषु प्रतिपर्यायं तत्तत्स्थानसंबन्धप्रयुक्तदोषसंतर्गस्यावचनात्। स तु
आत्माऽन्तर्गम्यमृत इत्यमृतत्ववचनाच्च।

अपि चैवमेके शास्त्रिन एकस्मिन्नेव देहसंयोगे जीवस्य दोषसंबन्धं परस्व तु तदभावं
दर्शयन्ति।

—“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति, अनशनन्नयोऽभिचाकसीति”—इति।

“ननु—“अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवासीति”—

श्रुतेर्ब्रह्मण एवजीवरूपेण प्रविष्टस्य देवमनुष्यादिरूपत्वं तन्नामभाक्त्यं चायाति । ततश्च तस्यापि कर्मवश्यत्वं प्राप्नोतीति चेत् तत्रोच्यते-देवादिशरीरानुप्रवेशे तेन तेन रूपेण युक्तमप्यरूपवदेव हि तद्ब्रह्म द्रष्टव्यम् । निर्वहिकत्वेन प्रधानत्वात् ।

—“आकाशो ह वै नाम रूपयोनिर्वहिता ते यवन्तरा तद् ब्रह्म”—इति ।

सर्वानुप्रवेशोऽपि नामरूपकार्यस्पर्शनं तयोर्निर्बोद्धत्वमेव ब्रह्मणः प्रतिपादयति शास्त्रं, न तु रूपवत्त्वं कर्मवश्यत्वं वा । तस्मात्सर्वदोषरहितत्वं सर्वगुणाकरत्वं चेत्युभयलिङ्गं सिद्धम् ।

प्रश्न होता है कि यद्यपि परमात्मा पापों से दूर रहने और कल्याण गुणों के आकर होने वाले दोनों चिन्हों से युक्त है तो भी देव आदि के देह के योग होने की अवस्था के भेद से दोनों के योग होने की उसमें संभावना हो जायगी । जैसे प्रजापति के वाक्य में आये पाप से दूर रहने आदि दोनों चिन्ह वाले जीव में भी अवस्था के भेद से दोनों का योग होता है । यह प्रश्न निरर्थक है । क्योंकि प्रत्येक में वैसा नहीं कहा गया है ।

—“जो पृथिवी में रहता हुआ, जो आत्मा में रहता हुआ”—

इत्यादि में प्रत्येक में उन उन स्थानों के सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाले दोषों का संसर्ग परब्रह्म में नहीं कहा गया है—

“वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है”

इस प्रकार अमृतत्व भी उसमें कहा गया है ।

पुनश्च एक वृक्ष के समान एक ही देह में संयुक्त जीवात्मा और परमात्मा के रहने पर जीव में दोषों का सम्बन्ध और परमात्मा में उसका अभाव दिखलाते हैं—

“संयुक्त सखाभावापन्न दो सुपर्ण पक्षी समान वृक्ष का आलम्बन लेते हैं । उनमें से एक स्वादिष्ट पोषक को खाता है और दूसरा न खाता हुआ प्रकाशमान है”—

प्रश्न होता है कि—

“इस जीवात्मा से अनुप्रवेश करके नाम और रूप को पृथक् करता हूँ”—

इस श्रुतिवचन के द्वारा ब्रह्म ही जीव रूप में अनुप्रविष्ट होकर देव-मनुष्य आदि रूप धारण करता है और उन नामों का भाजन बनता है, यह प्रतिकलित होता है । तब ब्रह्म भी कर्म के वश में है यह प्राप्त होता है, इस प्रश्न पर उत्तर यह है कि देव आदि के शरीर में अनुप्रवेश होने पर भी, उन रूपों से संयुक्त होने पर भी ब्रह्म अरूपवान् ही है यह देखना चाहिए । क्योंकि वह निर्वहिक होने से प्रधान है ।

“—आकाश नाम ग्रीर रूप का निर्वाह करने वाला है, वे जिस पर आधारित हैं, वह ब्रह्म है”

सब में अनुप्रविष्ट होने पर भी नाम रूप ग्रीर कार्य से स्पर्श न होने के कारण शास्त्र उनके निर्वाहकत्व का ही प्रतिपादन करता है न कि वह ब्रह्म को रूपवान् या उसे कर्म के वशीभूत बतलाता है। इसलिए ब्रह्म में समस्त दोषों से रहित होना, ग्रीर समस्त गुणों का आकर होना ये दोनों चिन्ह सिद्ध हुए।

ननु सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्यादि श्रुत्या निरस्तनिखिलदोषनिविशेषप्रकाशकस्वरूपं ब्रह्मावगम्यते। सर्वज्ञत्वसत्यसंकल्पस्वजगत्कारणत्वसर्वान्तरात्मत्वसत्यकामत्वादयः कल्याणगुणास्तु सर्वेऽपि नेतिनेतीत्यादिभिरभ्यासात् प्रतिपिध्यन्ते, तत्कथमुभयलिङ्गत्वं ब्रह्मणः प्रतिपद्यते इति चेत् तत्राह-प्रकाशवच्चावेयम्यात्। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्यादिवाक्यात् प्रकाशस्वरूपत्वं सत्यसंकल्पादिवाक्याच्च सर्वकल्याणगुणाकरत्वंमित्युभयविधवाक्यावेयम्यादुभयलिङ्गमेव ब्रह्म।

सत्यं ज्ञानमित्यादि वाक्यं ग्राह्यं च प्रकाशस्वरूपतामात्रं न तु सत्यसंकल्पत्वादिकं वाक्यान्तरसिद्धमर्थं निषेधति।

दर्शयति च कल्याणगुणाकरत्वं निरस्ताखिलदोषत्वं च—

—“यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः”—

—“निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनमित्यादि। अथो ह्यपि स्मर्यते”—

—“ईश्वरः सर्वकृत् सर्वशक्तिज्ञानबलद्धिमान्।

अन्यूनश्चाप्ययुद्धिश्च स्वाधीनोऽनादिमान् वशी।

कलमतन्त्राभयक्रोधकामादिभिरसंयुतः।

निरवद्यः परप्राप्तनिरधिष्ठोऽक्षरक्रममित्यादि।

यतश्च नेतस्य परस्य तत्तत्स्थानप्रयुक्तदोषभाकत्वम्। अतएव चोपमा क्रियते जलं वर्षणादिप्रतिबिम्बितसूर्यकादिवत्परमात्मेति।

—“आकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथग्भवेत्।

तथात्मैको ह्यनेकस्थो जलाधारेऽपि वांशुमान्। इत्यादि।

चम्बुद्वर्पणादिषु सूर्यमुख्यादिवत् पृथिव्यादिस्थानेषु परमात्मनोऽग्रहणात् न दृष्टा-
न्तुत्यत्यमिति कश्चित् प्रत्यवतिष्ठते।

तत्रोच्यते । पृथिव्यादिव्यानेत्यन्तर्भावात् परस्य ब्रह्मणः स्वरूपतो गुणतश्च पृथिव्यादिव्यानगतवृद्धिहासादिविदोषभाक्त्वमात्रं सूर्यकादि वृष्टान्तेन निवर्त्यते, उभयवृष्टान्त-सामञ्जस्याच्चर्चं निश्चीयते ।

—“आकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथग्भवेत्”—

इत्याकाश एको वृष्टान्तः ।

—“जलाधारेष्विवांशुमानिति”—

सूर्योऽपरो वृष्टान्तः । उभयोश्चानयोः व्यानसंसर्गजदोषाग्रहणे तात्पर्यं साम-ञ्जस्यमुपपद्यते ।

एवं लोके दर्शनाच्च गम्यते । सिहो माणयक इत्यादौ हि वृष्टान्ते विवक्षितांश-साधर्म्यं दृश्यते न तु सूर्यात्मना साधर्म्यम् ।

प्रश्न होता है कि—

—“ब्रह्म सत्यं ज्ञानं शरीरं अनन्तं है”—

इत्यादि श्रुति के द्वारा समस्त दोषों से दूर निविशेष एक मात्र प्रकाश रूप वाला ब्रह्म है यह ज्ञात होता है । सर्वज्ञत्व, सत्यसंकल्पत्व, जगत्कारणत्व, सबका अन्तरात्मा होना, सत्य कामना वाला होना आदि कल्याणमय सभी गुणों का तो “नेति नेति” कह कर बार-बार निषेध कर दिया गया है । तब ब्रह्म के दोनों प्रकार के चिन्हों का कैसे प्रतिपादन किया जाता है ? उसका उत्तर है—

व्यर्थ न होने से वह प्रकाशवान् है ।

“ब्रह्म सत्यं ज्ञानं शरीरं अनन्तं है”

इत्यादि वाक्य के कारण उसकी प्रकाशरूपता तथा सत्यसंकल्प आदि वाक्य से उसका समस्त कल्याण गुणों का खजाना होना सिद्ध है, अतः इन दोनों प्रकार के वाक्यों के व्यर्थ न होने के कारण दोनों ही चिन्हों वाला ब्रह्म है ।

‘सत्यं ज्ञानं’ आदि वाक्य प्रकाशस्वरूपता मात्र को बतलाता है, वह सत्य संकल्पत्व आदि दूसरे वाक्य से सिद्ध अर्थ का निषेध नहीं करता । श्रुति ब्रह्म का कल्याण गुणों का आश्रय होना शरीर समस्त दोषों से दूर होना दिखला रही है—

“जो सर्वज्ञ सर्ववेत्ता है, जिसका ज्ञानमय तप है”

“निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, निरवयव निरञ्जन” आदि ।

स्मृति में भी कहा गया है कि—

—“ईश्वर सर्वकर्ता है, सर्वशक्तिशाली, ज्ञान, बल, श्रद्धिमान् है, वह अन्यून और अधिकता से रहित है, वह स्वाधीन है, वह प्रनादि, यमी है। वह खेद, तन्ना, भय, क्रोध, काम आदि से प्रसंभद्ध है वह निरवघ है, वह योगियों की पहुँच के भी परे है और वाणी का विषय भी नहीं है।”—इत्यादि।

और क्योंकि परमात्मा जाग्रत प्रादि स्थानों के कारण समुत्पन्न दोषों का भाजन नहीं है इसीलिए उसकी उपमा जल या दर्पण में प्रतिबिम्बित होने वाले सूर्य प्रादि से दी जाती है कि वैसे ही परमात्मा है।

—“जैसे प्राकाश घट प्रादि में पृथक् पृथक् प्रतीत होता है, जैसे जलाधारों में सूर्य पृथक् पृथक् प्रतिबिम्बित होता है, वैसे ही एक आत्मा अनेकत्र स्थित है”—इत्यादि।

कोई यह आशय करते हैं कि जैसे जल दर्पण प्रादि में सूर्य प्रतिबिम्बित होता है वैसे पृथिवी प्रादि स्थानों में परमात्मा के ग्रहण न होने के कारण उक्त दृष्टान्त की यहाँ समानता नहीं आती।

यहाँ यह उत्तर होगा कि पृथिवी प्रादि स्थानों में अन्तर्भाव के कारण परग्रह का स्वरूप और गुण से पृथिवी प्रादि स्थानों में होने वालों वृद्धि और ह्रास रूपी दोष की भाजनता को सूर्य प्रादि के दृष्टान्त से हटाया जाता है। दोनों दृष्टान्तों का सामञ्जस्य करके यह निश्चय किया जाता है।

—“जैसे एक प्राकाश घट प्रादि में पृथक् प्रतीत होता है”—

यह एक प्राकाश का दृष्टान्त है।

—“जलाधारों में जैसे सूर्य पृथक् पृथक् प्रतिबिम्बित होता है”—

यह सूर्य का दूसरा दृष्टान्त है। इन दोनों दृष्टान्तों में तात्पर्य का सामञ्जस्य यह है कि स्थान के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले दोष न प्राकाश में आते हैं, न सूर्य में। [वैसे संलग्न आत्मा की स्थिति है कि वह स्थानगत दोषों से संस्पृष्ट नहीं होता]

यही बात लोक के दृष्टान्त से प्रतीत होती है।

“बालक सिंह है”

इत्यादि दृष्टान्तों में बालक में सिंह की श्रूयता प्रादि की जो छवि विवक्षित है उतनी ही समानता ग्रहण करने योग्य होती है न कि पूर्ण रूप से सिंह की प्राकृति प्रादि से भी बालक में समानता तलाश की जाती है।

ननु द्वे ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चामूर्तं चेत्यादिना ब्रह्मणो रूपविशेषान् प्रकृत्य सर्थ एव ते विशेषा नेतिनेतीति प्रतिपिध्यन्ते ।

ततश्च सर्वविशेषाधिष्ठानं सन्मात्रमेव निविशेयं ब्रह्मोपपद्यते इति कथमुभय-
लिङ्गत्वं ब्रह्मणः सिध्यतीति चेत् तथाह-प्रकृततावत्त्वं हि प्रतिषेधति नेतिनेतीति बाधयेन
न तु ब्रह्मणः प्रकृतविशेषवत्त्वं नेति नेतीति प्रतिपिध्यते ।

ब्रह्मणो मूर्तामूर्तविशेषयोः प्रकृतत्वात् तद्विशिष्ट्येन प्रतीयमानाया इयत्ताया एव
निषेधे तत्तात्पर्यव्यधिसायात् । ततो निषेधादुत्तरं असीति च सूयो गुणजातं ब्रह्मणः ।

—“न ह्येतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्ति । प्राणा च सत्यं तेषामेव सत्यमिति”—

इति नेति नेति यत् ब्रह्माख्यातम् एतस्मादन्यद्वस्तु परं न ह्यस्ति । ब्रह्मतोऽन्यत्
स्वरूपतो गुणतश्चोत्कृष्टं नास्त्येति ।

प्राणशब्देन तत्साहचर्यज्जीवाः परामृश्यन्ते ते तावत् सत्यम् अपरिणामित्वात् ।
तेषामेव परमात्मा सत्यम् ।

जीवानां कर्मानुगुण्येन ज्ञानसंकोचविकाशसत्त्वेऽपि परमात्मनोऽपहतपाप्मत्वेन
तादृशदोषासंबन्धात् । अत उभयलिङ्गमेव परं ब्रह्म ।

प्रश्न होता है कि ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त इन दो रूपों को बतलाकर फिर 'नेति-
नेति' कहते हुए उन सारी मूर्त अमूर्त आदि विशेषताओं का ब्रह्म में निषेध किया गया है ।
और तब सभी विशेषताओं का आश्रय सत्मात्र निविशेय ब्रह्म ही बोध्य रह जाता है
तो उभयलिङ्गता जो ब्रह्म में बतलाई जा रही है वह कैसे सिद्ध होगी । इसका उत्तर है
कि प्रकृत जो सीमाबद्धता है उसी का 'नेति नेति' कथन के द्वारा ब्रह्म में निषेध किया
जाता है, जो प्रकृत विशेष गुण है उनका निषेध श्रुति के द्वारा नहीं किया जाता । प्रकृत
में ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त की चर्चा का जो प्रसंग था उसकी विशेषता के कारण जो
सीमितता की प्रतीति थी उसी के निषेध में वहाँ का तात्पर्य निश्चित होता है । इसीलिए
निषेध के अनन्तर ब्रह्म के गुणों का विवरण पुनः प्रस्तुत किया गया कि —

“इससे पर तत्त्व और कुछ नहीं है, प्राण सत्य हैं उनका भी यह सत्य है” ।

तात्पर्य यह कि “नेति नेति” कह कर जिस ब्रह्म की व्याख्या की गई उसमें पर
और कोई वस्तु नहीं है । ब्रह्म के प्रतिरिक्त, स्वरूप से और गुण से उत्कृष्ट और कुछ
नहीं है । प्राण शब्द से उसके सहचारी होने के कारण यहाँ जीवों का ग्रहण होता है
वे अपरिणामी होने से सत्य हैं । उनका भी यह परमात्मा सत्य है । जीवों का कर्मों के
सम्बन्ध से ज्ञान में संकोच और विकास होने पर भी परमात्मा के पापों से दूर रहने के

कारण उन दोनों की उसमें कोई संभावना नहीं है। इसलिए परब्रह्म उक्त दोनों चिन्हों से अलंकृत है।

ननु यदि प्रकृतेतावत्प्रतिषेधाऽमूर्तामूर्तसर्वविधविशेषा ब्रह्मणि विवक्ष्यन्ते तत्तर्हि मूर्तगुणयोगादिवदं ब्रह्म प्रत्यक्षं दृश्येतेति चेदत्र ब्रूमः—

तच्च ब्रह्माव्यक्तं नेन्द्रियैः शक्यं ग्रहीतुम् । ग्राह्यं हि शास्त्रम् ।

—“न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् । न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचेत्यादि ।

साक्षात्कारोऽप्यस्य समाराधने संभवति न त्वन्यत्रेति श्रुतिस्मृतिभ्यां गम्यते ।

—“ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमानः”—

इतिश्रुतिः ।

भक्त्या त्वनन्यया शक्यं ग्रहमेवंविधोऽर्जुन ।

ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परतप—” ।

इतिस्मृतिः ।

इतश्च प्रकृतेतावत्वं प्रतिषेधति न विशेषवत्त्वं यतो धामदेवादीनां दर्शने ज्ञानानन्द-
लक्षणप्रकाशादिवन्मूर्तामूर्तादिविशेषवत्ताया अप्यवशेष्यं दृश्यते ।

—“तद्वैतं पश्यन्पियामदेव प्रतिपेदे अहं मनुरभवं सूर्यंश्चेत्यादि”—

ब्रह्मस्वरूपमूर्तप्रकाशानन्दादिश्च तेषां संराधने कर्मण्यन्यासादुपलभ्यते ।

अत उक्तं हनुमिर्ब्रह्मणोऽनन्तेन कल्याणगुणगणेन विशिष्टत्वं सिद्धम् । तथाहि सत्पुण्यलिङ्गं ब्रह्मोपपद्यते । इति ।

प्रकाशाद्वैति सूत्रार्थं शंकरः साधु नेक्षते ।

रामानुजोऽप्यन्यथैव व्याचष्टे भक्तितत्परः ।

। इति सर्वदोषास्पृष्टसर्वगुणाकरेश्वराधिकरणं रामानुजीयम् ।

प्रश्न होता है कि यदि प्रकृत परिमितत्व का निषेध करते हुए मूर्तं अमूर्तं आदि सभी प्रकार की विशेषताएँ ब्रह्म में विवक्षित हैं तब मूर्तं गुण के योग के कारण यह ब्रह्म प्रत्यक्ष भी दिखाई देना चाहिए । इस प्रश्न पर कहना यह है कि वह ब्रह्म अव्यक्त है इसलिए इन्द्रियों के द्वारा गृहीत नहीं हो सकता । शास्त्र वचन है कि—

“इसका रूप आँखों में नहीं आता, कोई उसको नेत्रों से नहीं देखता, वह चक्षु और वाणी से गृहीत नहीं होता”—

इसका साक्षात्कार भी प्राराधना में ही होता है अन्यत्र नहीं, यह श्रुति और स्मृति से ज्ञात होता है—

‘विशुद्ध सत्त्ववाला ज्ञान के प्रसाद से निष्कल ध्यान करता हुआ उसे देखता है’—
यह श्रुति ने कहा है ।

“हे भर्जुन, इस प्रकार का मैं अनन्य भक्ति के द्वारा तत्त्व रूप से जाना जा सकता हूँ, देखा जा सकता हूँ और मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है”—

यह स्मृति वाक्य है ।

प्रकृत सीमितता का निषेध होते हुए भी विशेषताओं का इसलिए भी निषेध नहीं है क्योंकि वामदेव आदि के दर्शन में ज्ञान आनन्द आदि स्वरूपों के प्रकाश की तरह मूर्त प्रमूर्त आदि विशेषताओं में कोई भेद नहीं दिखाई देता ।

“—यह देखते हुए ऋषि वामदेव को ज्ञात हुआ कि मैं मनु हुआ था, सूर्य भी हुआ था”—

ब्रह्म के स्वरूपभूत प्रकाश आनन्द आदि उनकी प्राराधना के कर्म में अभ्यास से प्राप्त होते हैं । अतः इन उक्त कारणों से ब्रह्म अनन्त कल्याण गुण गणों से विशिष्ट है यह सिद्ध हुआ, इसलिए ब्रह्म दोनों चित्तों से युक्त सिद्ध होता है ।

‘प्रकाशादि’ सूत्रों का अर्थ श्री शंकराचार्य अच्छे प्रकार से नहीं देखते । भक्ति तत्पद श्री रामानुजाचार्य भी इन सूत्रों का दूसरा ही व्याख्यान करते हैं ।

यह श्री रामानुजाचार्य के अनुसार सभी दोषों से प्रस्पृष्ट सर्व गुण के आकर ईश्वर प्रतिपादन का अधिकरण पूर्ण हुआ ।

अथ निर्विशेषाभेदे भेदव्यवहारोपपादनं शङ्करमते

उभयव्यपदेशात् त्वहिकुण्डलवत् ।३।२।२७।

प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् ।३।२।२८।

पूर्ववद्वा ।३।२।२९।

प्रतिषेधाच्च ।३।२।३०।

अथ निर्विशेषकब्रह्मणि प्रतिपन्न जीवजडाद्यनेकभेदव्यवहाराणामुपपत्तिं सतामन्ते^४
रेणाह ।

—“ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमानः” ।

—“परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्” —

—“यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयति” —

इत्थेयं वाक्यजातैः पञ्चविज्जीवग्रहणोद्घातुध्येयत्वेन द्रष्टृदृश्यत्वेन, गन्तृगम्यत्वेन, नियन्त्रुनियम्यत्वेन, च भेदो व्यपदिश्यते । यच्चित्तु—

—“तत्त्वमसि” —

—“अहं ब्रह्मास्मि,” —

—“एष त आत्मा सर्वान्तरः,” —

—“एष त आत्मा अन्तर्ध्याप्यमृतः” —

इत्थेयं तयोरभेदो व्यपदिश्यते । उभयव्यपदेशात् भेदाभेदसमन्वयोऽभ्युप-
गन्तव्यः । स च षोढा संभवति । संस्थानविशेषोपजनाद्वा, अङ्गान्गिभावाद्वा, अंशांशि-
भावाद्वा, उपाधियोगाद्वा, कार्यकारणभावाद्वा, कर्तृ कर्मत्वापचारसामान्याद्वा ।

तद् यथा कुण्डलदण्डाद्याकारिते सर्वे कुण्डलत्वदण्डत्वादिवद् व्यपदेशा अपूर्वाः
प्रवर्तन्ते संप्रत्यपदेशश्च नापैति । तत्र च कुण्डलत्वदण्डत्वादिसूत्रे सर्वे कुण्डलदण्डादिसंस्था-
नविशेषाः स्युः एवोपजायन्ते । अनित्यतया परित्यक्तमानेऽपि तेषु कुण्डलदण्डादिविशेष-
व्यपदेशेषु कदाचित्कुण्डलं कदाचिद्दण्ड इतिभेदाः सर्वे इति चाभेदा भवति । एवमिहा-
प्यात्मनि संस्थाविशेषोपजनाद् देवभूतादयो जडधर्मा ज्ञानस्य ज्ञेयाकाराकारितत्वाद्युप-
जायन्ते । तथा च ज्ञानमित्यभेदव्यपदेशो ज्ञेयभेदाद् भेदव्यपदेशाः स्युः । तां जीवात्मनि
ज्ञानस्वरूपे जडधर्माणामक्षरे जीवानां निविशेषे परब्रह्मणि चाक्षरस्य भेदेन व्यपदेशो
द्रष्टव्यः ।

अथवा तेजस्त्वात् प्रकाशाध्ययदेतद् द्रष्टव्यम् । यथा प्रकाशः सौरस्तदाध्ययश्च
सूर्यः । तत्र यावान् प्रकाशस्तावान् सूर्यं इत्यभिन्नः सूर्येण प्रकाशः । अपि वा सूर्यस्य
प्रकाश इति भिद्यते व्यवहारः । एवम् अचिर्वीषो दीपस्याचिरित्युभयथापि शक्यते वक्तुम् ।
सर्वेष्वेव तेजःस्वेष्वं द्विविधो व्यपदेशो दृश्यते । इदं ब्रह्मापि तेज एव । प्रकाशकत्वात् तेजो
वं ब्रह्मेति ध्येयत्वाच्च । तस्मादिहापि तद्ब्रह्माङ्गिरूपेण भेदाभेदव्यपदेशो युज्यते ।

श्रीशंकराचार्य के मत में निविशेष अभेद में भेदव्यवहार का उपपादन

निविशेष एक ब्रह्म के सिद्धान्ततः सिद्ध हो जाने पर जीवन जड आदि अनेक
व्यवहारों की युक्तिसिद्धता की अभ्य की मत का प्रदर्शन करते हुए कहा जाता है कि—

—“तब निष्कल ध्यान करते हुए उसे देखता है”—

—“परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है”—

—“जो भीतर स्थित होकर समस्त भूत जगत् का नियमन करता है”—

इन वाक्यों में कहीं जीव और ब्रह्म का ध्याता और ध्येय के रूप में, कहीं द्रष्टा और दृश्य के रूप में, कहीं गन्ता और गम्य के रूप में, कहीं नियन्ता और नियम्य के रूप में भेद का कथन हुआ है।

तथा कहीं—

—“वह तुम्हीं हो,”—

—“मे ब्रह्म हूँ,”—

—“यह तुम्हारी आत्मा सबके भीतर है,”—

—“यह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृतस्वरूप है”—

इस प्रकार के वाक्यों से जीव और ब्रह्म का अभेद बतलाया गया है। दोनों प्रकार के कथन होने से भेद और अभेद का समन्वय जीव और ब्रह्म में है, यह बात स्वीकार करनी होगी। जीव और ब्रह्म में भेद और अभेद का समन्वय छ प्रकार से हो सकता है। विशेष प्रकार के संस्थान की आकस्मिक उत्पत्ति से, अङ्गाङ्गीभाव से, अंशांशिभाव से, उपाधि के योग से, कार्यकारण भाव से अथवा सामान्यतया कर्त्ता और कर्म के उपचार से।

जैसे कोई सर्प जब कभी कुण्डल के रूप में आ जाता है, कभी दण्डे के आकार वाला हो जाता है।

उसमें ‘वह कुण्डल के समान है, वह दण्डे के समान है’—

इस प्रकार अनेक अपूर्व व्यवहार प्रारम्भ हो जाते हैं, परन्तु वह सर्प है यह व्यवहार हट नहीं जाता, वस्तुतः सर्प न कुण्डल है न दण्डा, वह इन सबसे शून्य है उसमें कुण्डल, दण्डा आदि आकारविशेष स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं, अनित्य रूप से परिवर्तित होने वाले उन कुण्डल, दण्ड आदि विशेष प्रकार के व्यवहारों में कभी कुण्डल कभी दण्डा आदि के भेद होते हैं और ‘यह सर्प है’ यह अभेद भी बना रहता है,—

इसी प्रकार इस आत्मा में भी संस्थाविशेषों की उत्पत्ति के कारण देव भूत आदि जड़ के घर्म, ज्ञान के श्रेय के आकार में परिणत होने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं।

इस प्रकार 'ज्ञान' इस अभेद कथन में ज्ञेय के भेद से भेदों का व्यवहार होता है । यह भेद कथन का व्यवहार ज्ञानस्वरूप जीवात्मा में जड़ के धर्मों का होता है, अक्षर पुरुष में जीवों के भेद कथन से भेद भासित होता है, तथा निविशेष परब्रह्म में अक्षर के भेद कथन से भेद व्यवहार होता है ।

अथवा तेज होने के कारण इसे प्रकाश का आश्रय समझना चाहिए । जैसे प्रकाश सूर्य का है और उसका आश्रय सूर्य है । वहाँ जितना प्रकाश है उतना सूर्य है इस प्रकार प्रकाश सूर्य से अभिन्न है । पुनश्च सूर्य का प्रकाश है यह भेद युक्त व्यवहार भी होता है । इसी प्रकार अग्नि या लौ दीपक है तथा दीपक की अग्नि या लौ है दोनों प्रकार से कहा जा सकता है । सभी प्रकार के तेजों में दो प्रकारों से व्यवहार देखा जाता है । यह ब्रह्म भी तेज ही है । क्योंकि ब्रह्म प्रकाशक है, तथा धृति भी—

—“तेज ही ब्रह्म है”—

ऐसा कहती है इसलिए यहाँ भी उसी प्रकार अङ्गाङ्गिरूप से भेद और अभेद का व्यवहार युक्तियुक्त है ।

पूर्ववद्वा द्रष्टव्यम् । पूर्वशब्दः पूर्वनिरूपितानां चतुर्विधविकल्पानां स्मरणेनोप-
संग्रहार्थः ।

तथाहि-अशो नानाव्यपदेशादिति (२।३।४२)

सूत्रे भिन्नत्वेन प्रतीतयोर्जीवेश्वरयोरग्निस्फुलिङ्गवदंशांशिभावेनाभेदो निरूपितः ।
प्रकाशादिवस्तु नवं परः (०। १४१)

इति सूत्रे, प्रकाशादिवच्चावशेष्यम् (३।२।२५)

इति सूत्रे चाभिन्नयोर्जीवेश्वरयोरोपाधिको भेदो निरूपितः । अथवा जन्माद्यस्य
यतः प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादुद्धान्तानुपरोधात् (१।४।२३)

इत्यादि सूत्रजाते ब्रह्मणः कारणात्वमाख्यातम् । तत्र कारणं कार्योद्भिद्यते ।
कार्यनाशेपि कारणानाशात् । कार्यं तु कारणान्न भिद्यते । कारणनाशे कार्यस्थापि
नाशात् । तदित्थं भेदाभेदसमन्वयो द्रष्टव्यः । अथवा-उक्तं पूर्वं प्रकाशादिवच्चावशेष्य-
मिति । य एव हि निविशेषः प्रकाशो धर्ममात्रं स एव प्रकाशको वस्तु धर्माणामिति भेदे-
नापि व्यपदिश्यते एवमिहापि विशुद्धचेतन्यमात्रं निविशेषमेव सविशेषवद् व्यपदिश्यते ।
मनोमयो भाःसत्य इति केवलभारूपत्वं प्रतिज्ञाय—

—“तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभातीति”—

भासकत्वमप्यस्यैव प्रतिज्ञायते । तत्रावशेष्यमेव तात्पर्यविषयः प्रतिभाति ।

प्रतिषेधाच्चायमर्थोऽवधार्यते ।

—‘तदेतद् ग्रह्यापूर्वमनपरमनन्तरमवाह्यमित्येवं निधर्मकत्वेन प्रतिज्ञातस्यैव’—

—‘नान्यतोऽस्ति द्रष्टा इत्यादिना परप्रतिषेधेन द्रष्टृत्वं स्थापयति’—

तेन चिन्मात्रमेव चेतनं व्यपदिश्यते इति सिद्धान्तः । निधर्मकस्यैव तेजसो धर्ममव्यपदेशसंभवात् ।

यद्यपि जीवग्रहणोर्भेदाभेदविवेचनं प्रागपि भूयसा कृतमेव तथाप्यत्र जडाविसाधारण्येनेदं पुनर्दुर्लभक्रियते ।

। इति निविशेषाभेदे भेदव्यवहारोपपादनाधिकरणं शंकरमतेन ।

अथवा पूर्ववत् समझना चाहिए । यहाँ पूर्ववद्द पूर्व निरूपित चार प्रकार के विकल्पों के स्मरण के द्वारा संग्रह के लिए है ।

—‘नानाकथनं से ग्रंथ है’—[२।३।४३]

इस सूत्र में भिन्न रूप से प्रतीत होने वाले जीव और ईश्वर का अग्नि और स्फुलिंग के समान अंशाभिभाव निरूपित हुआ है ।

—“प्रकाशादिवत्तु तेव परः”—[२।३।४३]

इस सूत्र में तथा—

—“प्रकाशादिवच्चावशेष्यम्”—[२।३।४४]

इस सूत्र में अभिन्नजीव और ईश्वर का उपाधि-निमित्तक भेद बतलाया गया है ।

अथवा—

—“जन्माद्यस्य यतः प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा द्रष्टान्तानुपरोधात्”—[१।४।२३]

इत्यादि सूत्र में ग्रह्य के कारणत्व को स्थापित किया गया है । वहाँ कारण कार्य भिन्न होता है, क्योंकि कार्य के नष्ट हो जाने पर भी कारण का नाश नहीं होता । कार्य तो कारण से भिन्न नहीं होता क्योंकि कारण के नष्ट हो जाने पर कार्य का भी नाश हो जाता है । इस प्रकार ग्रह्य में और जीव में भेद और अभेद का समन्वय समझना चाहिए ।

अथवा पहिले “प्रकाश आदि के समान अविशेषता” बतलाई गई है । जो निविशेष धर्ममात्र प्रकाश है, वही वस्तु धर्मों का प्रकाशक है इस प्रकार भेदरूप से कथन भी होता है, उसी प्रकार यहाँ भी विगुह्य चैतन्यमात्र निविशेष ही सविशेषवान् कहा जाता है ।

—“उसी के प्रकाशित होने पर सब प्रकाशित होते हैं, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित हैं”—

इस प्रकार प्रकाशक रूप में भी परब्रह्म को ही कहा गया है। वहां यही प्रतीत होता है कि दोनों के विशेष का अभाव ही तात्पर्य का विषय है।

प्रतिषेध से भी यह अर्थ निश्चित होता है।

—“यह ब्रह्म अपूर्व, अनपर, अनन्तर, अबाह्य है”—

इस प्रकार निर्धर्मक रूप से बतलाए गए ब्रह्म के लिए ही—

—“इसके अतिरिक्त अन्य कोई द्रष्टा नहीं है”—

इत्यादि कथन से अन्य किसी के द्रष्टा होने का निषेध करते हुए ब्रह्म के ही द्रष्टा होने की स्थापना की गई है। इससे ‘चित्’ मात्र ही चेतन है, यह सिद्धान्त होता है। क्योंकि जो धर्मरहित तेज है उसी के भागे धर्मी के रूप में कथन संभव हो पाता है। यद्यपि जीव और ब्रह्म के भेदाभेद का विवेचन पहिले भी विस्तार से हो ही चुका है। तथापि यहां जड़ आदि की साधारणता के प्रसंग में उसका पुनः द्वांकरण किया गया है।

। इस प्रकार निविशेष प्रभेद में श्रीशंकराचार्य के मत से भेद व्यवहार के साधन का अधिकरण पूर्ण हुआ।

विशिष्टाभेदे विशेषणभेदाद् भेदव्यवहारो रामानुजमते

अथ रामानुजमते जज्ञीवेश्वरास्त्रितत्वं सिद्धान्तः। तत्र पूर्वाधिकरणे सत्यस्य सत्यमित्युक्त्या नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामित्यादिभृत्या च जीवानां ब्रह्मस्वरूप-त्वप्रकारश्चिन्तितः। अतः परम् अचिद्वस्तुनो ब्रह्मस्वरूपत्वप्रकारश्चिन्त्यते। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञाद्वष्टान्तानुपरोधात् [१।४।२३]

तदनन्यत्वमारम्भणं शब्दादिभ्यः [२।१।१५]

इत्यत्र सूक्ष्मचिदचिद्वस्तुविशिष्टाद् ब्रह्मणः स्थूलचिदचिद्विशिष्टस्योत्पत्तिरनन्यत्वं चाख्यातम्। तत्र जडानां ब्रह्मणोऽनन्यत्वं त्वहिकुण्डलवत् स्यादुभयव्यपदेशात्—

—“आत्मैवेवं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वमिति तादात्म्यव्यपदेशो यथा दृश्यते तथा”—

हन्ताहमिमास्तिलो देवता अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे ध्याकरवाणीति भेदव्यपदेशश्च दृश्यते। तस्माद् भेदाभेदव्यपदेशादहेः कुण्डलभायवद् ब्रह्मणः संस्थान-विशेषा अचिद्वस्तुनि स्युः।

अथवा नायं पक्षः साधीयान् ब्रह्मस्वरूपस्यैवाचिद्रूपेणावस्थाने ब्रह्माणोऽपरिणामि-
त्ववादिन्यः श्रुतयो भेदश्रुतयश्च बाधिताः स्युः । तस्मात् प्रकाशाभयवदेतद् द्रष्टव्यम् ।
यथा प्रभातदाभययोर्भिन्नयोरपि तेजस्त्वादभेदः तथा जडप्रपञ्चस्य ब्रह्मरूपत्वं स्यात् ।

श्रीरामानुज-मत में विशिष्टाभेद में विशेषण भेद से भेदव्यवहार

श्रीरामानुजाचार्य के मत में जड़, जीव और ईश्वर ये तीन तत्त्व हैं । वहां पहिले
के अधिकरण में—

—“सत्य का वह सत्य है”—

इस उक्ति के द्वारा तथा,—

—“वह नित्यों का नित्य और चेतनों का चेतन है”—

इत्यादि श्रुति के द्वारा जीवों की ब्रह्मस्वरूपता किस प्रकार होती है यह विचार
हुआ । इसके आगे जो अचित् वस्तु है वह भी कैसे ब्रह्म रूप ही है यह विचार किया
जाता है ।

—“प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्”—[१४।२३]

तदनन्यत्वमारम्भण शब्दादिभ्यः—[२२।११]

इन सूत्रों में सूक्ष्मचित् अचित् वस्तुविशिष्ट ब्रह्म से स्थूल चित् व अचित्
विशिष्ट की उत्पत्ति और उन दोनों की अनन्यता बतलाई गई । वहां जड़ों में ब्रह्म के
साथ अनन्यता या एकरूपता ‘सर्पकुण्डल’ के समान होगी । क्योंकि दोनों का कथन किया
गया है । जैसे—

—“यह सब आत्मा ही है, यह सब ब्रह्म ही है”—

इस प्रकार तादात्म्य या एकरूपता का कथन है वैसे ही—

—‘ मैं इन तीनों देवनाओं में इस जीवात्मा के द्वारा अनुप्रवेश करके इनके नाम
और रूप को विभक्त करता हूँ’—

यह भेदकथन भी देखा जाता है । इसलिए भेद और अभेद के कथन से सर्प के
कुण्डल भाव के समान अचित् वस्तुएं ब्रह्म को संस्थानविशेष या स्थितिविशेष हैं ।

अथवा नायमपि पक्षः साधीयान् । एकस्यैव द्रव्यस्यावस्थाविशेषयोगाभ्युपगमेऽपि-
ब्रह्मस्वरूपस्यैव जडस्वरूपत्वाभ्युपगमात् पूर्ववद्दोषतादवस्थात् । प्रभातदाभययोस्तेजस्त्वव-

दीश्वरजीवजडेध्वनुवर्तमानं ब्रह्मत्वसामान्यं स्याद् ब्रह्म सामान्यं वा तदापि पूर्ववद्विरोधः स्यात् ।

तस्मादिह श्रंशो नानाव्यपदेशात् [१२।३।४२।]

प्रकाशादिवत् नैवं परः [२।३।४५]

तदन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः [२।१।१५।]

अधिकं तु भेदनिर्देशाद् [१२।१।१२]

इति पूर्वोक्तवदेव विशिष्टाद्वैतवादो द्रष्टव्यः । तथा च चिदचिद्विशिष्टस्य ब्रह्मण एकत्वादद्वैतश्रुतयो न विरुध्यन्ते । विशिष्टस्य विशेषणानतिरिक्तत्वादभेदव्यपदेशो विशिष्टापेक्षया चेकदेशस्य स्वरूपस्वभावभेदाद् भेदव्यपदेश इत्येवमुभयं समञ्जसं भवति ।

—“स या एष महानज आत्माऽजरोऽमरः । नास्य जरयंतज्जीव्यंत” —

इत्यादिभिर्ब्रह्मणो जडधर्मप्रतिषेधाच्च विशेषणविशेष्यत्वेनैवोपशान्तिभाव इति सिद्धम् ।

। इति विशिष्टाभेदे विशेषणभेदाह भेदव्यवहाराधिकरणं रामानुजीयम् ।

। इति भेदाभेदलक्षणाधिकारः ।

अथवा यह पक्ष ठीक नहीं है । क्योंकि ब्रह्म के स्वरूप के ही अचित् (जड़) स्वरूप से अवस्थित मान लिये जाने पर ब्रह्म को अपरिणामी कहने वाली श्रुतियों तथा ब्रह्म को जड़ से भिन्न कहने वाले श्रुतिवाक्य वाधित होंगे । इसलिए प्रकाश और उसके आश्रय की तरह इसे समझना चाहिए । जैसे प्रकाश और उसके आश्रय के भिन्न होने पर भी तेज होने से दोनों में अभेद होता है वैसे ही जड़ प्रपञ्च की ब्रह्मरूपता होगी ।

अथवा यह पक्ष भी ठीक नहीं है । एक ही द्रव्य के विशेष अवस्था के योग को स्वीकार कर लेने पर भी ब्रह्म के स्वरूप को ही जड़ के रूप में स्वीकार कर लिये जाने के कारण पूर्वोक्त अपरिणामित्व का वाध तथा भेदश्रुतियों का वाध बना ही रहेगा । प्रकाश और आश्रय के तेजरूप होने की तरह ईश्वर, जीव और जड़ में ब्रह्मत्व भी सामान्यरूप से रहेगा, उस अवस्था में भी पूर्व की तरह विरोध होगा । इसलिए वहाँ —

—“श्रंशो नानाव्यपदेशात्” — [२।३।४२।]

—“प्रकाशादिवत् नैवं परः” — [२।३।४५।]

—“तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः”—[२।१।१५।]

—“अधिकं तु भेदनिर्देशात्”—[२।१।१६।]

इन सूत्रों की उक्ति के समान ही विशिष्टाद्वैतवाद समझना चाहिए। इस प्रकार चित्तप्रचित्तविशिष्ट ब्रह्म के एक होने के कारण जो अद्वैत के प्रतिपादक श्रुतिवाच्य हैं, उनमें विरोध नहीं आता। विशिष्ट-विशेषणों से अतिरिक्त नहीं होता इस दृष्टि से अभेद कथन और विशिष्ट की प्रपेक्षा उसके एक अंश का स्वरूप और स्वभाव में भेद होता है इस दृष्टि से भेद कथन में दोनों ठीक हो जाते हैं।

“यह यह महान् भज आत्मा भजर घमर है, इसकी जरा से यह जीर्ण नहीं होता” —

इत्यादि वचनों से ब्रह्म में जड़ के घर्मों का निषेध करने से इन दोनों में विशेषण और विशेष्य के रूप में ही अंगान्ति भाव है यह सिद्ध हुआ।

यह रामानुजमत से, विशिष्ट के अभेद में विशेषण के भेद से भेदव्यवहार का अधिकरण हुआ।

। यह भेदाभेद लक्षण का अधिकार पूर्ण हुआ।

। अथ सर्वप्रभवत्वाधिकारः ।

आत्मातिरिक्ततत्त्वाभावः शङ्करमते

परमतः सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः ।३।२।३१।

सामान्यात्तु ।३।२।३२।

बुद्धचर्यः पादवत् ।३।२।३३।

स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् ।३।२।३४।

उपपत्तोश्च ।३।२।३५।

तथान्यप्रतिषेधात् ।३।२।३६।

अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ।३।२।३७।

यदेतिन्निरस्तसमस्तप्रपञ्चं निर्विशेषं ब्रह्म निर्धारितं ततोऽन्यदपि किञ्चित् तस्य-
मस्ति नास्ति वेति विचार्यन्ते । तत्रादौ पूर्वपक्षः प्रदर्श्यते—

अतो निर्विशेषाद् ब्रह्मणः परमव्यस्ति किञ्चित् तत्त्वमिति सेतुव्यपदेशाद्, उन्मान-
व्यपदेशात्, सम्बन्धव्यपदेशाद् भेदव्यपदेशाच्च गम्यते तथा हि—

—“अथ य आत्मा सेतुविधृतिः”—

इति ह्यात्मनो ब्रह्मणः सेतुत्वमाचष्टे । एतं सेतुं तीर्त्वाऽन्धः सन्नन्यो भवतीति
तरति शब्दं चाह । सेतुशब्दश्चावारपारसंपुक्ते यस्तुनि रुढ इति ययात्तोके सेतुं तीर्त्वा
जाङ्गलमसेतुं प्राप्नोति एवमिहाप्यात्मानं सेतुं तीर्त्वा अनात्मानमसेतुं प्राप्नोतीत्यन्यो-
ऽप्यर्थः सिध्यति ।

उन्मानव्यपदेशश्च भवति ।

—“तदेतद् ब्रह्म चतुष्पादष्टाशकं षोडशकमित्यादिः । उन्मानेन च कार्यापण-
प्रत्यादिद्वयेणान्यदुन्मितं भवतीति ब्रह्मणोऽप्युन्मानादुन्मितं किञ्चिदव्यद्भवेत् ।

संबन्धव्यपदेशश्च—

—“सता सौम्य तवा संपन्नो भवतीति, शरीर आत्मा प्राप्तेनात्मना
संपरिष्वक्त” —

इति चानेकधा दृश्यते । तत्र जीवानां सुषुप्तौ ब्रह्मणा संबन्धव्यपदेशादात्मनः
परमव्यद्वस्तु सिद्धयति ।

सर्वं प्रभवत्वं अधिकार

श्री शंकराचार्य के मत में आत्मा के प्रतिरिक्त तत्त्व का अभाव

समस्त प्रपञ्चों से परे जो ब्रह्म का निर्धारण हुआ है उससे अन्य भी कोई तत्त्व
है या नहीं इसका विचार किया जाता है । वहाँ पहिले पूर्व पक्ष दिखाया जाता है कि इस
निर्विशेष ब्रह्म से पर भी कुछ तत्त्व है यह बात सेतु कथन से, उन्मान कथन से,
संबन्ध कथन से तथा भेद कथन से प्रतीत होती है ।

“जो आत्मा सेतु विधृति है”—

इस कथन से आत्मा ब्रह्म को सेतु बतलाया गया है। इस सेतु को पार करके अन्य पुरुष, अन्धा नहीं रहता यह ‘तरति’ पार करता है इस शब्द से कहा गया।

सेतु शब्द का रुढ़ अर्थ यह है कि जो इस पर और उस पार को जोड़ता हो वह सेतु कहलाता है। इसलिए जैसे लोक में सेतु को पार करके जङ्गलादि प्रदेश जो भ्रसेतु हैं उन्हें प्राप्त किया जाता है इसी प्रकार यहाँ भी आत्मा रूपी सेतु का तरण करके भ्रसेतु मनात्मा को प्राप्त किया जाता है यह अन्य अर्थ भी सिद्ध होता है।

उन्मान कथन से भी आत्मा से अन्य अर्थ सिद्ध होता है।

—“यह ब्रह्म चार पैर वाला, घाठ शक वाला, सोलह कलाओं वाला है”—

इत्यादि कथन है। उन्मान अर्थात् नाप तोल वाले कार्पापण प्रस्थ आदि द्रव्य से किसी अन्य का नाप तोल होता है अतः ब्रह्म रूपी नाप तोल से भी नापा तोला जाने वाला कुछ और है यह बोधित होता है।

सम्बन्ध के कथन से भी यह सिद्ध होता है—

“—हे सौम्य, तव सत् से सम्पन्न होता है”

तव शरीर स्थित आत्मा प्राज्ञ आत्मा से संपरिवृक्त होता है”

यह अनेकधा ही मुना गया है। वहाँ जीवों की सुपुष्टि में ब्रह्म से सम्बन्ध कथन से आत्मा से पर भी कोई अन्य वस्तु है यह सिद्ध होता है।

एवमाधाराधेयावि भेदव्यपदेशोपि यथा—

“य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो य एषोऽन्तरक्षणि पुरुषः”

इत्यादित्याधारमीश्वरं व्यपदिश्य ततो भेदेनाध्याधारमात्मानं व्यपदिशति।

अतिदेशं चास्यामुना रूपादिषु करोति—

७ तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्यरूपमित्यादिना । सायधिकं चेश्वरत्वमुभयोराह—

७ ये चामुष्मात् पराञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां चेत्येकस्य । ये चंतस्मा-
दर्याञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां चेत्यपरस्य । तथा चैतेभ्यो हेतुभ्यो ब्रह्मणः
परमस्ति ।

इति प्राप्ते ब्रूमः : सेतुसामान्यात्तु सेतुशब्दोऽयमात्मनि प्रयुज्यते । विधारकत्वं हि मर्यादानां सेतुसामान्यमात्मनो दृष्टम्—

यथा सेतुवारं च पारं च युगपद्विधरति एवमयमात्मा भूयं च दिव च तथा प्रलोभयं च ततो याह्यं च सर्वा मर्यादां युगपद्विधरति । सेतुं तौत्वेति तरति शब्दश्च व्याकरणं तीणं इत्यादिवदिह प्राप्त्यर्थो द्रष्टव्यः

उन्मानव्यपदेशश्च बुद्धयर्थः क्रियते । नह्यधिकारेऽनन्ते भूमिनि दिग्देशकालाद्य-
नवच्छिन्ने ब्रह्मणि केनापि शक्यते बुद्धिः कर्तुंम् ।

बुद्धेः परिच्छिन्नार्थग्राहित्वस्याभावात् । न च बुद्धिस्थितिं विना शक्योपासना-
कर्तुंम् ।

तस्मादपरिच्छिन्नयोरपि ब्रह्मप्रतीकयोर्मनआकाशयोर्यथा यागादयोऽग्न्यादयश्च
चत्वारश्चत्वारः पादा आध्यानाय प्रकल्प्यन्ते तथैवान्योपि सर्वः परिच्छिन्नस्त्वप्यपदेश-
उपासकानां बुद्धिस्थैर्यार्थः प्रकल्पितो द्रष्टव्यः ।

अथवा यथा व्यवहारप्राच्ययपि कार्पाणे पादविभागः प्रकल्प्यते एवमिहाप्यात्मनि
व्यवहृतं बुद्धिप्रदेशार्थः परिच्छिन्नस्त्वप्यपदेशः प्रकल्प्यते ।

इसी प्रकार आध्याय आध्याय आदि भेद का कथन भी ब्रह्म से अन्य सत्ता की सूचना
देता है जैसा कि—

—“जो यह आदित्य के भीतर हिरण्मय पुरुष है, जो यह नेत्रों के भीतर
पुरुष है”

इस प्रकार आदित्य का आध्याय ईश्वर को बतलाकर उससे भिन्न नेत्र में आध्यायित
आत्मा को बतलाया गया है ।

श्रुति में प्रतिदेश भी गुना जाता है—

“इसका वही रूप है जो उसका रूप है । ईश्वर को दोनों में समीप कहा
गया है ।”

—“जो इससे परे के लोक हैं उनकी इच्छा करता है, देव की कामना करता है”—

यह एक के लिए कथन है ।

“जो इससे नीचे के लोक है उनकी कामना करता है, जो मनुष्य की कामना करता है” —

यह प्रपर के लिए कथन है ।

इन कारणों से ब्रह्म से प्रपर तत्त्व भी है । इन पूर्व पक्षों पर हमें यह कहना है कि —

सेतु सामान्य कथन से यह सेतु शब्द का प्रयोग यहां आत्मा के लिए है । मर्यादाओं का धारण करना यह जो सेतु का सामान्य धर्म है वह आत्मा में देखा जाता है । जैसे सेतु प्रपार और पार को एक साथ धारण करता है उसी प्रकार यह आत्मा भूमि, स्वर्ग तथा त्रिलोकी की ओर उसके बाहर की समस्त मर्यादा का एक साथ धारण करता है ।

“सेतु का तरण करके”

इस वाक्य में जो ‘तरण’ शब्द है, वह —

“व्याकरण को तैर गया”

इस वाक्य के समान प्राप्ति के अर्थ में समझना चाहिए ।

उन्मान का कथन बुद्धि के लिए किया जाता है । प्रविकारी अनन्त भूमा जो दिशा देश काल आदि की सीमाओं में बद्ध नहीं है ऐसे ब्रह्म को कोई अपनी बुद्धि में नहीं ले सकता । क्योंकि बुद्धि का स्वभाव सीमित पदार्थ को ग्रहण करने वाला है । बुद्धि में स्थिति हुए बिना उपासना की नहीं जा सकती । इसलिए अपरिच्छिन्न होते हुए भी ब्रह्म के प्रतीक रूप मन और आकाश के वाक् अग्नि आदि चार चार पाद ध्यान के लिए प्रकल्पित होते हैं वैसे अन्य भी समस्त सीमितत्व के कथन उपासकों की बुद्धि की स्थिरता के लिए प्रकल्पित हैं यह समझना चाहिए । अथवा जैसे व्यवहार की अधिकता के लिए कार्यावण में पद विभागों को कल्पित किया जाता है (रूपों में पैसों को जैसे कल्पना होती है) इसी प्रकार यहां आत्मा में भी व्यवहार करने वालों की बुद्धि के प्रवेश के लिए उसे सीमित रूप से कल्पित किया जाता है ।

अथ संबन्धव्यपदेशो भेदव्यपदेशश्चैकस्याप्यर्थस्य स्थानविशेषादुपपद्यते । प्रकाशा-
विद्यत् । यथैकस्य प्रकाशस्य सौरस्य चान्द्रस्य वाङ्गुल्याद्युपाधियोगादुपजातविशेषस्य
भेदव्यपदेशोऽपि संभवति ।

उपाध्युपशमान्तु निविशेवेण संबन्धव्यपदेशोऽपि । यथा वा घटाकाशस्य महाकाशा-
द्भेदव्यपदेशोऽपि विविधोऽपि । उपाधिविगमे त्वस्य घटाकाशस्य महाकाशात्तत्पत्तिरुप-
पद्यते एवमिहापि द्विविधो व्यपदेश एकस्मिन्नर्थे न विरुध्यते ।

“योऽयं बहिर्भा पुष्पादाकाशो योऽयमन्तः पुरुष प्राकाशो योऽयमन्तर्हृदये प्राकाशः” —

इत्येवमेकस्याकाशस्य स्थानविशेषादेव भेदस्योपपत्तेश्च । तथैव घोषादिभेदाद् भिन्नानामीशानामुपाधिकृतस्वरूपतिरोभावे सति ।

“स्वमपीतो भवति” —

इत्येवं स्वरूपसंबन्धस्योपपत्तेश्च । तस्मादन्यस्य निविशेषस्यैवायमन्यथा व्यपदेशा प्रकल्पिता भाव्यन्ते न तु या तादशनानाव्यपदेशादन्तानाद् ग्रह्यव्यतिरिक्तनानाथ-कल्पना न्याय्या ।

तथाऽन्यप्रतिषेधात् ।

“स यश्चायं पुरुषे यश्चासायादित्ये स एकः ।”

“स एवाधस्तादहमेवाधस्तादात्मैवाधस्तात् सर्वं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेद ।”

“अहं वेदं सर्वं” नैह नानास्ति^१ किञ्चन^२ “यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित्” तदेतद् ग्रह्यापूर्वमनवरमनन्तरयाहमित्यादिभूतिजातैर्ग्रह्यव्यतिरिक्तं यस्त्यन्तरमेकान्ततः प्रतिपि-
च्यते । सर्वान्तरभूतेश्च न परमात्मनोऽन्तरोऽन्य आत्मा कश्चिदुपपद्यते ।

अनेन सेत्वादिध्यदेशपरिषत्पुनरिच्छेदनिराकरणेन ग्रह्यान्यप्रतिषेधवाक्येन चास्यात्मनः सर्वगतत्वमपि सिद्धं भवति । “प्रायामशब्दादिन्यश्च नित्यः” ।

“ज्यायान् दिवो ज्यायानाकाशात्” । इत्यादि ।

समर्थते च नित्यः सर्वगतः स्थानुरचसोऽयं सनातनः” इत्यादि ।

। इति आत्मातिरिक्ततत्त्वाभावाधिकरणं शंकरमते ।

अथ आती है सम्बन्ध कथन और भेद कथन की बात तो वह एक ही मर्थ के स्थान विशेष के कारण सम्पन्न हो जाता है । प्रकाश उसका दृष्टान्त है । जैसे सूर्य या चन्द्रमा के एक ही प्रकाश का घड़गुलि आदि उपाधि के याग में विशेषता जाने पर भेद का कथन संभव हो जाता है, उपाधि के हट जाने पर वह निविशेष रूप से प्रकट होता है । अथवा जैसे घटाकाशका महाकाश से भेद का कथन प्रोपाधिक रूप से घटित होता है । घट रूप उपाधि के हट जाने पर इस घटाकाश की महाकाशता संभव हो जानी है, इसी प्रकार यहाँ भी दो प्रकार का कथन एक ही मर्थ में विरुद्ध नहीं होता ।

“जो यह पुरुष से बाहर का आकाश है, जो यह पुरुष के भीतर का आकाश है, जो यह हृदय के भीतर का आकाश है”

इस प्रकार एक ही आकाश के स्थान विशेष के कारण भेद हो जाते हैं। उसी प्रकार उपाधि के भेद से भिन्न प्रतीत होने वाले इस प्रकार के भावों में उपाधि का तिरो-भाव होने पर—

“स्वयं को प्राप्त करता है”

इस प्रकार स्वरूप संबंध ही प्रकट हो जाता है। इस प्रकार अनन्य निविशेष ब्रह्म के ही ये नाना प्रकार के कथन प्रकल्पित होकर ध्वनहार में आते हैं। इस प्रकार के नाना भेद कथनों के आधार पर ब्रह्म से अतिरिक्त भिन्न-भिन्न अर्थों की कल्पना ठीक नहीं।

अन्य के प्रतिषेध से भी उक्त सिद्धान्त सिद्ध होता है।

“जो यह पुरुष में है, जो यह आदित्य में है, वह एक है”—

“वही नीचे है, मैं ही नीचे हूँ, आत्मा ही नीचे है,—

“सब कुछ उसे दे दिया जिसने सर्वत्र आत्मा को समझ लिया।”

“यह सब ब्रह्म ही है, यहां नाना भेद वाला कुछ भी नहीं है,”

“जिससे पर कुछ भी नहीं है, वह यह ब्रह्म अनपर, अनन्तर, अबाह्य है।”

इत्यादि श्रुति वाक्यों के द्वारा ब्रह्म से अतिरिक्त किसी भी अन्य वस्तु का पूर्णतया निषेध किया गया है। सर्वात्मा का प्रतिपादन करने वाले श्रुति वाक्य के द्वारा परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई आत्मा सिद्ध नहीं होता।

इस सेतु आदि कथन से कल्पित सीमित भाव के निराकरण के द्वारा तथा ब्रह्म से अन्य वस्तु के निषेध करने वाले वाक्य के द्वारा इस आत्मा का सर्वगतत्व भी सिद्ध होता है। आयाम का अर्थ है व्याप्ति। (आयाम आदि शब्दों के प्रयोग से ब्रह्म का सर्वगत होना सिद्ध होता है) श्रुति कहती है—

“ब्रह्म आकाश के समान सर्वगत और नित्य है”

“वह द्युलोक से बड़ा है, वह आकाश से बड़ा है” इत्यादि।

स्मृति में भी कहा गया है—

“यह नित्य, सर्वगत, स्याणु, अचल और सनातन है” इत्यादि।

इस प्रकार शंकराचार्य के मत में आत्मा के अतिरिक्त तत्त्व के अभाव का प्रति-पादन करने वाला अधिकरण पूर्ण हुआ।

ईश्वरातिरिक्त-परतत्त्वाभावो रामानुजमते ।

रामानुजस्त्वाह—जगत्परमकारणाच्चिदचिदेकाग्रयरूपात् परब्रह्मणः परमपि किञ्चिदस्तीति पूर्वपक्षोक्त्य निराक्रियते । अत उभयलिङ्गात् परतो ब्रह्मणोपि परमस्ति ।

“अथ य आत्मा स सेतुमिधूतिरिति परस्य सेतुत्वव्यपदेशात् । अस्य सेतुत्वाच्चेतोऽन्यदनेन प्राप्यमस्तीति गम्यते । एतं सतुं तीर्त्याऽन्धः सन्नन्दो भवतीति”

स्पष्टमन्यस्य प्राप्यस्याभिधानाच्च ।

चतुष्पाद् ब्रह्म षोडशकलमित्युन्मानव्यपदेशश्च सेतुना प्राप्यस्य परिच्छन्नत्वं द्योतयति ।

“अमृतस्य परं सेतुं दग्धेऽधनमिवानलम्”

“अमृतस्येयं सेतुं—”

रिति सेतुसेतुमतोः प्राप्यप्रापकत्वलक्षणसम्बन्धश्च व्यपदिश्यते ।

—“अक्षरात्परतः परः”—

—“परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यं”—

—“परात्परं यन्महतो महान्तम्”—

“तेनेवं पूर्णं पुरुषेण सर्वं—”

—“ततो यदुत्तरतरं तद्वरूपमनामयम्”—

—“य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति अथेतरे दुःखमेवापि यान्ति”—

इत्यादिभिः स्पष्टमेव च भेदेन परात्परं व्यपदिशन्ति । तस्मादस्ति किञ्चित्परतोऽपि परमिति प्राप्ते शून्यः । न परब्रह्मणः परं किञ्चिदस्ति ।

—“एषां लोकानामसंभेदाय”—

इति सर्वलोकसांकर्यप्रयोजकतारूपसेतुसामान्यात् सेतुसद्व्ययोगात् । सितोति चक्ष्णाति स्वस्मिन् सर्वं चिदचिद्वस्तुजातमिति यां सेतुः । सेतुं तीर्त्विति तरतिः प्राप्यर्थः ।

यस्तु चतुष्पाद् ब्रह्मपादोऽस्य विषया भूतानीत्यादिरुन्मानव्यपदेशः स धावप्राणादि-पादव्यपदेशवद् युद्धार्थः । अन्यधोपासकानामत्रापरिमिते युद्धयो न संचरेयुः ।

यत् कश्चिद् ब्रूयात् । उपासनार्थतायामध्यस्य स्वयमपरिमितस्य परिमाणकल्पनं कथं संभाव्येति चेत् तत्रोच्यते । स्थानविशेषात् प्रकाशादियत् तत्संभवतीति । यथा वित-
तस्य प्रकाशादेवार्तापनघटादिविज्ञानभेदः परिच्छिद्यानुसन्धानसंभयः तथा प्रतिपन्नवागादि-
स्थानविशेषरूपोपाधिभेदात् तत्सम्बन्धितयास्य परिच्छिद्यानुसंधानं संभाव्यते ।

श्रीरामानुजाचार्य के मत में ईश्वर के अतिरिक्त परतत्त्व का अभाव

श्री रामानुजाचार्य ने कहा है कि—

जगत् के परम कारण, चित् और अचित् (जड़ चेतन) के एक मात्र आश्रय रूप पर ब्रह्म से पर भी कुछ तत्त्व है यह पूर्ण पक्ष उपस्थित करके उसका निराकरण किया जाता है।

“जो आत्मा है, वह सेतु है, वह विघृति है”

इस वाक्य के द्वारा पर ब्रह्म को सेतु बतलाया गया है । इसके सेतु कहे जाने से इसके द्वारा कुछ अन्व्य प्राप्तव्य है यह प्रतीत होता है ।

“इस सेतु को पार करके अन्वा अन्वय से रहित हो जाता है”

इस प्रकार स्पष्ट ही अन्व्य की प्राप्ति का कथन किया गया है ।

“ब्रह्म चतुष्पाद और षोडश कला वाला है”

यह पारमाण्य का कथन सेतु के द्वारा प्राप्तव्य तत्त्व को परिच्छिन्न या सामित बतला रहा है ।

—“अमृत का दूसरा सेतु जले हुए इन्धन वाले अग्नि के समान है”—

“यह अमृत का सेतु है”

इस प्रकार सेतु और सेतुमान का प्राप्य और प्रापक रूप सम्बन्ध बतलाया गया है ।

“अक्षर से परम तत्त्व पर है”—

—“परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है”—

“जो पर से भी पर और महान् से भी महान् है”—

ईश्वरातिरिक्त-परतत्त्वाभावो रामानुजमते ।

रामानुजस्त्वाह—जगत्परमकारणाच्चिदचिदेकाग्ररूपात् परब्रह्मणः परमपि किञ्चिदस्तीति पूर्वपक्षोक्तस्य निराकियते । अत उभयलिङ्गात् परतो ब्रह्मणोपि परमस्ति ।

“अथ य आत्मा स सेतुविधूतिरिति परस्य सेतुत्वव्यपदेशात् । अस्य सेतुत्वाच्चेतो-
ऽन्यदनेन प्राप्यमस्तीति गम्यते । एतं सेतुं तीर्त्याऽन्धः सन्ननन्दो भवतीति”

स्पष्टमन्यस्य प्राप्यस्याभिधानाच्च ।

चतुष्पाद् ब्रह्म षोडशकलमित्युन्मानव्यपदेशश्च सेतुना प्राप्यस्य परिच्छिन्नत्वं
द्योतयति ।

“^८ अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम्”

“^८ अमृतस्यं सेतुं—”

रिति सेतुसेतुमतोः प्राप्यप्रापकत्वलक्षणसम्बन्धश्च व्यपदिश्यते ।

—“अक्षरात्परतः परः”—

—“परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यं”—

—“परात्परं यन्महतो महान्तम्”—

“^९ तेनेवं पूर्णं पुरुषेण सर्वं—”

—“ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्”—

—“य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति अथेतरे दुःखमेवापि याति”—

इत्यादिभिः स्पष्टमेव च भेदेन परात्परं व्यपदिशन्ति । तस्मादस्ति किञ्चित्परतो-
ऽपि परमिति प्राप्ते भ्रमः । न परब्रह्मणः परं किञ्चिदस्ति ।

—“एषां लोकानामसंभेदाय”—

इति सर्वलोकानां कार्यप्रयोजनारूपसेतुसामान्यात् सेतुशब्दप्रयोगात् । सिनोति
वदन्ति स्वस्मिन् सर्वं चिदचिद्वस्तुजातमिति वा सेतुः । सेतुं तीर्त्विति तरतिः प्राप्त्यर्थः ।

यस्तु चतुष्पाद् ब्रह्मपादोऽस्य विषया भूतानीत्याविरुन्मानव्यपदेशः स घायप्राणादि-
पादव्यपदेशवद् युद्धार्थः । अन्ययोपासकानामत्रापरिमिते युद्धयो न संचरेयुः ।

ईश्वरातिरिक्त-परतत्त्वाभावो रामानुजमते ।

रामानुजस्त्वाह—जगत्परमकारणाच्चिदचिदेकाग्रयरूपात् परब्रह्मणः परमपि किञ्चिदस्तीति पूर्वपक्षोक्त्य निराक्रियते । अत उभयलिङ्गात् परतो ब्रह्मणोपि परमस्ति ।

“अथ य आत्मा स सेतुविधितिरिति परस्य सेतुव्यवपदेशात् । अस्य सेतुत्वान्चेतोऽन्यदनेन प्राप्यमस्तीति गम्यते । एतं सेतुं तीर्त्वाऽन्धः सन्ननन्दो भवतीति”

स्पष्टमन्यस्य प्राप्यस्याभिधानाच्च ।

चतुष्पाद् ब्रह्म षोडशकलमित्युन्मानव्यपदेशश्च सेतुना प्राप्यस्य परिच्छिन्नत्वं द्योतयति ।

“अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम्”

“अमृतस्यैष सेतुः—”

रिति सेतुसेतुमतोः प्राप्यप्रापकत्वलक्षणसम्बन्धश्च व्यपदिश्यते ।

—“अक्षरात्परतः परः”—

—“परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यं”—

—“परात्परं यन्महतो महान्तम्”—

“तेनेव पूर्णं पुरुषेण सर्वं—”

—“ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्”—

—“य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति अथेतरे दुःखमेवापि याति”—

इत्यादिभिः स्पष्टमेव च भेदेन परात्परं व्यपदिशन्ति । तस्मादस्ति किञ्चित्परतोऽपि परमिति प्राप्ते श्रूमः । न परब्रह्मणः परं किञ्चिदस्ति ।

--“एषां लोकानामसंभेदाय”--

इति सर्वलोकासांकर्यप्रयोजकतारूपसेतुसामान्यात् सेतुशब्दप्रयोगात् । तिनोति यदनाति स्वस्मिन् सर्वं चिदचिद्वस्तुजातमिति वा सेतुः । सेतुं तीर्त्वंति तरतिः प्राप्यर्थः ।

यस्तु चतुष्पाद् ब्रह्मपादोऽस्य विष्टवा भूतानीत्यादिरुन्मानव्यपदेशः स धातुप्राणादि-पादव्यपदेशवद् बुद्ध्यर्थः । अन्यथोपासकानामत्रापरिमिते बुद्धयो न संचरेयुः ।

—“उस पुरुष से यह सब पूर्ण है”—

—“उससे जो आगे है वह अरूप और अनामय है”—

—“जो इसे जानते हैं, वे अमृत स्वरूप हो जाते हैं, अन्य लोग दुःख ही प्राप्त करते हैं”—

इत्यादि श्रुतिवाक्यों के द्वारा स्पष्ट ही भिन्न रूप से परात्पर तत्त्व को बतलाया गया है। इसलिए परब्रह्म से भी परे कोई तत्त्व है, इस सन्देह के उपस्थित होने पर हमारा कथन है कि परब्रह्म से अन्य कोई तत्त्व नहीं है।

“इन लोकों के असंभेद के लिए”

यह समस्त लोकों के सांकर्य को रोकने वाले कारण के रूप में सेतु शब्द का प्रयोग हुआ है। जो समस्त चेतन-अचेतन वस्तु समूह को अपने में बांध ले उसे सेतु कहा गया है।

“सेतु का तरण करके”

यहां तरण शब्द का प्रयोग प्राप्ति के अर्थ में है।

ब्रह्म का “चतुष्पाद ब्रह्म है, इसका एक पाद समस्त भूत है”

यह जो ब्रह्म के परिमाण का कथन है, वह वाक्, प्राण आदि के पाद के कथन के समान बुद्धि में बिठाने के लिए है। अन्यथा इस अपरिमित ब्रह्म में उपासकों की बुद्धि का प्रवेश ही न हो सकेगा।

यदि कोई कहे कि उपासना के लिए समिति रूप से कथन होने पर भी जो स्वयं अपरिमित या निस्सीम है, उसकी सीमा की कल्पना कैसे की जा सकती है, उसका उत्तर है, स्थान विशेष के कारण जैसे प्रकाश आदि के सीमा की कल्पना हो जाती है, वैसे ही यहां भी हो सकेगी। जैसे फले हुए प्रकाश, आकाश की वातायन (खिड़की) तथा घड़ा आदि स्थानों के भेद के कारण सीमा बढ़ता की कल्पना होती है, वैसे ही उच्चारित वाणी आदि स्थान विशेष रूप उपाधि के भेद से, उस सम्बन्ध से इस पर ब्रह्म में सीमित अनुसन्धान संभव होगा।

अथ यदुक्तममृतस्यैष सेतुरित्युक्तः प्रापकात्परं प्राप्यमन्यदस्तौति । तत्र, तत्प्राप्ते-
रन्यद्वाराऽनुपपत्तेः स्वयमेवोपपत्तेश्च ।

(८) नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते 'तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तन् स्वात्मा'—

इति हि तस्यानन्यलभ्यत्वं भावयति ।

यत्तु क्तं "ततो यदुत्तरतरं परात्परमस्तीति" तदपि न । तत्रैव ततोऽन्यस्य परस्य प्रतिषेधात् । यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिद् यस्मान्नाणीयो न ज्यायोस्ति किञ्चिदिति । ततो यदुत्तरतरमित्यत्र तु तत् इति नापादानपञ्चमी । किन्तु हेतुपञ्चमी । यदुत्तरतरमिव परं ब्रह्म तदेवाकृष्यमानं यतोऽस्ति ततस्तद्वेत्तारोऽमृता भवन्तीत्यर्थात् ।

अनेन च ब्रह्मणा सर्वगतत्वं सर्वस्य जगतो व्याप्यत्वमायामशब्दादिभ्यो गम्यते ।
आयामः सर्वव्याप्तिः ।

तेनैवं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ।

"नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः"

यच्च किञ्चिजगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ।

"अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः" इत्यादि श्रवणात् सर्वव्यापिकादस्मादप्यस्य नावकाशोऽस्ति । तस्मादिव परब्रह्मैव सर्वस्माच्चिदचित् प्रपञ्चात् परं न ततोऽन्यत् परमस्तीति सिद्धम् ।

। इति ईश्वरातिरिक्तपरतत्वाभावाधिकरणम् रामानुजीयम् ।

यह जो आशंका की गई है कि

"यह अमृत का सेतु है"

इस उक्ति के कारण प्रापक से भिन्न प्राप्य कोई और है तो ऐसा नहीं है । उसकी प्राप्ति उससे अन्य के द्वारा नहीं होती ।

—“यह आत्मा प्रवचन से लभ्य नहीं है, यह मेधा या बहुत सुनने से भी प्राप्तव्य नहीं है । जिसे यह वरण करता है उसके द्वारा ही यह प्राप्तव्य है । उसके लिए यह आत्मा अपना शरीर खोल कर प्रकट कर देता है”—

इससे यह सिद्ध होता है कि वह किसी अन्य के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता ।

जो यह कहा गया कि ब्रह्म से जो उत्तरतर है, वह परात्पर है, वह भी नहीं सिद्ध होता । क्योंकि वहीं उस भिन्न किसी पर का निषेध भी कर दिया गया है ।

—“जिससे आगे कोई दूसरा नहीं है, उससे अन्य कोई छोटा या बड़ा नहीं है”—

“ततो यदुत्तरतरम्”

इस वाक्य में अपादान पंचमी विभक्ति नहीं है, जिससे उससे भिन्न का बोध होता है। किन्तु आप शब्द में हेतु अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, इसका अर्थ होता है कि-

—“उत्तरतर यह परब्रह्म है, वह क्योंकि अरूप और अनामय है, इसलिए उसके ज्ञाता अभूत स्वरूप हो जाते हैं।

आयाम शब्द आदि से ब्रह्म का सर्वगत होना और समस्त जगत् का ब्रह्म का व्याप्य होना व्यक्त होता है।

“उस पुरुष से यह सब पूर्ण है”

“नित्य, व्यापक, सर्वगत, सुसूक्ष्म जिस भूतों के उत्पादक को घोरगण देखते हैं”

—“इस जगत् में जो कुछ दिखाई देता है या सुनाई देता है, जो कुछ बाहर या भीतर है, वह सब नारायण ही स्थित है”—

इत्यादि श्रवण के कारण सर्व व्यापक इस परमतत्त्व से अन्य का कोई अवकाश ही नहीं रह जाता। इसलिए यह पर ब्रह्म ही समस्त चेतन अचेतन प्रपञ्च से पर है। इससे अन्य और कोई परम तत्त्व नहीं है यह सिद्ध हुआ।

यह रामानुजाचार्य के मत में ईश्वर के अतिरिक्त पर तत्त्व के अभाव का अधि-
करण पूर्ण हुआ।

ईश्वरस्य फलप्रयोजकत्वम्

फलमत उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च ३।२।३८, ३९।

धर्मं जैमिनिरत एव ३।२।४०।

पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् ३।२।४१।

इह हि लोके दृष्टानिष्टव्यामिश्रलक्षणं त्रिविधं कर्मफलं जन्तूनां दृश्यते। तदे-
तत्कर्मवशादेवोपपद्यते, अथवा फलदातृरीश्वरादिति चिन्तायामुच्यते। फलमत ईश्वराद्-
भवति उपपत्तेः। ईश्वरो हि सर्वाध्यक्षो देशकालद्यभिज्ञत्वात् कर्मिणां कर्मानुरूपं फलं

वदातीत्युपपद्यते । कर्मणस्त्वनुक्षण विनाशितया कालान्तरभाविफलदातृत्वं नोपपद्यते ।
अभावाद् भावानुपपत्तेः । श्रुतत्वाच्च । श्रूयते हीश्वरस्यैव फलदातृत्वम् ।

“स वा एष महानज आत्माऽन्नादो वसुदान”

“इति एष एवानन्दयति” इति च ।

जैमिनिराचार्यस्त्वत एवोपपत्तेः श्रुतत्वाच्च हेतोः फलदातारं धम्मं मन्यते ।

—“स्वर्गकामो यजेत”—

इति हि श्रुतिः कर्मजन्यापूर्वस्य धर्माख्यस्य फलदातृत्वं श्रावयति । कर्मणो हि सूक्ष्मा काचिदुत्तरावस्था फलस्य वा पूर्वावस्थाऽपूर्वं नामास्ति इति हि श्रुतिप्रामाण्यादवगम्यते । कर्मणोऽनुक्षणविनाशित्वेपि तज्जनितापूर्वस्य फलयोगपर्यन्तमवस्थायित्वमस्तीत्युपपद्यते तस्य कालान्तरभाविफलदातृत्वम् । ईश्वरस्य तु फलदातृत्वं नोपपद्यते । अविचित्रस्यैकारणस्य विचित्रकार्यानुपपत्तेः वेपम्यनेघुण्यप्रसङ्गाच्च तदनुष्ठानवेयर्थ्यापत्तेश्च । तस्माद्धम्मदेव फल बोध्यम् ।

ईश्वर का फल का दाता होना

इस संसार में इष्ट अनिष्ट और मिश्रित तीन प्रकार के कर्मफल जन्तुओं को प्राप्त होते देखे जाते हैं । ये फलकर्म वश ही निष्पन्न होते हैं या फल दाता ईश्वर से ये फल मिलते हैं । इस विचार के प्रवृत्त होने पर कहा जाता है कि फल ईश्वर से होते हैं । क्योंकि यही मत तर्कसिद्ध है । ईश्वर सब का अध्यक्ष है, वह देश काल आदि का ज्ञाता है, वह कर्म करने वालों को कर्म के अनुरूप फल देता है, यह युक्तियुक्त है । कर्म तो अपना फल स्वयं नहीं दे सकता क्योंकि वह तो उत्तर क्षण में ही समाप्त हो जाता है । वह कालान्तर में उत्पन्न होने वाले फल को नहीं दे सकता । क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति तो होती नहीं । सुना भी ऐसा ही जाता है । ईश्वर का फल प्रदाता होना श्रुति भी कहती है—

“यह महान् अज आत्मा अन्नाद् वसुदाता है”

“यही आनन्द प्रदान करता है”

आचार्य जैमिनि तो इसी युक्ति और श्रुति के कारण फल का प्रदाता धर्म को मानते हैं ।

“स्वर्ग की कामना वाला यजन करे”

यह श्रुति वाक्य कर्म से उत्पन्न होने वाले धर्म नाम के अपूर्व को फलदाता बतलाती है। कर्म की कोई सूक्ष्म आगे की अवस्था अथवा फल की पूर्वावस्था का नाम अपूर्व है यह श्रुति के प्रमाण से ज्ञात होता है। कर्म के उत्तर क्षण में ही विनष्ट हो जाते पर भी उससे उत्पन्न होने वाले अपूर्व का फल के योग होने तक स्थायित्व रहता है। अतः कालान्तर में फल देने की योग्यता उसमें सिद्ध होती है। ईश्वर का फलदाता होना तो युक्ति सिद्ध नहीं है। जो अविचित्र कारण है उससे विचित्र कार्य की उत्पत्ति असंगत है। ईश्वर में फल का दातृत्व मानने पर उसमें विषमता और निवृण्णता मानने का प्रसंग आता है, और यज्ञ के अनुष्ठान की व्यर्थता होने की आपत्ति भी आती है। इसलिए फल धर्म से ही मिलता है यह समझना चाहिए।

बादरायणस्वाचार्यः पूर्वोक्तमीश्वरमेव फलदातारं मन्यते न तु केवलात्कर्मणः केवलादपूर्वाद्वा। अपि तु कर्मपेक्षादपूर्वपेक्षाद्वा तस्मादीश्वरात् फलमिति सिद्धान्तः। तस्यैव हेतुव्यपदेशात्। धर्माधर्मयोरपि कारयितृत्वेनेश्वर एव हेतुव्यपदिश्यते। “वायव्यं श्वेतमालभेद् भूति कामः। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता। वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवैतं भूतिं गमयतीति” देवताया एव फलदातृत्वश्रवणात्। देवताश्च सर्वा वाय्वादयस्तस्येश्वरस्यैव विभूतयः श्रूयन्ते।

—“तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद् चन्द्रमाः इति।

अन्तर्यामिन्नाहणे च—

—“यो वायौ तिष्ठन् यस्य वायुः शरीरमित्यादिनेश्वरस्यैव वाय्वाद्यभिमानित्वव्यपदेशात्। “एष ह्येव साधुकर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीपते। एष उ एवासाधु कर्म कारयति तं यमधो निनीपते।” इति चेश्वरस्यैव कारयितृत्वमाचष्टे। सर्ववेदान्तेषु चेश्वरहेतुका एव सृष्टयो व्यपदिश्यन्ते। एतदेव चेश्वरस्य फलहेतुत्वं यत् स्वकर्मानुरूपाः प्रजाः सुजतीति। विचित्रकार्यानुपपत्त्यादयोऽपि दोषाः कृतप्रयत्नापेक्षादीश्वरस्य न प्रसज्यन्ते”।

। इति फलप्रयोजकत्वाधिकरणम्।

। इति सर्वप्रभवत्वाधिकारः ॥१२॥

आचार्य बादरायण तो पूर्वोक्त ईश्वर को ही फल का प्रदाता मानते हैं न कि वे केवल कर्म से या केवल अपूर्व से कर्म फल को मानते हैं। सिद्धान्त यह है कि कर्म या अपूर्व के अनुसार ईश्वर से ही फल मिलता है। क्योंकि उसे ही फल का हेतु बतलाया गया है। धर्म और अधर्म के भी प्रेरक के रूप में ईश्वर ही हेतु बतलाया गया है।

“ऐश्वर्य की कामना वाला वायु देवता के श्वेत का आलभन करे,

वायु फेंकने वाला देवता है, अपने भाग्य से वायु की ओर ही दोड़ता है, वही इसे ऐश्वर्य देता है”, इस प्रकार देवता को ही फल का प्रदाता सुना गया है। वायु आदि सभी देवता उसी ईश्वर की विभूतियों के रूप में श्रुति में कहे गए हैं।

“वही अग्नि है, वही आदित्य है, वही वायु है वही चन्द्रमा है”।

और अन्तर्ग्रामि ब्राह्मण में “जो वायु में रहता है, जिसका वायु शरीर है,” इत्यादि वाक्य से ईश्वर को ही वायु आदि का अभिमानी बतलाया गया है।

“वही जिस जिसको उन्नत करना चाहता है उससे साधु कर्म करवाता है, जिस जिसको अधोगति में ले जाना चाहता है उससे वही असाधु कर्म करवाता है”—

इस प्रकार श्रुति ईश्वर को ही कर्म करवाने वाला बतलाती है। सभी वेदांशों में सृष्टियों का कारण ईश्वर को ही बतलाया गया है। ईश्वर का फल का कारण होना यही है कि प्रजा कि सृष्टि वह उसके अपने कर्म के अनुसार करता है। विविध कार्य की अनुत्पत्ति आदि दोष भी किए हुए कर्मों की अपेक्षा के कारण ईश्वर में नहीं जाते।

यह फल प्रयोजकत्व का अधिकरण पूर्ण हुआ।

यह सर्वप्रभवत्व का अधिकार पूर्ण हुआ।

अथ सगुणविद्यानिरूपणोऽय-

मुपासनापादः ३

न्यायावताराधिकारः

सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात् ।३।३।१।

भेदान्तेति चेन्नैकस्यामपि ।३।३।२।

स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च सवच्च
तन्नियमः ।३।३।३।

दर्शयति च ।३।३।४।

उपसंहारोऽर्थाभेदाद्विधिशेषवत्समाने च ।३।३।५।

पूर्वप्रकरणे जीवस्य लक्षणं जीवप्रसङ्गाज्जीवाधिष्ठितस्य परस्यापि लक्षणं
परीक्षितम् । अथेतस्य जीवस्य यात्राप्रकारे दिदर्शयिते जीवयात्रायाः कर्मविद्योभय-
निबन्धनत्वाद्यात्रानिरूपणात् प्राक्तन्निमित्तभूते कर्मविद्ये निरूपणमर्हत् ।

तत्र शुद्धकर्मप्रकारः, कर्मविद्याः कर्माङ्गविद्याश्च पूर्वं तन्त्रे निरूपिताः । अथ
कर्माङ्गाश्रितविद्या सगुणब्रह्मविद्यात्वादपरविद्याख्या, तथाशुद्धविद्या निर्गुणब्रह्मविद्यात्वात्
परविद्याख्या चावशिष्येते । तयोर्निरूपणाभेदानां विद्यालक्षणं प्रकरणमारभ्यते ।

यद्यपि प्रत्यगात्मनो जीवस्यैव निरूपणायेदं प्रवृत्तं शारीरकं शास्त्रं तथापि तद्वृत्ति-
मूलाः सर्वेऽप्ययस्तत्प्रसङ्गान्निरूपणमर्हन्तीति कृत्वा विद्यानिरूपणमपि स्थाने कृतं भवति ।

तत्र ब्रह्मप्रतीकमूतानामुद्गीथादित्यमनोवैश्वानरादीनां ब्रह्मगुणतया तद्विज्ञानं
सगुणविद्या भवति । सैव तावदेतत्पादार्थः ।

उपासना वासनाराधना विज्ञानं विद्या इत्यनर्थान्तराणि । किन्तु निर्गुणोपासनायां
विद्याशब्दः सगुणाविद्यायां तूपासनाशब्द एव भूयसोपचर्यते लोके ।

तथा चायं तृतीय उपासनापादश्चतुर्थस्तु विद्यापाद इति विवेक्तव्यम् ।

सगुणविद्या का निरूपण-उपासनापाद तृतीय

न्यायावतार अधिकरण

पूर्व के प्रकरण में जीव का लक्षण तथा जीव के प्रसङ्ग से जीव में अधिष्ठित
परमात्मा के लक्षण का भी परीक्षण किया । अब जीव के यात्रा के प्रकार का निरूपण
करना अभीष्ट है, वहाँ जीव की यात्रा का कारण कर्म और विद्या ये दोनों हैं, अतः जीव
की यात्रा के निरूपण के पहिले उसके कारण स्वरूप कर्म और विद्या का विचार अपेक्षित
है वहाँ शुद्ध कर्म का प्रकार, कर्म विद्याएँ, तथा कर्माङ्ग विद्याएँ पूर्व तन्त्र में निरूपित
हुई । अब कर्माङ्गाश्रित विद्या, जिसे सगुण ब्रह्म विद्या होने से अपर विद्या कहा जाता
है, तथा निर्गुण ब्रह्म विद्या होने के कारण जो पर विद्या है वह अवशिष्ट है । उनका
निरूपण करने के लिए अब विद्या नाम के प्रकरण का आरम्भ किया जाता है । यद्यपि
प्रत्यगात्मा जीव के ही निरूपण के लिए इस शारीरकशास्त्र की प्रवृत्ति है तथापि उसके
भागभूत सभी अर्थ उसके प्रसङ्ग से निरूपण के योग्य है इसलिए यहाँ विद्या का निरूपण
भी अपने स्थान पर ही है । वहाँ ब्रह्म की प्रतीक स्वरूप उद्गीथ, आदित्य, मन, वैश्वनर
आदि विद्याओं के ब्रह्म के गुण होने के कारण उनका विज्ञान सगुण विद्या कहलाता है ।
वहीं विद्याएँ इस उपासना पाद को प्रतिपाद्य हैं । उपासना कहें, वासना कहें, आराधना
कहें, विज्ञान कहें, चाहे विद्या कहें, बात एक ही है । किन्तु निर्गुण की उपासना में
विद्या शब्द तथा सगुण की विद्या में उपासना ही लोक व्यवहार में अधिक प्रचलित है ।
इसलिए यह द्वितीय अध्याय का तीसरा पाद उपासना पाद तथा चतुर्थ पाद विद्यापाद
है यह समझना चाहिए ।

शाखाभेदादनेकविधाः श्रुतिग्रन्था दृश्यन्ते तैत्तिरीयमैत्रायणीयवाजसनेयादयः ।
तेषु कर्मविशेषा विद्याविशेषाश्च समाननामरूपा विभिन्ननामरूपाश्चोपदिश्यन्ते ।

तत्र नामरूपादिभेदे कर्मभेदो विद्याभेदश्च निर्विवाद एव किन्तु नामरूपाद्येक्ये सति शाखाभेदात् ज्योतिष्टोमादिकर्मणो वेश्वानरादिविद्यायाश्चैक्यं प्रतिपत्तव्यं भिन्नत्वं वेति सन्दिह्यते ।

तत्र तावद्

“एकं वा संयोगरूपचोदनाख्याऽविशेषादित्येवं कर्ममीमांसायां फलसंयोगकर्मरूप-
कर्मोपदेशकर्मनाम्नामविशेषे कर्मैक्यं सिद्धान्तितम् ।

तथैवेहापि ग्रहणीमांसायां फलसंयोगविद्यारूपविद्योपदेशविद्यानाम्नामविशेषे सति विद्यैक्यं द्रष्टव्यमिति सिद्धान्तयति । सर्ववेदान्तप्रत्ययमेकं विज्ञानं स्याच्चोदनाद्य-
विशेषादिति । आदिशब्देन पूर्वशास्त्रोक्तानि संयोगरूपनामानि तथा च नामरूपफलोपदेशा-
विशेषे विद्यैकत्वमितिन्यायः सिद्धः ।

उद्गीयविद्या, शाण्डिल्यविद्या, पुरुषविद्या, प्राणसंवादविद्या, दहरविद्या, वेश्वानर-
विद्या, मधुविद्या, संवर्गविद्या, परिमरविद्या, पञ्चाग्निविद्या, उत्क्रान्तिविद्या, उपकोशल-
विद्या, पोडशकलविद्या, सद्विद्या, भूमविद्या, आनन्दमयविद्या, कोशविद्या, अक्षरविद्या,
सप्तचिद्विद्या, यज्ञविद्या, प्राणविद्या, ब्रह्मविद्या—

इत्येवमादयो बह्व्यो विद्या वेदान्तोपनिषद्विषयाः श्रूयन्ते —

तत्र यथा

“योह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद” —

इति वाजसनेयिनां छन्दोगानां च समाना चोदना दृश्यते । समानश्च फलसंयोगः—

“ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवतीति” । समानं च ज्येष्ठश्रेष्ठादिगुणविशेषणान्वितं
प्राणतत्त्वं तत्र विज्ञानस्य रूपं भवति । एवं नामापि समानं प्राणविद्येति । तस्मादेकमिदं
विज्ञानं सर्ववेदान्तप्रत्ययमभ्युपगम्यते न तु भिन्नम् । एवं पञ्चाग्निविद्यावेश्वानरविद्यादि-
ष्वप्येकविद्यं द्रष्टव्यम् ।

शाखाग्रों के भेद से तैत्तिरीय, मैत्रायणीय, वाजसनेय आदि अनेक श्रुतिग्रन्थ
दिखाई देते हैं । उनमें विशेष कर्म तथा विशेष विद्याएं समान नाम और रूपों वाली
तथा भिन्न नाम और रूपों वाली उपदिष्ट हैं । यहां नामरूप आदि के भेद होने पर कर्म
में तथा विद्या में भेद निर्विवाद ही है किन्तु जहां नाम और रूप प्रादि में ऐक्य है वहां
शाखाग्रों में भेद होने पर ज्योतिष्टोम प्रादि कर्मों में तथा वेश्वानर प्रादि विद्याग्रों में
ऐक्य समझना चाहिए या उन्हें भिन्न मानना चाहिए यह सन्देह होता है । वहां संयोग

रूप प्रेरणा के भिन्न न होने के कारण एक ही है" इस प्रकार कर्म मीमांसा में फल संयोग कर्म रूप कर्म उपदेश कर्मों के नामों में भेद न होने के कारण एक ही विद्या है यह सिद्धान्त स्थापित किया गया है। सभी वेदान्त का प्रतिपाद्य एक विज्ञान है, प्रेरणा आदि के भेद न होने के कारण प्रेरणादि में आदि शब्द से पूर्व शास्त्र में प्रतिपादित संयोग रूप नाम तथा नाम रूप और फल के भेद न होने पर विद्या का एकत्व होता है यह न्याय सिद्ध कथन है। उद्गीथविद्या, शाण्डिल्य विद्या, पुरुषविद्या, प्राणसंवाद विद्या, दहर विद्या, वैश्वानर विद्या, मधुविद्या, संवर्ग विद्या, परिमर विद्या, पञ्चाग्नि विद्या, अक्रान्ति विद्या, उपकोशल विद्या, पोडूशकल विद्या, सद्विद्या, भूम विद्या, आनन्दमय विद्या, कोश विद्या, अक्षरविद्या, सप्तचिद्विद्या, यज्ञविद्या, प्राण विद्या, ब्रह्मविद्या आदि अनेक विद्याएं वेदान्त उपनिषद् का विषय हैं यह सुना गया है। वहां—

“जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है”

—यह वाजसनेयी तथा छन्दोगों की समान प्रेरणा देखी जाती है। फल संयोग भी समान है।

“अपनों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है”

—वहां ज्येष्ठ श्रेष्ठादिगुण विशेष से अन्वित समान प्राणतत्त्व विज्ञान का रूप होता है। इसी प्रकार नाम भी प्राण विद्या समान है। इसलिए यह एक विज्ञान समस्त वेदान्त का प्रतिपाद्य है यह स्वीकार किया जाता है न कि भिन्न विज्ञान। इस पञ्चाग्नि विद्या, वैश्वानर विद्या आदि में भी एक ही विद्या समझनी चाहिए।

ननु यत्र गुणभेदः श्रूयते तत्र नैक्यं भवितुमर्हति। यथा छन्दोगाः—

पञ्चाग्निविद्यायां पञ्च संस्पृशेवोपसंहरन्ति—

“अथ ह य एतानेवं पञ्चाग्नीन् वेदेति। वाजसनेयिनस्तु पञ्चमप्यपरमग्निमाम-
नन्ति तस्याग्निरेवाग्निर्भवतीति। न चैतद्गुणोपसंहारः शक्यते प्रत्येतुं छांदोग्ये—

पञ्चसंख्याविरोधात्। तस्मात् पञ्चाग्निगुणाया विद्यायाः पञ्चाग्निगुणाया
विद्ययैक्यं नोपपद्यते। तथा प्राणसंवादे श्रेष्ठादन्याश्चतुरः प्राणान् वाक्चक्षुःश्रोत्रमनांसि
छन्दोगा आमनन्ति। वाजसनेयिनस्तु पञ्चममप्याहुः—

“रेतो वै प्रजापतिरित्यादि”। तस्मादावापोद्वापभेदेन वेद्यभेदाद् विद्याभेद इति चेन्न।
एकस्यामपि विद्यायां गुणभेदोपपत्तेः। तथा च गुणोपदेशवैषम्येऽधिकस्यान्यत्रापि प्रति-

पत्तिरिति न्यायोऽभ्युपेयते । तेन द्युप्रभृतीनां पञ्चानामग्नीनामुभयत्र साम्येनोपदेशादेक्ये निश्चिते क्वचिद्गुणविशेषः श्रूयमाणोन्यत्राप्युपसंह्रियते । पठ्यते च पठोऽग्निश्छन्दो-
गेरपि—

“तं प्रेतदिष्टमिोऽग्नय एव हरन्तीति” पञ्चाग्निसंख्या तूपदिष्टा न विरुध्यते ।
तस्याः संपादिकान्यभिप्रायतया विधिसमवायित्वाभावात् । एवं प्राणसंवादादिवपि गुण-
स्याधिकस्यान्यत्रोपसंहारो द्रष्टव्यः । रामानुजीयवल्लभोपादीनां तु भेदान्नेति चेदेकस्या-
मपीतिपाठः ।

प्रश्न होता है कि जहां गुणभेद सुनाई देता है वहां उक्त ऐक्य नहीं हो सकता
जैसे छन्दोगानुयायी पञ्चाग्नि विद्या में पांच संख्या से ही उपसंहार करते हैं—

“जो इन पांच अग्नियों को जानता है”

—इत्यादि वाजसनेयी गण छठे दूसरे अग्नि को भी मानते हैं, वहां अग्नि ही अग्नि
होती है । यह गुणों का उपसंहार नहीं समझा जा सकता क्योंकि छान्दोग्य में प्रतिपादित
पांच संख्या का विरोध होता है । इसलिए पठ अग्नि गुण वाली विद्या से पांच अग्नि
गुण वाली विद्या का ऐक्य नहीं हो सकता । तथा प्राण संवाद में श्रेष्ठ से अन्य चार वाक्
चक्षु, श्रोत्र और मन नामक प्राणों छन्दोगानुयायी स्वीकार करते हैं । वाजसनेयानुयायी
तो पांचवें को भी मानते हैं ।

—“रेत प्रजापति है”

इत्यादि । इसलिए अवाप उवद्वाप (यढ़ने घटने) के भेद से ज्ञान के भेद के कारण
विद्या में भेद है, यह प्रश्न नहीं होना चाहिए क्योंकि एक ही विद्या में गुण भेद हो सकता
है । न्याय या स्वोक्त मिद्धान्त यह है गुण के उपदेश की विषमता में जो अधिक संख्या
वाला गुण होता है । उसकी सगति अन्यत्र हो जाती है । इसलिए पंचाग्नि विद्या में
द्युम्रादि पांच अग्नियों दोनों शाखाओं में समान रूप से उपदिष्ट होने पर जब उनकी एक
रूपता निश्चित है तब कोई विशेष गुण अधिक सुना जाता है, शाखा विशेष में, तो उसका
उपसंहार अन्यत्र हो जाता है । (वाजसनेय और छन्दोगानुयायीगण में जा पठ अग्नि
गुण की अधिकता है उसके सन्दर्भ में कहा जाता है कि) छन्दोगानुयायीगण भी छठे
अग्नि को स्वीकार करते हैं —

“उस प्रेतदिष्ट को यहाँ से अग्नियाँ ही ले जाती हैं । इसलिए पञ्चाग्नि संख्या
का उपदेश कोई विरोध नहीं रखता । उस अग्नि संपादक अग्नि के अभिप्राय के रूप में
गृहीत होने के कारण वह विधि में गणनीय नहीं होती । इसी प्रकार प्राणसंवाद आदि

में भी अधिक संख्या वाले गुण का ग्रन्थ उपसंहार संगत हो जाता है। रामानुजीय और बल्लभीय सूत्र पाठ में तो ३।३।२। सूत्र को

“भेदान्नेति चेदेकस्यामपि”

इस प्रकार पढ़ा गया है।

ननु रूपभेदाद् गुणभेदे मास्तु विद्याभेदः किन्तु धर्मभेदाद् गुणभेदे विद्याभेदः स्यात्। तथाहि—

तेषामेवंतां गृह्यविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद् येस्तु चीर्णमिति मुण्डशिरोव्रत-
वतामाथर्षणिकानामेव विद्योपदेशनियमः श्रूयते।

तथा चेपां विद्यां प्रति शिरोव्रताद्यपेक्षणादभ्येपां च तदनपेक्षणाद्विद्याभेदः
प्राप्नोति। तत् प्रयुज्यते। स्वाध्यायस्यैव धर्मो न विद्यायाः। तथा हि मुण्डकोपनिषद-
ध्ययनधर्मतयैवायं शिरोव्रतोपदेशनियमः क्रियते। समाचाराख्ये वेदव्रतोपदेशपरे ग्रन्थे
स्वाध्यायधर्मत्वेनैव व्रतान्तराभ्युपन्यस्य तेषामपि शिरोव्रतोक्तसर्वकर्मप्राप्तये—

—“इदमपि वेदव्रतेन व्याख्यातम्”—

इत्येवं वेदव्रतापरपर्यायशिरोव्रतसाधर्म्यतिदेशात्।

नैतदचीर्णव्रतोऽधीते इतिचाध्ययनशब्दसंयोगादध्ययनाधिकाराच्च। अत्र तथात्वे-
नेति तृतीयापाठे सप्तमीपाठो रामानुजादीनाम्। तथा चायमर्थो भवति। स्वाध्यायस्य
तथात्वे हि तन्नियमः।

स्वाध्यायस्य स्वजन्यसंस्कारोत्पत्तिद्वारा स्वाध्यायत्वसिद्धयर्थं शिरोव्रतोपदेश-
नियमो द्रष्टव्यः। नैतदचीर्णव्रतोऽधीयीतेति तस्याध्ययनसंयोगात् समाचारेधिकारश्च।

समाचाराख्ये ग्रन्थे इदमपि वेदव्रतेन व्याख्यातमित्यतिदेशात्। सर्ववच्च तन्नि-
यमः। यथा आरोगोभ्राजः पटः पतङ्गः स्वर्नरो ज्योतिष्मिन् विभास इति सप्त सोऽर्थोप-
क्रमाः शतौदनपर्यन्ताः सवहोमाः आयर्वर्णिकं काग्निसंयन्धादुक्ता इति तेषामेवंते नियम्यन्ते
न तु वेदान्तरोदितत्रेताग्निषु ते क्रियन्ते।

तथायमपि धर्मो मुण्डकादिस्वाध्यायविशेषसंबन्धात् तत्रैव नियम्यत इतिसिद्धम्।
तस्माद्वर्मभेदेऽपि न विद्याभेदः। स्वाध्यायविशेषकारणं धर्माणामुपदेष्टुं भेदस्य च विद्या-
विशेषकत्वाभाव इतिन्यायानुगमात्।

प्रश्न होता है रूप के भेद से गुण में भेद होने पर भले ही विद्या में भेद न हो किन्तु धर्म भेद के कारण जब गुण में भेद आता है तब तो विद्या में भेद होगा। जैसे कि—

“इस ग्रन्थ विद्या का उन्हें ही उपदेश किया जाना चाहिए जिन्हें विधिवत् शिरो-व्रत का आचरण किया हो”

इस प्रकार मुण्डित शिरोव्रत वाले आथर्वणिकों के ही लिए विद्या के उपदेश का नियम सुना जाता है। इस प्रकार विद्या ग्रहण के प्रति इनके शिरोव्रत आदि की अपेक्षा के कारण तथा अन्य लोगों को उसकी अपेक्षा न होने के कारण विद्या भी भिन्न-भिन्न है यह पक्ष प्राप्त होता है। उसका निराकरण किया जाता है कि यह स्वाध्याय का नियम है, विद्या का नहीं। जैसे कि मुण्डकोपनिषद् अध्ययन के धर्म के रूप में ही इस शिरोव्रत के उपदेश का नियम बनाया गया है। समाचार नामके वेद व्रत का उपदेश देने वाले ग्रन्थ के सन्दर्भ में स्वाध्याय के धर्म के रूप में ही अन्य व्रतों का कथन करके उनका भी शिरोव्रत में कहे गए सभी कर्मों को प्राप्ति के लिए—

“यह भी वेदव्रत के द्वारा व्याख्यात है”

ऐसा कहकर वेदव्रत नामवाले शिरोव्रत की समान धर्मता को सम्मिलित किया गया है।

“इस को भी व्रत का आचरण न करने वाला नहीं पढ़ता”

यहाँ अध्ययन शब्द का प्रयोग है, और अध्ययन का अनधिकार बतलाया गया है।

यहाँ सूत्र ३।३।३

“स्वाध्यायस्य तथात्वेन”

में ‘तथात्वेन’ शब्द में जो तृतीया विभक्ति है, रामानुजाचार्य आदि उसे सप्तमी विभक्ति युक्त पाठ मानते हैं। उनके अनुसार इसका अर्थ यह होता है, कि स्वाध्याय के तथात्व में वैसा नियम होता है। स्वाध्याय की अपने में उत्पन्न संस्कार की उत्पत्ति के द्वारा स्वाध्यायत्व की सिद्धि के लिए शिरोव्रत के उपदेश का नियम समझना चाहिए। व्रत का आचरण न करने वाला इसका अध्ययन न करे”

ऐसा कहकर उसका अध्ययन संयोग होने के कारण समाचार में अधिकार है। समाचार नामक ग्रन्थ प्रकरण में इसका भी वेदव्रत के रूप में व्याख्यान किया गया है यह प्रतिदेश है।

‘सर्व के समान उसका नियम है’ ।

जैसे अरोग, अभ्राज, पटर, पतङ्ग, स्वर्नर, ज्योतिषीमान, विभास, ये सात सूर्य से उपक्रम करके वातौदनपर्यन्त सर्व होम आयर्वैणिक एक अग्नि के सम्बन्ध से कहे गये हैं । उन्हीं के लिए इनका नियमन होता है, अन्यवेद में बतलाए गए त्रेताग्नि में उनका विधान नहीं है । उसी प्रकार यह धर्म भेद भी मुण्डक ग्रादि के स्वाध्याय विशेष का सम्बन्ध होने के कारण वहीं नियत होते हैं यह सिद्ध हुआ । इसलिए धर्म भेद होने पर भी विद्या भेद नहीं होता । स्वाध्याय विशेष के कारण, धर्मों के उपदेष्टा के भेद से विद्या भेद नहीं होता इस सिद्धान्त या न्याय का यहाँ अनुगम है ।

दर्शयति च वेदोपि विद्येकत्वम् ।

—“सर्व वेदा यत्पदमामनन्ति”—

इति सर्ववेदान्तेषु वेद्यं कत्वोपदेशात् ।

—“एतमेव ब्रह्म चा महत्पुण्ये मीमांसन्ते एतमनावध्वर्यवं एतं महाशतं छन्दोगाः”—

इत्यादिभिरप्येकस्यैव सर्वत्र वेद्यत्वं प्रतिपाद्यते ।

तद्वित्थं वेदभेदादुपदेशभेदेऽपि विद्येकत्वं न विहन्यते इत्यतः समाने विज्ञानेऽन्य-वेदोक्तानां तद्विज्ञानसंबन्धितामधिकगुणानामन्यवेदोक्तविज्ञानेष्वुपसंहारः शक्यः कर्तुं मथाभि-वात् । एको ह्युभयोर्वेदयोः संविज्ञानार्थः यथाग्निहोत्रादिकर्मं यच्चिन्मूनगुणं यच्चिदधिक-गुणं चान्यान्यशाखासूक्तं तत्राप्ययमभिवादधिकोक्तो विधिषेपो न्यूनगुणेऽप्युपसंह्रियते तद्वत् ।

तथा च समाने नाम रूपफलोपदेशे विद्येकत्वप्रतिपत्तोऽन्यूनगुणेऽधिकगुणोपसंहारः स्यादिति न्यायोऽवसेयः । तेन छन्दोगानां पञ्चाग्निविद्यायामनुक्तोपि पष्ठोऽग्निर्वाजसने-यानामुक्त्या समुच्चयते । प्राणसंवादे च छान्दोग्योक्ते प्राणचतुष्के पञ्चमो रेतःप्राणोपि याजिनिर्दिष्टः संगृह्यते । एवं चोदनाद्यविशेषाद्विद्येकत्वमेकत्वे च गुणोपसंहारः कर्तव्य इत्युक्तम् । एतत्सूत्रार्थः सर्वाभिवादित्यारूप्य पुनः प्रपञ्चयिष्यते ।

। इति विद्याशेषोपसंहाराधिकरणम् ।

वेद भी विद्या को एक कहता है ।

—“समस्त वेद जिस को स्वीकार करते हैं ।”

यह कहते हुए सभी वेदान्तों एक विद्या का उपदेश है ।

“इसकी वजह पाठी महान् उक्थ में मीमांसा करते हैं, मध्वयुं इसको अग्नि में तपा छन्दोगगण इसे महाव्रत में देखते हैं”

इत्यादि वचनों के द्वारा भी एक का ही सर्वत्र वेद्यत्व प्रतिपादित है ।

इस प्रकार वेद के भेद से उपदेश के भेद होने पर भी विद्या के एक होने पर आघात नहीं होता, अतः समान विज्ञान से अन्य वेद में कहे गये उस विज्ञान से सम्बन्धित अधिक गुणों का अन्य वेद में कहे गये विज्ञान में भी उपसंहार किया जा सकता है क्योंकि अर्थ में भेद नहीं है दोनों वेदों के संविज्ञान का अर्थ एक ही है । जैसे अग्निहोत्र आदि कर्म कहीं कम गुण वाले कहीं अधिक गुण वाले अन्य ग्रन्थ शाखाओं में कहे गए हैं, वहाँ भी अर्थ में भेद न होने के कारण जो विधि शेष अधिक कहा गया है, वह न्यून गुण वाले में समाहित कर लिया जाता है । वही बात यहाँ भी समझी जानी चाहिए । अतः नाम, रूप और फल का उपदेश समान होने पर विद्या की एकता को स्वीकार कर लिये जाने पर न्यून गुण वाले में अधिक गुण का उपसंहार होगा । इस न्याय को समझना चाहिए । इसलिए छन्दोगों को पञ्चाग्नि विद्या में न कहा गया भी, छठा अग्नि वाजसनेयी गणों की उक्ति के द्वारा गृहीत हो जायगा । तथा छन्दोगोक्त प्राण संवाद में चार प्राणों में वाजसनेय में निदिष्ट पंचम रेत प्राण का भी संग्रह कर लिया जाता है । इसी प्रकार प्रेरणा आदि में भेद न होने के कारण विद्या के एक होने से गुणों का संग्रह समझ लेना चाहिए । “उपसंहार” आदि सूत्र के अर्थ का विस्तार “सर्वाभिदात्” से आरम्भ होने वाले प्रकरण में किया जायगा ।

यह विद्याशेष के उपसंहार का अधिकरण पूर्ण हुआ ।

अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात् । ३।३।६।

न वा प्रकरणभेदात् परोवरीयस्त्वादिवत् । ३।३।७।

संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि । ३।३।८।

व्याप्तेश्च समञ्जसम् । ३।३।९।

अस्त्युद्गीथविद्या वाजिनां छन्दोगानां चातत्र कनीयसा देवा ज्यायसा अमुरा इत्युभये प्राजापत्या एषु लोकेष्वस्पन्दन्त । तत्र देवा यज्ञे उद्गीथेनामुरानत्ययामेत्युक्त्वा वाक्प्राणचक्षुःश्रोत्रमनांस्पृशुः सूर्यं न उद्गायतेति । तेष्वो वागादय उद्गायन् । ये वागाविषु भोगास्तान् देवेभ्य प्रागायन् । यत्कल्याणं वदति, जिघ्रति, पश्यति, शृणोति, संकल्पयति वा तदात्मने । अथामुरा धिबुरेनेर्व न उद्गातृभिरत्येव्यन्तीति तानभिद्रव्य पाप्मनाविध्यन् ।

यदेवेदमप्रतिरूपं वदति जिघ्रति पश्यति शृणोति संकल्पयति वा स एव स पाप्मा । एवं खल्वेता देवताः पाप्मभिरुपायुजन् । एयमेताः पाप्मनाऽविध्यन् । ततो देवा आसन्नं प्राण-
मूचुस्त्वं न उदगायेति । तेभ्य एव प्राण उदगायत् । तमप्यसुरा अभिद्रव्य पाप्मनाविध्यन्
किन्तु यथाऽश्मानमृत्वा लोष्टो विध्वंसेन एवं ते विध्वंसमाना विध्वञ्चो विनेशुः ततो देवा
अभवन् असुराः पराभवन् । य एवं वेव सोऽप्यात्मना भवति द्विपन् आतृव्योऽस्य पराभव-
तीति हि वाजिनां विद्यारूपम् ।

वाजसनेयानुयायी ग्रीर छन्दोगानुयायी गणों में उद्गीथ विद्या है । वहाँ कहा गया है कि अथवा में छोटे देवता ग्रीर बड़े असुर दोनों आपस में स्पर्धा करने लगे । वहाँ देवों ने कहा कि हम यज्ञ उद्गीथ के द्वारा असुरों पर अधिकार करे यह कह कर उन्होंने वाक्, प्राण, चक्षु, श्रोत्र ग्रीर मन से कहा कि तुम उद्गान करो । उनके प्रति वाक् आदि ने उद्गान किया । वाक् आदि के जो भोग हैं उनका देवों के लिए गान किया । जो कल्याण को बोलता है, सूँघता है, देखता है, सुनता है, संकल्पित करता है, वह आत्मा के लिए होता है । अब असुर जान गए कि इन उद्गाताओं से देव गए हमारा अतिक्रमण करेंगे । उन्होंने जाकर उसे पाप से विद्ध किया । इस प्रकार ये देवता पाप से मुक्त हुए । इस प्रकार ये पाप से विद्ध हुए । जो भी कुछ यहाँ अययार्थ बोलता है, सूँघता है, देखता है, सुनता है, संकल्प करता है वह पाप है । इस प्रकार ये देवता पाप से उपसृष्ट हुए । ये पाप से विद्ध हुए । उसके अनन्तर देवों ने समीपस्थ प्राण से कहा कि तुम हमारे लिए उद्गान करो । उनके लिए इन प्राणों ने उद्गान किया । उसको भी असुरों ने शीघ्र पहुँचकर पाप से विद्ध किया, किन्तु जैसे पत्थर को लकड़ी मारती है ग्रीर वह स्वयं नष्ट हो जाती है, वैसे ही ये सारे असुर विनष्ट हो गए । तब देवताओं की विजय हुई ग्रीर असुर पराभूत हुए । जो इस प्रकार जानता है, वह विजयी होता है ग्रीर इसका द्विपी-
आतृव्य पराभूत होता है । यह वाजसनेयी में पठित उद्गीथ विद्या का प्रकरण है ।

छन्दोगानां तु—

“ देवा सुरा उभये प्राजापत्याः संयेतिरे ।” तत्र देवा उद्गीथमाहुरनेनानभि-
भविष्याम इति । ते नासिष्यप्राणं वाचं चक्षुः श्रोत्रं मनश्चोद्गीथमुपासांचक्रिरे । तानसुराः
पाप्मना विविधुः ।”

तेन सुरभि च दुर्गन्धि चोभयं जिघ्रति सत्यं चानृतं चोभयं वदति । दर्शनीयं
चादर्शनीयं चोभयं पश्यति । श्रव्यं चाश्रव्यं चोभयं शृणोति । संकल्प्य चासंकल्प्यं चोभयं

संकल्पयते । पाप्मना ह्येतानि विद्वानि । ततो मुख्यप्राणमुद्गीयमुपासांचक्रिरे । तं हासुरा
मृत्वा विदध्वमुद्यथास्मान्माषणमृत्वा विध्वंसेत् एवं हेय स विध्वंसेत् य एवंविधि पापं
कामयते यश्चैनमभिदासति । स एषोऽश्माषणः । अपहतपाप्मा ह्येषः । तेन यदशनाति
परिपयति तेनेतरान् प्राणानवति । एतमेवाऽन्ततोऽवित्योक्तमिति व्याख्यातयेव ह्यन्तत इति ।

तमङ्गिराश्च बृहस्पतिश्चाप्यास्यश्चोद्गीयमुपासांचक्रिरे । इति विद्यारूपं भवति ।

छान्दोग्य का उद्गीय विद्या का प्रकरण इस प्रकार है ।

देव और असुर दोनों प्राजापत्य एकत्र हुए । यहां देवताओं ने उद्गीय के प्रति
कहा कि हम इससे असुरों का प्रतिभय करेंगे । उन्होंने नासिका प्राण, वाक् चक्षु,
श्रोत्र और मन से उद्गीय को उपासना की, उन्हें असुरों ने पाप से
विद्ध किया । उससे सुगन्धित और दुर्गन्ध दोनों को सूंघता है, सत्य और मिथ्या
दोनों बोलता है, दर्शनीय और अदर्शनीय दोनों को देखता है । श्रव्य और अश्रव्य
दोनों को सुनता है । संकल्प के योग्य और उसके अयोग्य दोनों का संकल्प करता है,
यद्यपि ये सब पाप से विद्ध हुए । उसके अनन्तर देवों ने मुख्य प्राण से उद्गीय की उपा-
सना की । उसको जाकर असुरों ने वैसे ही विद्ध किया जैसे पत्थर पर लकड़ी प्रहार करे ।
जो ऐसे ज्ञान वाले पर पाप से आक्रमण करता है, वह असफल होता है । क्योंकि यह पाप
से दूर है । उससे जो प्रपान करता है, जो पान करता है, वह इतर प्राणों की रक्षा करता
है । उसकी रक्षा करके ही अन्ततः आक्रमण करता है । अन्ततः यह ग्रहण करता है ।
अङ्गिरा और बृहस्पति ने उद्गीय की उपासना की । यह उद्गीय विद्या का रूप है ।

तत्र संशयते—

एकविद्यं वा नानाविद्यं वेति । तत्र विविधात्यर्थगतचोदनायाः शत्रुपरिभवहृप-
फलसंयोगस्य उद्गीयद्वारकदेवविजयासुरपराभवात्मकविद्याहृपस्य, उद्गीयविद्यानाम्न-
श्चाविशेषात् पूर्वाधिकारन्यायेनैकविद्यं प्राप्नोति । तत्रेदमाशङ्क्यते—

इह हि ह्यपान्याः वा शब्दात् प्रतीयते याजिनो तावत् 'ह्य न उद्गायेति तेभ्यः
प्राण उद्गायतिष्वेव' प्राणकर्तृकोद्गानादसुरे पराभवाः प्रोक्तः छन्दोगानां तु मुख्यप्राण-
मुद्गीयमुपासांचक्रिरे इति प्राणकर्मकोपासनाधर्मादसुरपराभवः प्रोच्यते । तद्विषयं श्रुति-
शब्दादेवान्यथात्व प्राप्नोति न तु ताद्रूप्यमिति चेत् । एयमप्यविशेषात् विशेषकत्वं व्याह-
न्यते । अविशेषेण ह्युभयप्रोपक्रमे ।

—“असुरान् यज्ञे उद्गीधेनात्ययामेति, अनेनेतानभिभविष्याम इति” चोद्गीधेनेत्या-
सुरपराभव उपक्रान्तः । मुख्यप्राणपरिग्रहादेव चासुरपराभवोऽन्ते निर्णोत इत्युपक्रमोप-
संहारयोरविशेषादेकविद्यं प्रतिपद्यामहे ।

अथ सिद्धान्तमाह । न वा विद्यैकत्वमग्न्याप्यम् प्रकरणभेदात् । छान्दोग्येतावत् श्रोमिषेतदक्षरमुद्गीथमुपासीतेत्येवमुद्गीथावयवस्योकारस्योपासनमुपक्रम्य तद्विषयतयैव देवानुराध्यायिक द्वारा तं प्राणमुद्गीथमुपासाञ्चक्रे इत्याहुः । तत्र प्राणमुद्गीथमिति सामानाधिकरण्योक्तावपि उपक्रमानुरोधेनावयवे ओकारे प्राणवृष्टिरूपविशयते । तेनैत-
मुद्गीथावयवप्रणयोपासनं विज्ञायते ।

वाजसनेयके त्वयवग्रहणकारणाभावाद् उद्गीथस्य सकलैव भक्तिः प्राणत्वेन निरूप्यते इति कृत्स्नोद्गीथविषयमधीयते तस्मादेतत् प्रस्थानान्तरं भवति । प्राणमुद्गीथमिति उद्गीथसामानाधिकरण्यं तद्गातृतयैव दिदर्शयितस्य प्राणस्य स्यात्तत्त्वप्रतिपादनार्थमिति न ततो विद्यैकत्वं सिध्यति । प्रकरणभेदाद् विधेयभेदेन रूपभेदाद् परोवरीयस्त्वाविवत् । यथा परमात्मवृष्ट्यध्याससाम्येऽपि आकाशो ह्यव्यय्यो ज्यायानाकाशः परायणं स एव परोवरीयानुद्गीथः स एषोऽनन्तः ।

इति परोवरीयस्त्वाविगुणविशिष्टमुद्गीथोपासनमक्षयाविस्मयगतिरिण्यश्मभ्रुत्वादिगुणविशिष्टोद्गीथोपासनाद्भिद्यते । एवमिहाप्युपक्रमभेदाद् विद्याभेद इति सिद्धान्तः ।

यहाँ सन्देह होता है कि यह एक विद्या है या अनेक विद्याएँ हैं । वहाँ विद धातु में प्रेरणा के शत्रु पराभव रूप फल संयोग के, उद्गीथ के द्वारा देवताओं के विजय और असुरों का पराभव जो विद्या का रूप है उसके साथ उद्गीथ विद्या के उपदेश का अभेद है, अतः पूर्व अधिकार के न्याय से एक ही विद्या का होना प्राप्त होता है । वहाँ यह शङ्का होती है कि यहाँ विद्या के रूप में अन्यथाभाव 'वा' शब्द से प्रतीत होता है । वाजसनेय में—

“तुम हमारे लिए उद्गान करो

उनके लिए प्राणने उद्गान किया, इस प्रकार प्राण के किये हुए उद्गान से असुरों का पराभव वतलाया गया । छान्दोग्यों के पाठ में कहा गया कि मुख्य प्राण उद्गीथ की उपासना की । इस प्रकार प्राणकर्मक उपासना धर्म से असुरों का पराभव वतलाया गया । इस प्रकार श्रुति के शब्दों से ही अभ्यया भावकी प्राप्ति होती है, न कि एक रूपता सिद्ध होती है, यह शङ्का नहीं होनी चाहिए । इस प्रकार भी भेद न होने से विद्या के एकत्व की हानि नहीं होती । दोनों के उपक्रम में समानता है ।

‘असुरों का यज्ञ में उद्गीथ से अतिक्रमण करें, इससे इनका पराभव करेंगे’ ।

इस प्रकार उद्गीथ से ही असुरों के पराभव का उपक्रम हुआ है । और अतः में मुख्य प्राण का परिग्रह करके ही असुरों के पराभव का निर्णय किया गया है, अतः उपक्रम और उपसंहार में समानता के कारण एक विद्या है ऐसा ही हम समझते हैं । अब

सिद्धान्त बतलाते हैं कि यहां एक विद्या नहीं है क्योंकि प्रकरण का भेद है। छान्दोग्य में 'ग्राम' इस प्रकार उद्गीथ की उपासना करें। इस प्रकार उद्गीथ के अवयव ओंकार का उपासना का उपक्रम करके उसके विषय के रूप में ही देवानुरों की आख्यायिका के द्वारा उस प्राण उद्गीथ की उपासना की, ऐसा कहा है। वहां प्राण उद्गीथ को एक ही बतलाकर भी उपक्रम के अनुरोध अवयव ओंकार में प्राण की दृष्टि का उपदेश है। इससे यह उद्गीथ के अवयव ओंकार की उपासना ज्ञात होती है। वाजसनेय पाठ में तो अवयव रूप ओंकार के ग्रहण करने का कोई कारण न होने से समस्त उद्गीथ की भक्ति का ही प्राणत्वेन निरूपण हुआ है। इसलिए समस्त उद्गीथ विषय का अध्ययन होता है, इसलिए यह प्रस्थान भेद होता है। प्राणका उद्गीथ के साथ जो एकत्व या सामानाधिकरण्य है वह तो उद्गाता के रूप कहने के लिए। अभाष्ट प्राण ही सर्वात्मा है यह प्रतिपादन करने के लिए है, इससे विद्या का एक होना सिद्ध नहीं होता। प्रकरण के भेद से विषय में भेद होता है। जैसे रूप के भेद परोवरीयस्त्व आदि में भेद हो जाता है। जैसे परमात्मा की दृष्टि में अध्यासकी समानता होने पर भी।

“आकाश इन सबसे बड़ा है, आकाश परायण है, वह परोवर उद्गीथ है, वह अनन्त है”

यहां परोवरीयस्त्व आदि गुण से विशिष्ट उद्गीथ की उपासना नेत्र में आदित्य में हिरण्यदमश्रुत्व आदि गुणविशिष्ट उद्गीथ की उपासना से भिन्न है। इसी प्रकार यहां भी उपक्रम के भेद से विद्या में भेद है, यह सिद्धान्त है।

ननुभयोरपि विद्ययोऽद्गीथविद्येत्येका संज्ञा भवति। संज्ञैकत्वाच्च विद्यैकत्वं व्याप्यमिति चेत् तदुक्तं नानाविद्यं न वा प्रकरणभेदादिति”—

प्रकरणभेदाच्च विद्याभेदे सिद्धे संज्ञातो विद्यैक्यं नोपपद्यते।

अस्तु तु तदपि संज्ञैकस्य प्रसिद्धभेदेऽपि परोवरीयस्त्वाद्युपासनेऽद्गीथविद्येति। तस्माद्रूपसंज्ञयो रूपस्य प्राबल्यात्तदनुरोधेन विद्याभेदे सिद्धे संज्ञैकत्वमप्रयोजकं बोध्यम्। अत एव सर्वगविद्यापरिमरविद्ययोः संज्ञाभेदेऽपि रूपव्याप्यमिति चेन्न किंचित्। रामानुजस्त्वैवं सूत्रमित्थं व्याचष्टे। समानसंज्ञातस्तद्विशेष्यमुक्तं चेत् तदपि संज्ञैक्यं छान्दोग्ये प्रथमपाठोक्तासु यद्वीषु भिन्नास्त्वपि विद्यासूद्गीथविद्येत्येवमस्ति किन्तु न ततस्तासु विद्यैक्यमध्यवसीयते तद्विहापि विद्याभेदो द्रष्टव्य इति।

इत्थं विद्यैक्यं विद्याभेदो वेति विशद्वे मतद्वये व्याप्तिदर्शनाद्वेतोः समञ्जसं च पश्यामः। तथाहि छान्दोग्ये तावत्—

श्रोमिष्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीतेति प्रणवोद्गीथोपासनविज्ञानं भिन्नभिन्नासूद्गीथ-
प्रसङ्गावभिध्याप्नोतीति दर्शयितुमादौ प्रणवोद्गीथोपासनं प्रस्तुत्य नानाविधा उद्गीथ-
विद्यास्तत्र संगृह्य पठ्यन्ते । तथा च तत्र प्रणवोद्गीथोपासनविद्या एव प्रस्तुतत्वात्
तस्याश्च पञ्चखण्डान्यावदभिध्याप्तेस्तन्मध्यपतितया द्वितीयखण्डात्मिकयात्पीयस्योद्गीथ-
विद्या नैयं संभवति । ततो विद्याभेदः संप्रतिपन्नः । किन्तु “वेद्यासुरा ह वै यन्त्रेयारम्भ्य —

यावतोयं द्वितीयखण्डात्मिकोद्गीथविद्या निदिश्यते तस्या याजसनेयाद्युक्तयोद्गीथ-
विद्याया भेदो नास्तीति विद्यैवयं संप्रतिपन्नम् । तस्मादुभयसमञ्जसम् ।

। इति विद्यान्तर्गतविद्यायां भेदाभेदसामञ्जस्याधिकरणम् ।

पुनः प्रश्न होता है कि दोनों ही प्रकरणों में उक्त विद्याओं की उद्गीथ विद्या
यही एक संज्ञा कही गई है । एक संज्ञा होने से दोनों को एक ही विद्या समझना चाहिए
तो यह प्रश्न नहीं उठता । नाना विद्याएं हैं क्योंकि प्रकरण का भेद है । प्रकरण के भेद
से जब विद्या में भेद सिद्ध हो गया तो संज्ञा के एक होने के कारण विद्या का ऐक्य नहीं
हो सकता । प्रसिद्ध भेदों में भी संज्ञा में एकता है, जैसे परोवरीयस्त्व आदि उपासना में
भी उद्गीथ—विद्या यह संज्ञा है । इसलिए रूप श्रौर संज्ञा में रूप की प्रवर्तता के कारण
उसके अनुरोध से जब विद्या में भेद सिद्ध हो गया तब संज्ञा की एकता होने पर अभेद
नहीं रहा । इसलिए सवर्ग—विद्या श्रौर परिमर—विद्या में संज्ञा भेद होने पर भी रूप की
एकता के कारण कोई आचार्य विद्या में भी एकता का होना मानते हैं । श्रीरामानुज तो
इस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि समान संज्ञा के कारण उन विद्याओं में यदि
एकत्व माना जायगा तो वह संज्ञा की एकता छान्दोग्य में प्रथम पाठक में कही गई बहुत
सी भिन्न विद्याओं में भी उद्गीथ विद्या इस संज्ञा से है, किन्तु इससे उन विद्याओं में एक
विद्या का निश्चय किया जाता है । वैसे ही यहां भी विद्या में भेद समझना चाहिए ।

इस प्रकार दोनों विद्याओं में एकता है या भेद है इन दो मतों में व्याप्ति के
दिखाई देने से सामञ्जस्य हमें दिखाई देता है । जैसे कि छान्दोग्य में ‘श्री’ इस अक्षर उद्-
गीथ की उपासना करें” यह प्रणव उद्गीथ उपासना का विज्ञान भिन्न-भिन्न विद्याओं में
उद्गीथ के प्रसंग से अभिव्याप्त है यह दिखाने के लिए प्रारम्भ में प्रणव उद्गीथ की
उपासना को प्रस्तुत करके अनेक विध उद्गीथ विद्याएं वहां संग्रहित करके पढ़ी जाती
हैं । इस प्रकार वहां प्रणव उद्गीथ उपासना का ही प्रसंग होने से श्रौर उसके पांच खण्डों
तक अभिव्याप्य होने से उसके मध्य आजाने के कारण द्वितीय खण्ड में आई छोटीसी उद्-
गीथ विद्या से एकत्व नहीं हो सकता । इसलिए विद्या भेद स्वीकार किया गया । किन्तु—

“देवता प्रौर असुरों” का प्रकरण प्रारम्भ करके जितनी यह द्वितीय खण्ड वाली उद्गीय विद्या निदिष्ट है उसका वाजसनेय आदि में उक्त उद्गीय विद्या से भेद नहीं है इसलिए विद्या की एकता बन जाती है, इसलिए दोनों में सामञ्जस्य है।

इस प्रकार विद्यान्तर्गत विद्या में भेदाभेद के सामञ्जस्य का अधिकरण हुआ।

रामानुजस्तु व्याप्तेश्च समञ्जसमिति सूत्रमन्यथा व्याचष्टे—

तथाहि छान्दोग्ये प्रथमप्रपाठके उत्तरास्वप्नुद्गीथावयवस्य प्रणयस्य प्रथमप्रस्तुतस्य व्याप्तेर्हेतोस्तत्प्रकरणपठितस्य—

—“तद् देवा उद्गीथमाजह् रियुद्गीथशब्दस्य प्रणवविषयत्वमेव समञ्जसं भवति।

प्रवयवे च समुदायशब्दस्य पठो दग्ध इत्यादिषु दर्शनादुद्गीथावयवेष्वुद्गीथशब्द-प्रयोगसंभवाच्छान्दोग्ये उद्गीथशब्देन गृहीतप्रणव एव प्राणदृष्ट्योपास्यतया निदिश्यते। वाजसनेयके तु कृत्स्नोद्गीथकर्तोद्गाता प्राणदृष्ट्योपास्य इति विद्यानानात्वं सिद्धम्।

। इति विद्यान्तर्गतविद्यायां रूपाद्येवैषेपि विद्यानानात्वाधिकरणं शंकररामानुजादीनाम्।

श्रीरामानुजो

“व्याप्तेश्च समञ्जसम्”

इस सूत्र की व्याख्या अन्यथा रूप से करते हैं। जैसे कि छान्दोग्य में प्रथम प्रपाठक में उत्तर उद्गीय विद्याओं में उद्गीय के अवयव प्रथमतया प्रस्तुत प्रणव की व्याक्ति के कारण उस प्रकरण में पठित—

“यहां देवों ने उद्गीय का आवाहन किया”

यहां उद्गीय शब्द का अर्थ प्रणव ही है यह समञ्जस होता है। समुदाय शब्द का प्रवयव में भी प्रयोग होता है, जैसे कपड़े के अंश के जल जाने पर कपड़ा जल गया, कहा जाता है, उसी प्रकार उद्गीय के अवयव में भी उद्गीय शब्द का प्रयोग किया जाना संभव होने के कारण छान्दोग्य में उद्गीय शब्द से गृहीत प्रणव ही प्राण की दृष्टि से उपास्य के रूप में निविष्ट होता है। वाजसनेय में तो सम्पूर्ण उद्गीय कर्त्ता उद्गाता प्राण की दृष्टि से उपास्य होता है, यह विद्या की अनेकता सिद्ध होती है।

इस प्रकार विद्या के अन्तर्गत विद्या के निरूपण रूप आदि की एकता होने पर भी विद्या भेद के प्रतिपादन का अधिकरण श्री शंकराचार्य श्री रामानुजाचार्य आदि के मत से पूर्ण हुआ।

शंकरस्त्वनेन सूत्रेण अधिकरणान्तरमपेक्षते तथाहि -

ओमित्येतदक्षरमुद्गीथ इति श्रुतावक्षरोद्गीथशब्दयोः सामानाधिकरण्यध्वन्यात्
तत्र चत्वारः पक्षाः प्रतिभासन्ते ग्रन्थासौ वापवादो व्यक्तत्वं वा विशेषणं वा । बुद्धिपूर्वका-
भेदारोपोध्यासः । तत्र हि द्वयोर्वस्तुनोः स्वस्वबुद्ध्यावनिर्वातायामेवान्यत्रान्यबुद्धिरनुवर्त्यते ।

अथ चैत्रो मम हस्त इत्यत्र चैत्रे हस्तबुद्धिः क्रियते न तु हस्तबुद्ध्या चैत्रे बुद्धि-
निवर्त्यते । एवमिहाप्यक्षरे उद्गीथबुद्धिरप्यस्यते उद्गीथे वाक्षरबुद्धिरित्येकः पक्षः ।

अथ बाधोऽपवादः । तत्र हि मिथ्याबुद्ध्याऽन्यथाप्रतीते क्वचिद्वस्तुनि पश्चादु-
पजातया यथार्थबुद्ध्या पूर्वस्या मिथ्याबुद्धेर्निवृत्तिः क्रियते । यथा सर्पत्वेन गृहीतायां रज्जौ
पश्चादुपजातया रज्जुबुद्ध्या सर्पबुद्धिनिवृत्तिः । एवमिहाप्यक्षरबुद्ध्योद्गीथबुद्धिरप्युच्यते
उद्गीथबुद्ध्याक्षरबुद्धिर्वा इति द्वितीयः पक्षः ।

अर्थकत्वं वास्तवाभेदः । तत्र द्वयोः शब्दयोरनतिरिक्तार्थवृत्तिर्यत्र विवक्ष्यते । यथा
द्विजोत्तमो ग्राह्मणो भूमिदेव इति एवमिहाप्यक्षरोद्गीथशब्दयोरैकाग्र्यम् इति तृतीयपक्षः ।

अथ विशेषणं ध्यावतंकम् । तत्र हि समुदायदृष्टस्य व्यापकार्थस्य विशेषणेनेतर-
वारणमध्यावया तदेकदेशे व्याप्ये उपरोधः क्रियते । यथा नीलमुत्पलमिति नीलपीतादि
सर्ववर्णसामधारणोत्पलशब्दः पीताविध्यायुक्त्वा नीलमात्रे विश्राभ्यते -

एवमिहापि सर्ववेदव्यापिनः प्रणवस्योद्गात्रविषयमात्रे पर्यवसानं क्रियते -

उद्गीथो य ओंकारस्तमुपासतेति चतुर्थपक्षः ।

तद्विषयं चतुर्विधं पक्षेष्वनिर्धारणप्राप्ताविवर्धं निर्धार्यते-व्याप्तेश्च समञ्जसमिति
ओमित्येतदक्षरस्य व्याप्तेः सर्ववेदव्यापकार्थत्वात् सर्वविधस्य ग्रहणप्रसङ्गे विवक्षितस्योद्-
गात्रविषयस्यैव ग्रहणार्थमुद्गीथमित्येनद् विशेषणं समञ्जसं भवति । अत्र ब्रूमः -

नेदं शंकरव्याख्यानमतीव समञ्जसं भवति । सूत्राक्षरस्वारस्येन तादृशार्थस्याप्रति-
पत्तेः विद्यमानैक्यविचारप्रसंगे तादृशार्थविचारस्याप्रासङ्गिकत्वाच्च ।

इत्युद्गीथाक्षरोपासनाधिकरणम् ॥ शङ्करमतेन ॥

उद्गीथ उपासना, शंकर मत में

श्री शंकराचार्य तो इस सूत्र के द्वारा दूसरा अधिकरण मानते हैं । जैसे कि -

“सोम्” यह उद्गीथ अक्षर”

इस श्रुति में अक्षर और उद्गीथ शब्दों के एक ही अधिकरण में श्रवण होने से वहाँ चार पक्ष उपस्थित होते हैं, अध्यास या अपवाद या एकत्व या विशेषण। दो पृथक् वस्तुओं में बुद्धिपूर्वक अभेद का आरोप करना अध्यास कहलाता है। वहाँ दो वस्तुओं में अपनी-अपनी बुद्धि न हटने पर ही अन्य में अन्य की बुद्धि होती है। जैसे कहा जाय कि—

“चैत्र मेरा हाथ है”

यहाँ चैत्र में हाथ की बुद्धि की जाती है, न कि हाथ की बुद्धि से चैत्र की बुद्धि हटाई जाती है। इसी प्रकार यहाँ भी अक्षर में उद्गीथ की बुद्धि का अध्यास होता है, अथवा उद्गीथ में अक्षर की बुद्धि का अध्यास होता है। यह एक पक्ष हुआ।

अपवाद का अर्थ होता है बाध। वहाँ किसी वस्तु में मिथ्या बुद्धि से यदि अन्ध वस्तु की प्रतीति हो गई हो तो अनन्तर होने वाली यथार्थ बुद्धि से मिथ्या बुद्धि की निवृत्ति की जाती है। जैसे रस्सी की प्रारम्भ में यदि सर्प समझ लिया तो अनन्तर होने वाले रस्सी के ज्ञान से सर्प का ज्ञान हट जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी अक्षर बुद्धि के द्वारा उद्गीथ की बुद्धि हटा दी जाती है अथवा उद्गीथ की बुद्धि से अक्षर बुद्धि हटा दी जाती है। यह दूसरा पक्ष हुआ।

अथ एकत्व का पक्ष जो आता है वहाँ एकत्व का अर्थ है वास्तविक अभेद वहाँ दो शब्दों का अर्थ किसी भी अंश में अतिरिक्त नहीं है यह अभिष्ट होता है। जैसे—द्विजोत्तम, ब्राह्मण, भूमिदेव। इसी प्रकार यहाँ भी अक्षर और उद्गीथ शब्दों का अर्थ एक ही है। यह तीसरा पक्ष हुआ।

विशेषण व्यावर्तक अर्थात् पृथक् करने वाला होता है। वहाँ समुदाय में दिखाई देने वाले व्यापक अर्थ का विशेषण के द्वारा अन्य से हटाने की मर्यादा से एक देश व्याप्य में सीमा बन्धन किया जाता है। जैसे ‘नील उत्पल’ इस प्रयोग में नील पीत आदि सभी रंगों में मिलने वाले उत्पल (कमल) को नील इस विशेषण के द्वारा नीले रंग में पीले आदि को हटा कर स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार समस्त वेद में व्याप्त अणुव का उद्गाता के विषय मान में पर्यवसान किया जाता है,

“उद्गीथ जो ओंकार है उसकी उपासना करे”,

यह चतुर्थ पक्ष है।

इस प्रकार चारों पक्षों में जब कहीं निर्धारण हो यह निश्चय नहीं होता तब कहा जाता है कि—

“व्याप्ति से संमञ्जस है”।

‘ग्रोम्’ इस ग्रन्थ के अर्थ की समस्त वेद में व्यापकता के कारण सर्वविध ‘मोंकार’ के ग्रहण की प्राप्ति होने पर जब सभी के ग्रहण का प्रसङ्ग आता है तब विवक्षित उद्गाता के विषय का ही ग्रहण करने के लिए उद्गीथ को विशेषण मानने पर ही सम-ञ्जसता बनती है। यहां हमारा विचार है कि श्री शंकराचार्य का यह व्याख्यान अति सामञ्जस्य वाला नहीं है। क्योंकि सूत्रों के ग्रन्थों पर दृष्टि डालने से वैसे प्रर्थ की उपलब्धि नहीं होती। पुनश्च विद्या के ऐश्वर्य या भिन्नता के विचार के प्रसंग में इस प्रकार के ग्रन्थ का विचार अप्रासंगिक भी है।

॥ श्री शंकराचार्य के मत से उद्गीथ ग्रन्थोपासना का अधिकरण पूर्ण ॥

सर्वाभिदादन्यत्रेभं ३/३/१०

द्यान्दोग्ये याजसनेयके कीर्तकीये च प्राणसंवादविद्या श्रूयते । तथाहि—

“प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च । वाग् वसिष्ठा । चक्षुः प्रतिष्ठा । श्रोत्रं संपत् । मन आयतनम् । अथ ह प्राणा अहं श्रेयसि धृचिरेऽहं श्रेयानहं श्रेयानिति । ते प्रजापति पितर-मुचः भगवन् को नः श्रेष्ठ इति । स उवाच । यास्मिन् य उक्तान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिथ दृश्येत स यः श्रेष्ठ इति ततो याचि तावदुत्क्रान्तायाम्—

अथवन्तोऽपि तेऽकला अजीयन् । अविशेषतो वाक् । अथ चक्षुषि श्रोत्रे मनसि च क्रमेणोत्क्रान्तेऽन्धा अधिरा यालाश्च तेऽजीयन् । ततस्ते पुनः प्रविविधुः । अथ प्राण उत्क्रान्तुमिच्छन् यथा सुहृदः पादधीशशंकून् संस्त्रिदेवमितरान् प्राणान् संययहं । ततस्ते तमूचुः ।

त्वं नः श्रेष्ठोऽसि मोक्षमोरिति । या वाग् वसिष्ठा त्वं तद्वसिष्ठोसि । यच्चक्षुः प्रतिष्ठा, त्वं तत्प्रतिष्ठासि । यच्छ्रोत्रं संपत् त्वं तत्संपदसि । यस्मिन् प्रायतनं त्वं तदाय-तनमसीति : वाक् चक्षुःश्रोत्रमनांस्यपि प्राणा इत्येवाचक्षते । प्राणो ह्येतानि सर्वाणि भयन्तीति द्यान्दोग्ये (५।१) ।

याजसनेयकेऽप्येवं सर्वं किन्तु रेतः प्रजापतिरप्यत्र यष्ठः प्राण आह्वातः । तस्मिन् श्रोत्रोत्क्रान्ते यतोवा अप्रजायमाना अजीयन्निति होवाच (६।१) ।

कीर्तकीये तु—

अथातो निःश्रेयसादानम् । एता देवता अहंश्रेयसे विविदमाना अस्माच्छरीरादुत्क्ष-क्रमुः । तद्दातॄन्तं तिरथे । अथेतद्वाक्चक्षुःश्रोत्रं मनश्च प्रविविधुः तद्वदपश्यच्छृण्वदध्याप-

चिद्यस्य एव । प्रथमतः प्राणः प्रविशति तत् तत् समुत्तस्थी । तद्देवाः प्राणे निधेयसं
विचिन्त्य प्राणमेव तत्प्रज्ञात्मानमभिसंस्तूय सहैतैः सर्वैरस्मात्सोकादुच्चक्रमुः । ते यायु-
प्रतिष्ठाकाशात्मनः स्वयंयुः (२।१४) ।

इत्येवमियं प्राणसंवाद विद्याभ्यास्यते । तथा च न्यूनाधिकभावेनास्यानात् रूप-
भेदात् संशयो भवति । किमियं विद्या भिद्यते न वेति । तत्रेदमुच्यते नात्र विद्याभेदः
कल्प्यः । किन्तु सर्वाभेदादन्यत्र इमेऽनुक्ता गुणा उपसंहार्या इति । प्रतिज्ञातप्राणज्येष्ठप-
श्रेष्ठघोषपादनप्रकारस्य सर्वस्य सर्वत्रैकहृत्पादैकविद्ये प्रतिपन्ने सत्यम्यत्रोक्ता इमेऽधिकगुणा
अन्यत्रापि नेयाः स्युः । तथा च छान्दोग्येऽपि रेतसः प्रजापतः प्रवेशः कार्यः । कीपीतको-
येऽपि यत्तिष्ठत्वावयो वागादिगुणा भाव्यास्ते प्राणे प्रत्यर्पणीयाश्च । तदित्यनेकप्रधान-
संबद्धा धर्मा एकत्रैवोच्यमानाः सर्वत्राप्युपनेया इति सिद्धम् ।

इत्थं शङ्करादयः सूत्रमेतद् व्याचक्षते । तन्न साधु प्रतीमः । एतद्व्याख्यानस्य—

“उपसंहारोऽर्थाभेदादिति सूत्रेण गतार्थस्यावेतःसूत्रस्य व्यर्थत्वापत्तेः । न हि भगवान्
कृतधीरावाप्यः सूत्रद्वयमेकार्थं वृथा ब्रूयात् । तस्माच्चिन्त्यमेतत् ।

। इति गुणोपसंहाराधिकरणम् शंकरादिमतेन ।

गुणोपसंहाराधिकरणम्

छान्दोग्य, वाजसनेय, तथा कीपीतकि उपनिषद में प्राण संवाद विद्या गुनी जानी
है । वहाँ—

“प्राण ज्येष्ठ घोर श्रेष्ठ है । वाग् यत्तिष्ठा है, चक्षु प्रतिष्ठा है, श्रोत्र त्वंति है,
मन प्रायमन है, इन पृथक् पृथक् प्राणों में अपने को बड़ा मानने का विवाद हुआ कि—में
श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ ।”

मे अपने पिता प्रजापति से बोले कि—भगवन् हममें कौन श्रेष्ठ है । उसने कहा कि
तुम में से जिसके निकल जाने पर शरीर अधिक पापमय दिखाई दे वही तुममें श्रेष्ठ है ।
तब वाणी ने शरीर को छोड़कर उत्क्रमण किया । तब शेष प्राण बिना बोले भी शरीर
में मुखपूर्वक रहे । तब चक्षु, श्रोत्र घोर मन के क्रम से उत्क्रमण करने पर वे अन्य, बहिरे
घोर बालक हाकर जीवित रहे । तब उन्होंने शरीर में पुनः प्रवेश किया । जब प्राण ने
शरीर से बाहर उत्क्रमण की इच्छा की तो उसने अन्य सभी प्राणों को समेटा । तब सभी

ने उससे कहा कि तुम्हीं हम सब में श्रेष्ठ हो, तुम शरीर के बाहर उत्क्रमण न करो। जो वाक् वसिष्ठा है, वह तुम्हीं वसिष्ठ हो। जो चक्षु प्रतिष्ठा है, तुम्हीं प्रतिष्ठा हो। जो श्रोत्र सम्पत्ति है, वह तुम्हीं सम्पत्ति हो जो मन प्रायतन है, वह तुम्हीं प्रायतन हो। वाक् चक्षु, श्रोत्र, मन ये सभी प्राण ही कहे जाते हैं। प्राण ही ये सब होते हैं। यह विषय छान्दोग्य (५.१) तथा वाजसनेय में भी है। किन्तु रेत प्रजापति को भी वहाँ छड़ा प्राण बतलाया गया है। उसके उत्क्रान्त होने पर समस्त प्राण नपुंसक, उत्पन्न न करने वाले होकर जीवित रहे ऐसा कहा (६.१) कौपीतकीय में तो कहा गया है—

“अथ निःश्रेयस बतलाया जाता है, ये देवता,

“मैं इस विवाद में पड़कर इस शरीर से बाहर हुए। वह शरीर लकड़ी के समान हो गया। तब इस शरीर में वाक्, चक्षु, श्रोत्र और मन ने प्रवेश किया। तब वह बोलते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, ध्यान करते हुए सोता ही रहा। अब इसमें प्राण ने प्रवेश किया तब वह उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने प्राण में निःश्रेयस का विचार करके प्राण की ही प्रजात्मा के रूप में स्तुति करके इन सभी के साथ इस लोक से उत्क्रमण किया। वे वायु, प्रतिष्ठा, आकाशात्मा स्वर्ग गए (२.१४)।

इस प्रकार यह प्राण संवाद विद्या बतलाई गई है। इस प्रकार न्यून अधिक भाव से वर्णित होने से रूप भेद हो जाने के कारण सन्देह होता है कि यह विद्या भिन्न है या नहीं। वहाँ यह कहा जाता है कि यहाँ विद्या भेद की कल्पना नहीं करनी चाहिये। किन्तु सब के भेद से ग्रन्थ नहीं कहे गए इन गुणों का संग्रह कर लेना चाहिए। प्रतिज्ञात जो प्राण की ज्येष्ठता और श्रेष्ठता के कथन की गेली है उसमें सर्वत्र एक रूपता होने से एक ही विद्या के निश्चय होने पर ग्रन्थ कहे गये, ये जो अधिक गुण हैं उनको ग्रन्थ भी ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे कि छान्दोग्य में भी रेत प्रजापति का प्रवेश करना चाहिए। कौपीतकीय में भी वसिष्ठत्व आदि, जो वाक् आदि के गुण हैं, उनकी भावना करनी चाहिए और उनका प्राण में प्रत्यर्पण करना चाहिए। इस प्रकार एक प्रधान से सम्बद्ध जो धर्म एक ही स्थान पर कहे गए हैं उन्हें सर्वत्र समझ लेना चाहिए यह सिद्ध हुआ।

इस प्रकार श्री शंकराचार्य आदि इस सूत्र की व्याख्या करते हैं। उसे हम ठीक नहीं समझते। क्योंकि इस व्याख्या की “उपसंहारोऽर्थभेदात्” इस सूत्र से गतायंता होने के कारण प्रस्तुत सूत्र के निर्माण की व्यर्थता होगी, कृतार्थ भगवान् आचार्य एक ही धर्म के लिये दो सूत्रों का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए यह व्याख्यान चिन्त्य है।

। इस प्रकार श्री शंकराचार्य के मत से गुणों के उपसंहार का अधिकरण पूर्ण हुआ।

आनन्दादयः प्रधानस्य ।३।३।११।

प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरूपचयापचयौ हि भेदे ।३।३।१२।

इतरे त्वर्थसामान्यात् ।३।३।१३।

आध्यानाय प्रयोजनाभावात् ।३।३।१४।

आत्मशब्दाच्च ।३।३।१५।

आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात् ।३।३।१६।

अन्वयादिति चेत् स्यादवधारणात् ।३।३।१७।

रामानुजानुसारेणादौ व्याख्यायते । सर्वाभिदादिति पूर्वसूत्रतोऽभेदादित्यनुवर्तते । प्रधानस्य गुणिनो ब्रह्मणः सर्वेषूपपासनेष्वभिप्रत्वादानन्दादयो ब्रह्मस्वरूपेण एकत्रोपविष्टा अभ्यन्त्राणि सर्वासु बिद्यासु ब्रह्मगुणतयोपसंहर्तव्याः । ननु तर्हि तस्यानन्दस्य धर्माः प्रियशिरस्त्वादयोऽपि सर्वत्र ब्रह्मगुणतया प्रसज्येरन् इति चेन्न । प्रियशिरस्त्वादीनां ब्रह्मण्यप्राप्तिः, तेऽं ब्रह्मणः पुरुषविधत्वरूपणमात्रान्तर्गतत्वेन ब्रह्मगुणत्वाभावात् । अभ्यन्त्राणि शिरःपक्ष-पुच्छाद्यवयवभेदाद् ब्रह्मणोऽप्युपचयापचयो प्रसज्येयाताम् । यद्यपि भगवद्विग्रहविशेषो नित्योऽभ्युपगम्यते नित्यो च परमध्योमनित्येऽस्मिन् भगवद्विग्रहे तदंशभूतव्यूहविभावावि-विग्रहप्रवेशनिर्णयमायभ्युपगम्यते । तदंशभूतेषु च विग्रहेषु वात्थयोर्यनयामनत्यमहोपस्त्वाविकं च दृश्यते तथापि तस्य स्वेच्छापतत्वाविरोधः । ननु प्रियशिरस्त्वादीनामप्राप्तावपि कारण्याम्भीष्योवाग्यादयोऽनन्ता ब्रह्मगुणाः सर्वत्र प्रसज्येरन्निति चेन्न इतरे त्वानन्दादयोऽर्थसामान्यात् सर्वत्रानुवर्तन्ते ते हि आनन्दसत्यज्ञानानन्तत्वामलत्वादयो ब्रह्मगुणा अर्थप्रती-त्यनुबन्धित्वादर्थसमाना एव सन्तीत्युपास्यब्रह्मस्वरूपायगमाय सर्वासु बिद्यास्वनुवर्तन्ते । ये तु निरूपितस्वरूपास्य ब्रह्मणः कारण्यादयो गुणाः ब्रह्मनिष्ठतया प्रतिपद्यन्ते ते यत्र श्रुता-स्तत्रैव भाव्या न त्वन्यत्रोपसंहार्याः । आधितथर्म्माणां तेषामर्थसमानत्वाभावात् ।

प्रारम्भ मे इन सूत्रों की श्रीरामानुजाचार्य के अनुसार व्याख्या की जाती है । पहिले के-

—“सर्वाभिदात्”-

इस सूत्र से यहाँ-

“अभेदात्”-

शब्द की अनुवृत्ति है। गुणवान् जो प्रधान ब्रह्म है, उसकी सारी उपासनाओं में अभिप्रता के कारण मानन्द प्रादि जो ब्रह्म स्वरूप से एकत्र उपदिष्ट है उनका अभ्य भी सभी विद्याओं में ब्रह्म के गुण के रूप में समग्र करना चाहिए। प्रश्न होता है कि तब तो मानन्द के धर्म जो प्रिय और शिर आदि है वे भी ब्रह्म के गुण के रूप में सर्वत्रसंगृही होने तो यह प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि प्रिय शिर आदि की ब्रह्म में प्राप्ति नहीं है। उनका तो ब्रह्म के पुरुष रूप में ब्रह्मन मात्र के लिए निरूपण के अनर्गल होने से, वे ब्रह्म के गुण नहीं हैं। अभ्यया शिर, पक्ष, पुच्छ प्रादि अवयवों के भेद से ब्रह्म में भी उपचय और अपचय (घटना, बढ़ना) होने लगेगा यद्यपि भगवान् का विशेष शरीर नित्य माना जाता है और परमाकाश के नित्य इस भगवान् के शरीर में उनके अग्रभूत दूर विभाव प्रादि विग्रहों का प्रवेश और निर्गमन माना जाता है, और उनके अग्रभूत विग्रहों में बाल्य, यौवन, वामनत्व, महता प्रादि (विशाल आकार) प्रादि देखे जाते हैं तब भी उनके स्वेच्छायुक्त होने से कोई विरोध नहीं प्राता। पुनः प्रश्न होता है कि प्रिय, शिरस्त्व प्रादि की न मानने पर भी कारण, गाम्भीर्य, मोदाय आदि अनन्त ब्रह्म के गुण सर्वत्र प्राप्त होने तो यह बात भी नहीं है क्योंकि अभ्य मानन्द प्रादि तो प्रथम की समानता के कारण सर्वत्र अनुगत हैं। वे मानन्द, सत्य, ज्ञान, अनन्तत्व प्रमलत्व प्रादि ब्रह्म के गुण प्रथम की प्रतीति के साथ हैं अतः वे प्रथम के समान ही हैं अतः उपास्य ब्रह्म के स्वरूप के अवगम के लिये सभी विद्याओं में अनुगत होते हैं। जो निरूपित स्वरूप वाले ब्रह्म कारण प्रादि गुण ब्रह्मास्थित के रूप में समझे जाते हैं वे केवल वहीं समझने चाहिये, उनका अभ्यत्र उपसग्रह नहीं करना चाहिए। क्योंकि आश्रित धर्म होने के कारण उनका प्रथम में समानत्व नहीं है।

ननु यदि प्रियतिरस्त्वादयो धर्मा ब्रह्मणः पुरुषविधत्तनिर्हणमात्रार्थाः कोऽगुणान्
न ब्रह्मगुणास्तर्हि तथात्वेन ब्रह्मनिर्हणं किमर्थं क्रियते तत्राह -

प्राधान्याय प्रयोजनाभावात् । प्राधान्यमनुचितनमुपासनम् । न चाध्यानं निगुणस्योपरधत्ते । तस्मादवमप्राणमवमनोऽक्रमेणास्मिन्नानन्दमये कोटिऽपि कल्पिता- यवये चित्ताधैर्यद्वारा तदन्तः प्रविष्टे निगुणं ब्रह्मणि चित्तावस्थानसिद्धये कौतुगुणोपायासौ ब्रह्मणि क्रियते न स्वयंप्रयोजनार्थम् । प्रयोजनातरानुपपत्तेः । आत्मशब्दाच्च । अयोऽन्तर आत्मानन्दमयइत्यात्मशब्देन प्रतिपन्नस्य शिरःपशुच्छादिप्रयोजनं किमपि नास्तीत्यतस्ते आध्यानार्था एव स्युरिति प्रतिपद्यामहे ।

नन्वयमात्मशब्दोऽन्नमयप्राणमयादिष्वनात्मस्यपि दृश्यते तथा च कथमात्मवियय-
त्वं तस्याध्यवसेयमिति चेत् तत्राह—

आत्मगृहीतिरितरयदुत्तरादिति । आत्मग्रहणमिहेतरे साम्ये तद्द्रष्टव्यम्-यथेतरग्र-

—“आत्मा वा इदमेक एवाप्रे आसीत्”—

इत्यादिषु परमात्मनो ग्रहणं तथेहाप्यस्तोति गम्यते ।

—“सोऽकामयद् बहु स्या प्रयायेयेत्यानन्दमयविषयादुत्तरवाक्यात् । पूर्वश्रामय-
प्राणमयमनोमयादिव्यनात्म यात्मशब्दान्वयादिहात्मशब्दो नेतरवत्परमात्ममयचनः स्यादिति
चेत तत्रोच्यते । स्यादेवायं परमात्ममयचनोऽवधारणात् । पूर्वश्रापि—

“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूत इत्यादिना परमात्मैषु ढचायधारितः ।
स एवाग्रमयादिव्यन्तरान्तरक्रमेणावतार्यमाणः सवन्तिरेऽस्मिन्मानन्दमये तदन्तराभावादि-
श्रान्तः । उत्तरश्च स सोऽकामयतेत्यादिवाक्ये स एव प्रकान्तः परमात्मा परामुच्यते ।
तस्मात् परमात्मैवायमात्मा स्यात् । तस्याध्यानायैव च प्रियशिरस्वादिकल्पनाऽस्तीति
वस्तुवृष्ट्या ब्रह्मणि तेषामप्राप्तिरभ्युपगम्यते । आनन्दत्वादयस्तु धर्मास्तत्रोपपद्यन्ते एवेति
सिद्धम् ।

। इति रामानुजमतेन पञ्चकोशविद्यायामात्मस्वरूपधर्माश्रितधर्मैयोरुपसंहारा-
नुपसंहाराखिवेकाधिकरणम् ।

प्रश्न होता है कि यदि प्रिय शिरस्त्व आदि धर्म ब्रह्म को पुरुष रूप में समझने
मात्र के उद्देश्य से कोश के गुण हैं वे जब ब्रह्म के गुण नहीं हैं, तब उनके रूप में ब्रह्म का
निरूपण क्यों किया जाता है, इसके उत्तर के रूप में सूत्र है—“माध्यानाय-प्रयोजना
भावात्”—माध्यानाय का अर्थ है अनुचिन्तन या उपासना माध्यानाय या उपासना निगुण को
नहीं हो सकती । इसलिए अन्नमय, प्राणमय, मनोमयक्रम से इस आनन्दमय कोश में
भी अचयवों की कल्पना करके चित्त की स्थिरता के द्वारा उसके भीतर प्रविष्ट निगुण ब्रह्म
में चित्त की स्थिरता की सिद्धि के लिए कोश के गुण का कथन ब्रह्म में किया जाता है,
जबकि इसका कोई अन्य प्रयोजन है । क्योंकि अन्य कोई प्रयोजन मुक्तिसिद्ध नहीं है ।
आत्म शब्द के कारण भी ऐसा है । “इसके अन्दर आनन्दमय आत्मा है” इस प्रकार
आत्मा शब्द से समझे जाते वाले तत्त्व में शिर, पक्ष, पुच्छ आदि को बतलाने का कोई भी
प्रयोजन नहीं है । अतः इनका कथन केवल माध्यानाय या उपासना के लिए ही है, ऐसा
हम मानते हैं ।

प्रश्न होता है कि इस आत्मशब्द का प्रयोग अन्नमय, प्राणमय आदि अनात्मार्थों
में भी होता है तब उसको आत्मा का विषय कैसे स्वीकार किया जाय । उसके उत्तर में
सूत्र है—

—“आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्” ।

अर्थात् यहां आत्मा का अन्य की समानता के सन्दर्भ में देखना चाहिये । जैसे
अन्यत्र—

“प्रारम्भ में यह आत्मा ही था”

इत्यादि में आत्मा का ग्रहण है जैसे ही यहां भी है यह बोधित होता है ।
क्योंकि—

“उसने कामना की कि मैं बहुतों में उत्पन्न हो जाऊं ।”

इस उत्तर वाक्य में आनन्दमय का विषय है । पहिले अन्नमय, प्राणमय मनोमय
आदि अनारम्भा में आत्म शब्द का जो अन्वय है इससे यहां आत्मा शब्द अन्यत्र की तरह
परमात्मा का वाचक नहीं है यदि यह कहा जाय तो यहां यह उत्तर होगा कि—

“अवधारण के कारण यह आत्मायंक होगा ।”

पूर्व सन्दर्भ में भी—

“उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ इत्यादि के द्वारा परमात्मा ही बुद्धि से
निश्चित होता है । वही अन्नमयादि में एक के अनन्तर दूसरे के क्रम से अवतरित
होकर सबके अन्तर में स्थित इस आनन्दमय में किसी अन्य के मध्य में न आने के कारण
विश्रान्त होता है ।”

“उसने कामना की”

आदि उत्तर वाक्य में उसी प्रकारलागत का परामर्श होता है । इसलिए परमात्मा
ही यहां आत्मा शब्द का अर्थ हो सकता है । उसी के ध्यान के लिए यह प्रिय शिरस्त्व
आदि की कल्पना होती है इसलिए वास्तविक दृष्टि से उन प्रिय शिरस्त्व आदि की ग्रहण
में प्राप्ति नहीं है यह प्रतीत होता है । आनन्दत्व आदि धर्म तो यहां युक्तिमुक्त होते हैं
है, यह सिद्ध हुआ ।

। इस प्रकार श्रीरामानुजाचार्य के मत में पञ्चकोश विद्या में आत्मा के स्वरूप
धर्म तथा आश्रित धर्मों में उपसंहार और अनुपसंहार अधिकरण हुआ ।

रामानुजाद्यनुसारेण सत्तन्निः सूर्यैरित्यमैकाधिकरण्यं व्याख्यातम् । शङ्करस्तत्र
त्रिभिः सूर्यैरेकं पञ्चाद् द्वाभ्यां द्वाभ्यामेकमेकमित्यधिकरणप्रयमारक्षयति । तथा हि—

आनन्दरूपत्वं विज्ञानधनत्वं सयंगतत्वं सर्वात्मकत्वमित्येवंजातीया ग्रहणधर्मा-
भिन्नभिन्नासु धृतिषु यवचित्केचिच्छ्रयन्ते । ते यावन्तो यत्र धूयन्ते तावन्त एव तत्र भाव्या

उत सर्व सर्वत्रेति सन्दिह्यते तत्रोच्यते । आनन्दवादयः प्रधानस्य ब्रह्मणो धर्माः सर्वे सर्वत्र भाव्याः । सर्वभेदाद्गुणोपसहाराधिकरणन्यायात् । सर्वत्र हि गुणोपदेशे तदेवंकं प्रधानं विशिष्यं ब्रह्म न भिद्यते । नन्वेवं सत्यानन्दमयधर्मतयोक्ताः प्रियशिरस्त्वादयोऽपि धर्माः सर्वत्र संकीर्णरन् इति चेत् तत्राह—

प्रियशिरस्त्वादीनां धर्माणां तैत्तिरीयकोक्तानामन्यत्र प्राप्तिर्नास्ति । प्रियमोद-
प्रमोदानन्दानां परस्परापेक्षया भोक्तृभेदापेक्षया योपचितापचितरूपत्वात् भेदेऽप्युपचया-
पचयो संभवतो निर्भवं तु ब्रह्म श्रूयते—

एकमेवाद्वितीयमिति । तस्मात् कोशधर्मा एते प्रियशिरस्त्वादयो न ब्रह्मधर्मा
इत्यानन्दमयोऽप्यसादिति सूत्रे निरूपितम् ।

उपचितापचितगुणत्वं हि सति भेदव्यवहारे सगुणे ब्रह्मण्युपपद्यते । न निर्गुणे
परस्मिन् ब्रह्मणि । अतएव सत्यकामत्वसंपद्वामत्वादिधर्माणामप्यस्मिन्निर्गुणे निविशेये
परब्रह्मण्यप्राप्तिः प्रतिपत्तव्या ।

ननु तर्हि निर्धर्मकत्वादस्मिन्नानन्दसत्त्वज्ञानादयः स्वरूपधर्मा अपि प्रतिविद्धाः
स्युरिति चेन्न । इतरे त्वानन्दादयो धर्माः प्रतिपत्तिमात्रप्रयोजनः अयस्य प्रतिपाद्यब्रह्मणः
सर्वत्र प्रतिपद्यन्ते न क्वापि प्रतिविध्यन्ते ।

। इति शङ्करमतेन स्वरूपेतरधर्माणां परब्रह्मवृत्तित्वप्रतिषेधाधिकरणम् ।

श्रीरामानुजाचार्य आदि के अनुसार सात सूत्रों में यह एक अधिकरण व्याख्यात
हुआ । श्री शंकराचार्य यहां तीन सूत्रों से एक अधिकरण बनाते हैं उसके अनन्तर दो
सूत्रों से फिर एक एक अधिकरण कहते हैं, इस प्रकार इन सात सूत्रों में तीन अधिकरण
की रचना उन्होंने की है । उनका मत है कि आनन्दरूपता, विज्ञानघनता, सर्वगत होना,
सर्वस्मिन् होना, इस प्रकार के ब्रह्म के धर्म भिन्न भिन्न श्रुति वाक्यों में कहीं कोई गुने
जाते हैं । वहां जहां जितने गुने जाते हैं वहां उतने समझने चाहिए या सभी धर्म सर्वत्र
समझने चाहिए । यहां सबके अभेद से गुणों के सग्रह की अधिकरण का न्याय है । सर्वत्र
ही गुणों के उपदेश में वही एक प्रधान विशेष्य ब्रह्म भिन्न नहीं है । सन्देह होता है कि
ऐसा होने पर आनन्दमय धर्म के रूप में कहे गए प्रिय शिरस्त्व आदि धर्म भी सर्वत्र लिये
जायेंगे, इस सन्देह पर कहा जाता है कि तैत्तिरीयक में कहे गए प्रिय शिरस्त्व आदि धर्मों
की अन्यत्र प्राप्ति नहीं है । प्रिय, मोद, प्रमोद, आनन्द में एक दूसरे के अपेक्षा के कारण
अथवा भोक्ता के भेद की अपेक्षा से घटना बढ़ना इस रूप के होने से भेद में भी घटना
बढ़ना होगा हो, और ब्रह्म भेद रहित मुना जाता है—

“वह एक मूर्तिहीन हो है”

इसलिए ये प्रिय शिरस्त्र आदि कोण के धर्म हैं ये ब्रह्म के धर्म नहीं है, ऐसा —

“मानन्दमयोऽस्यासात्”

इस सूत्र में निरूपित हुआ है। गुणों के उपचय (वृद्धि) और अपचय (ह्रास) तो भेद व्यवहार होने पर सगुण ब्रह्म में होते हैं। वे निर्गुण परब्रह्म में नहीं होते। इसीलिए सत्य कामत्व संपत्ति का धर होना आदि धर्मों की भी इस निर्गुण निविज्ञेय ब्रह्म में प्राप्ति नहीं है यह समझना चाहिए। फिर प्रश्न होता है कि निर्धर्मक होने के कारण इस परब्रह्म में मानन्द, सत्य, ज्ञान आदि स्वरूप धर्मों का भी प्रतिषेध ही रहेगा तो ऐसा नहीं है, अन्य मानन्द आदि धर्म तो ज्ञानमात्र का प्रयोजन रखने वाले हैं वह प्रत्यक्ष प्रतिपाद्य ब्रह्म के प्रति सर्वत्र ही स्वीकार किये जाते हैं, उनका कहीं भी प्रतिषेध नहीं होता।

यह श्री शंकराचार्य के मत से स्वरूप से इतर धर्मों का परब्रह्म की वृत्ति के रूप में प्रतिषेध का अधिकरण पूर्ण

पुरुष परत्वाधिकरणम्

आध्यानाय प्रयोजना भावादात्मशब्दाच्च

“इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था ग्रथेभ्यश्च परं मन”

इत्यारभ्य,

“पुरुषात् परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिरिति”

काठके पठ्यते। तत्र सर्वं इमेऽर्थाद्व्यस्ततस्ततः परत्वेनाह्वयन्ते अथवा पुरुष एव सर्वेभ्यः पर इत्येते इति संक्षेपे सूत्रम्। पुरुष एवेभ्यः सर्वेभ्यः पर इत्येते न प्रत्येकमेव परो विवक्ष्यते। प्रयोजनाभावात्। नहीतरेषां परत्वप्रतिपादने किञ्चित् प्रयोजनं वक्ष्यते श्रूयते वा। पुरुषे त्विन्द्रियादिभ्यः परस्मिन् प्रतिपन्ने मोक्षसिद्धिः प्रयोजनम्। श्रूयते हि—

“निचाध्य तं मृत्युमुत्तात् प्रमुच्यते इति। पुरुषात् परं किञ्चित् इति परप्रतिषेधेन काष्ठादिशब्देन च पुरुषविषयसादरं वक्ष्यन् पुरुषप्रतिपत्त्यर्थं पूर्वापरप्रवाहोक्तिरिति वक्ष्यमाध्यानायेति। सम्पत् दर्शनायाध्यानायेत्यर्थः आत्मशब्दाच्च पुरुषप्रतिपत्त्यर्थमेव निन्द्रियादिप्रवाहोक्तिर्गन्धयते यतः—

“एष सर्वेषु ज्ञेयेषु गूढात्मा न प्रकाशते । दृश्यते स्वप्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शि-
भिरित्येवं हि तस्मिन्नेव पुरुषे आत्मशब्दं विधत्ते । अतश्चानात्मत्वमितरेषां विवक्षितमिति
गम्यते । तद्विज्ञानार्थेयं च यच्चेद्वाङ्मनसी प्रातः” —

इत्याध्यायं विदधाति । व्याख्यातं चेदमानुमानिकमप्येकेयानिहयम् (१।४।१)

अपि च । सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदमित्युक्ते किं तदध्वनः पार-
मिष्याकाङ्क्षायां तत्परमपदप्रतिपत्त्यर्थं एवापमायात् इत्यवसीयते ।

। इति साङ्ख्यमतने पुरुषपरस्याधिकारणम् ।

पुरुष की श्रेष्ठता

“इन्द्रियों से पर ग्रह है, ग्रह से पर मन है”

यहां से आरम्भ करके—

“पुरुष से पर और कुछ नहीं है, वह पराकाष्ठा है, वह परागति है,”

यह कठोपनिषद् में पढ़ा जाता है । वहां ये सभी ग्रहें आदि एक दूसरे से पर या
श्रेष्ठ रूप से बतलाये जाते हैं अथवा यहाँ के कथन का प्रयोजन पुरुष को ही सर्वश्रेष्ठ
बतलाने में है इस सन्देह पर कहना है कि यहाँ का उद्देश्य पुरुष को ही सर्वश्रेष्ठ बतलाने
में है एक दूसरे से श्रेष्ठ बतलाने में नहीं, क्योंकि एक को दूसरे से श्रेष्ठ बतलाने का कोई
प्रयोजन नहीं है । अर्थात् को एक दूसरे से श्रेष्ठ बतलाने का कोई प्रयोजन देना या सुना
नहीं जाता । इन्द्रिय आदि से पुरुष को श्रेष्ठ समझने का प्रयोजन तो मोक्ष-सिद्धि है ।
क्योंकि श्रुति कहती है कि —

“उसका निश्चय करके मनु के मुख से छूटकारा मिल जाता है ।”

‘पुरुष से पर और कुछ नहीं है’

इस प्रकार पर का निवेद्य करने से तथा उसको पराकाष्ठा बतलाने से पुरुष के
विषय को आदर सहित वर्णित करते हुए पुरुष के ज्ञान के लिए ही इन्द्रियादि में परस्पर
की श्रेष्ठता के प्रवाह की उक्ति समझी जाती है । क्योंकि—

“समस्त भूतों में स्थित यह गूढात्मा प्रकाशित नहीं होता, सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा
कुशाग्रवत् सूक्ष्म बुद्धि से यह देखा जाता है”

इस प्रकार उसी पुरुष के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए उससे भिन्ने अर्थों को अनात्मा ही समझना चाहिए यह प्रतीत होता है। और उसी के ज्ञान के लिए—

“प्राज्ञ अपत्नी वाणी और मत्त का अर्पण करे” इस प्रकार ध्यान का विधान हुआ है।

इस विषय की “आनुमानिक मध्येकेयाम्”—[१।४।१]

इस सूत्र के व्याख्यान में भी कहा गया है।

पुनश्च—“वह मार्ग के उस पार जो विष्णु का परम पद है, उसे पा जाता है”

इस उक्ति में वह मार्ग का पार क्या है? इस प्रश्न पर उसी परमपद के ज्ञान के लिए यह प्रयत्न है यह निश्चय होता है।

। यह श्री शंकराचार्य के मत में पुरुष की परता (अष्टता) का अधिकरण हुआ।

आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात् ।

अन्वयादिति चेत् स्यादवधारणात् ।

वाजसनेयके—

“कतम आत्मेति । योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः”—

इत्यात्मशब्देनोपक्रम्य—

“स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म (बृ० ४।४)

इत्येवं तस्य सर्वसङ्गविमुक्तब्रह्मात्मत्वमवधारयति । छान्दोग्ये च—

“सदेवं सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्”—

इत्यात्मशब्दं विनोपक्रम्योदकं—

“स आत्मा तत्त्वमसीत्यात्मशब्देनोपसंहरति । तथा चेत्योरात्मनयोपक्रमभेदादकार्यं नास्तीति प्राप्ते उच्यते । आत्मगृहीतिरितरवत् द्रष्टव्या । सदेव सोम्येदमिति छन्दोगात्मनेऽपि—

“कतम आत्मा”

इत्यादीतरात्मनववात्मन एव ग्रहणमस्ति । उत्तराद्—

“स आत्मा तत्त्वमसीत्युक्तं वाक्येन तादात्म्योपदेशात् । ननु उपक्रमस्यान्यथादुपक्रमे
चात्मशब्दव्यवभावाभावात्तन्मूहोतिरिति चेत् तत्र भ्रमः स्यादवधारणात् ।

“येनाधुतं धृतं भवति, प्रमत्तं मतमविज्ञातं विज्ञातम्” —

इत्येकविज्ञानमयधार्म्यते । तत्र मुखादात्मनोऽन्यत्र संभवति । अपि च प्रागुत्पत्तेः
रेकात्मवधार्म्यते, जीवस्य चात्मशब्देन परामर्शः तस्मादुपक्रमे आत्मशब्दासंकीर्तनेऽपि
वाक्यशेषे आत्मत्वावधारणादुपक्रमेऽप्यात्मन एव परिग्रहः स्यात् । तस्मादेवं जातीयकेषु
वाक्येषु प्रतिपादनप्रकारभेदेऽपि प्रतिपद्यार्थभेद इति सिद्धम् । आत्मशब्देनानुपक्रमेऽपि परि-
शेषावधारणाच्चात्मनो ग्रहणं कार्यमिति न्यायानुगमात् ।

। इति सद्विद्याया आत्मविद्यात्वाधिकरणम् ।

“वाजसनेयं” —

“कोनसा आत्मा है, जो यह प्राणों में हृदयस्थित मन्तज्योति पुरुष है”

इस “प्रकार आत्मा शब्द से उपक्रम करके—

“वह यह आत्मा महान्, अज, अजर, अमर, प्रमृत, प्रमय है” (वृ. ४।४)

इस विवरण के द्वारा उसकी सर्वसङ्गतिमुक्तता और ब्रह्मात्मत्व का निश्चय कहा
गया है । और छन्दोग्य में—

“हे सोम्य, प्रारम्भ में यह एकमात्र अद्वितीय सत् ही था”

इस प्रकार आत्मा शब्द के प्रयोग के बिना ही उपक्रम करके मन्त में—

“वह आत्मा है, वह तुम हो”

इस प्रकार आत्मा शब्द से उपसंहार किया गया है । इस प्रकार इन दोनों
विवरणों में उपक्रम के भेद के कारण एकार्यता नहीं है, इस सन्देह पर कहा जाता है; कि

“आत्मा का ग्रहण इतर के समान समझना चाहिए” ।

“हे सोम्य, यह सत्य ही है”

इस छान्दोग्य विवरण में भी—

“कोनसा आत्मा है”

इत्यादि ग्रन्थ के विवरणों की भांति आत्मा का ही ग्रहण है। आने के—

“वह आत्मा है, वह तुम हो”

इस उपसंहार वाक्य से तादात्म्य का उपदेश के कारण वहाँ आत्मा ही गृहीत होता है। सन्देह होता है कि ग्रन्थ या शाब्दिक सम्बन्ध तो उपक्रम का ही होता है और उपक्रम के—

“यह सत् ही है”

मादि वाक्य में आत्माशब्द का प्रयोग हुआ नहीं, इसलिए वहाँ आत्मा का ग्रहण भी नहीं होगा तो उसके उत्तर में कहते हैं कि—

“प्रवधारण से ऐसा होगा।”—

“जिससे बिना सुना हुआ, सुना हुआ हो जाता है, मनन में न प्राया हुआ मनन किया हुआ हो जाता है, ज्ञात ज्ञात हो जाता है”

इस प्रकार एक के ही विज्ञान का प्रवधारण होता है। यह बात मुख्य आत्मा के प्रतिरिक्त में संभव नहीं है। पुनश्च उत्पत्ति के पहिले एकत्व का निश्चय होता है। और जीव का आत्मशब्द से ग्रहण या परामर्श होता है। इसलिए उपक्रम में आत्मा शब्द के न कहे जाने पर भी वाक्य शेष में (अन्त में) आत्मत्व का प्रवधारण करने से उपक्रम में भी आत्मा का ही ग्रहण होगा।

इस प्रकार ऐसे वाक्यों में कथनशैली में भेद होने पर भी यत्कथ्य अर्थ में अभेद है यह सिद्ध हुआ। आत्मा शब्द के प्रयोग के द्वारा उपक्रम या प्रारम्भ न होने पर भी परिशेष वाक्य के द्वारा तथा प्रवधारण वाक्य के द्वारा आत्मा का ग्रहण करना चाहिए यह ग्याय यहाँ अनुगत है।

। यह सद्बिद्या का आत्मविद्यात्व अधिकरण हुआ।

अथैवाधिकरणान्तरमप्युच्यते

ऐतरेयके ध्रुयते—

आत्मा या इदमेक एवाप्र प्राप्नोति, नान्यत् किञ्चन मियत। स ऐशत सोकाप्तुं सृजा इति—

स इमौल्लोकान्तगृजत भ्रमभोमरीचीमंरमाप इत्यादि । अत्रात्मशब्देनोपक्रमेऽपि तेन परमेश्वरो गृह्यते । ईश्वरो वेत्यनिश्चये लोकाद्युत्तरकालिकसृष्टिवचनाद् विशेषयानीश्वर एवायमात्मा स्यादिति प्राप्नोत्यत उच्यते । “आत्मगृहीतिरितरयत् । इतरेषु सृष्टिभयनेषु”-

‘तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः’

इत्येवमादिषु यथा तथैवेहाप्यात्मग्रहणं द्रष्टव्यम् । तत्र परमात्मनो ग्रहणाविहापि परमात्मैव गृह्यते इति सात्पर्यम् । एतच्च—

“स ऐक्षत लोकान् सृजं स इमान्गृजत”

इत्याद्युत्तरवाक्याद् गम्यते, इतरसाधारण्येनेहापि स्रष्टृवाह्यानात्, परमात्मनो ग्रहणात् ।

यहाँ दूसरा अधिकरण भी बतलाया जाता है—

ऐतरेयक में सुना जाता है कि—

“प्रारम्भ में केवल एकमात्र आत्मा ही था, और कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, उसने सोचा कि—

मैं लोकों की सृष्टि करूँ, उसने इन लोकों की सृष्टिकी, भ्रम-मरोचि, मर, प्राप आदि बनाये”,

यहाँ आत्मा शब्द से उपक्रम होने पर भी उससे परमेश्वर का ग्रहण होता है या ईश्वर यह निश्चय न होने पर उत्तरकालिक लोक आदि की सृष्टि का कथन होने से विशेषवान् ईश्वर ही यहाँ आत्मा होगा ऐसा प्राप्त होता है, इसलिए कहा जाता है,

“इतर के समान, आत्मा का ग्रहण है”

सृष्टि के प्रसंग का जहाँ अन्यत्र श्रवण हुआ है जैसे—

“उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ”,

इत्यादि वाक्यों में जिस अर्थ में आत्माशब्द का प्रयोग है, वसा ही आत्माशब्द का अर्थ यहाँ भी समझना चाहिए । वहाँ आत्माशब्द से परमात्मा का ग्रहण होता है तो यहाँ भी परमात्मा का ही ग्रहण होना चाहिए यह तात्पर्य है । यह बात—

“उसने ईक्षण किया कि लोकों की सृष्टि करूँ, उसने इनकी सृष्टि की”

इस प्रागे के वाक्य से ज्ञात होती है । अन्यत्र विवरणों के समान यहाँ स्रष्टा होने का विवरण है । स्रष्टा के रूप में परमात्मा ही है का ही ग्रहण होता है ।

ननु चास्ति पुरुषविधो नराकार आत्मा हिरण्यगर्भः प्रजापतिः ।

‘स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते । आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे सम्-
वर्तते ।’

इति स्मृतेरात्मैवेदमग्र आसीत् पुरुषविधः (बृ० १।४) — (शत० १४।४।२)

इति श्रुतेश्च । तत्रैवापमेतरेयवाक्यानामन्वयः संभाव्यते ।

“तस्याप्यात्मशब्दात् स्पष्टत्वाच्च । लोकास्तु सृजं”

इत्यादिना चोत्तरवाक्येन लोकसृष्टत्वमुच्यते तच्च प्रजापतावेवाऽनेति न परमा-
त्मनि । तस्य सर्वादि महाभूतसृष्टिकर्तृत्वेऽपि तदुत्तरभाषिण्या महाभूतसंनिवेशविशेष-
रूपाणां लोकानां सृष्टी प्रजापतेरेवाधिकारात् । अथातो रेतसः सृष्टिः प्रजापते रेतो देवा
इत्यादिनैतरेषांभिरपि पूर्वस्मिन् प्रकरणे प्रजापतिकर्तृकाया एव सृष्टेराह्वानाच्च । तस्मा-
दम्भोमरीच्यावलोकनसृष्टत्वं न परमात्मनः स्यादिति चेत् तत्रोच्यते । परमात्मन एवेह
ग्रहणं स्यादवधारणात् । एक एवाग्र आसीदिति हि स्पष्टेः प्रागात्मैकत्वमवधार्यते । प्रजा-
पतेस्तु प्रागेव परमात्मकत्वं महाभूतादिसृष्टिसत्त्वावात्मैकत्वावधारणं व्याहृत्येत । अपि च
आत्मैवेदमग्र इत्युपक्रम्य—

“स एतमेव सोमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यतेत्यादिना तस्यैवात्मनः शरीरे
प्रवेशमुक्त्वा”

“स एतमेव पुरुषं ब्रह्मा ततमपश्यत्” —

इति ब्रह्मात्मत्वदर्शनमवधारयति ।

अन्ते च “एष ब्रह्मैव इन्द्रा सर्वं तत् प्रजानेत्रं प्रजानि प्रतिष्ठितं प्रजानं ब्रह्म”

इति ब्रह्मात्मत्वदर्शनमेवावधारयति । तस्मादिह भूयोऽवधारणादुपक्रमवाक्ये
परमात्मन एव ग्रहणमिति सिद्धम् । आत्मसामान्योपादानेऽपि परिशेषादवधारणाच्च पर-
मात्मनो ग्रहणं कार्यमिति न्यायानुगमात् ।

। इति परमेश्वरकर्तृकलोकसृष्ट्यधिकरणम् ।

प्रश्न होता है कि पुरुष के समान नराकार आत्मा हिरण्यगर्भ प्रजापति का वर्णन
मिलता है ।

—“वह प्रथम शरीरधारी है, वह पुरुष कहलाता है, वह भूतों का आदि निर्माता
ब्रह्मा सर्व प्रथम प्रांडुभूत हुआ” —

इस स्मृतिवचन से तथा—

“पुरुष के आकार में आत्मा ही प्रारम्भ में प्रादुर्भूत हुआ”

(बृ. १।४) — (शत. १४।४।२) इस स्मृतिवचन से आत्मा की नराकारता प्रारम्भ में ज्ञात होती है। इन ऐतरेय श्रुति के वाक्यों का अन्वय वहीं संभावित है। उसके लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग है और उसे स्रष्टा भी कहा गया है।

“लोकों की सृष्टि करूँ”

इत्यादि आगे के वाक्य से लोकों की सृष्टि का कर्ता भी उसे कहा गया है। इसका अन्वय प्रजापति में ही होता है, परमात्मा में उसका अन्वय नहीं होता। यद्यपि परमात्मा सबसे आदि में महाभूतों की सृष्टि का कर्ता है परन्तु उसके अनन्तर होने वाली महाभूतों के विशेष प्रकार के संनिवेश रूपी लोकों की सृष्टि में प्रजापति का ही अधिकार है। आगे रेतस् सृष्टि में, ‘प्रजापति के रेतस् देव हैं’ इत्यादि वचनों के द्वारा ऐतरेय के अनुयायी गण भी पहिले के प्रकरण में प्रजापति के द्वारा ही सृष्टि का कथन करते हैं। इसलिए अम्भ मरीचि आदि लोकों की रचना का कर्ता भी परमात्मा नहीं अपितु प्रजापति ही है, इस सन्देह पर यह कहा जाता है कि—

“यहां परमात्मा का ही अवधारण के कारण ग्रहण होता है।

“प्रारम्भ में एक ही था”

इस कथन से सृष्टि के पहिले एक ही तत्त्व का अवधारण या निश्चय है। प्रजापति के तो पहिले ही परमात्मा की बनाई महाभूतादि की सृष्टि के विद्यमान होने से एकत्व के अवधारण में प्रजापति को आत्मा मानने के पक्ष में बाधा उपस्थित होती है।
पुनश्च—

“प्रारम्भ में आत्मा ही था”

ऐसा उपक्रम करके

उसने इसी सीमा का विदारण करके इसके द्वारा प्राप्त किया।

इत्यादि कथन के द्वारा उसी आत्मा का शरीर में प्रवेश कहकर—

—“उसने इसी-पुरुष ब्रह्म को ध्याप्त देखा”।

इस प्रकार ब्रह्मात्म के दर्शन का अवधारण किया है। तथा अन्त में—

“यह ब्रह्मा है, यह इन्द्र है यह सय प्रशानेय है, प्रज्ञान में प्रतिष्ठित प्रज्ञानब्रह्म है।

इस प्रकार श्रुति ब्रह्मात्मत्व के दर्शन का ही व्यवधारण करती है। इस प्रकार यहाँ पुनः व्यवधारण करने से उपक्रम वाक्य में परमात्मा का ही ग्रहण है यह सिद्ध होता है। सामान्य रूप से आत्मा शब्द का प्रयोग होने पर भी परिशिष्ट वाक्य के आधार पर तथा व्यवधारण के द्वारा परमात्मा का ग्रहण करना चाहिए। इस व्याय का भी यहाँ अनुगम है।

। यह परमेश्वर के द्वारा लोक-सृष्टि का अधिकरण हुआ ।

सर्वाभेदादन्यत्रेमे ।

आनन्दादयः प्रधानस्य ।

प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरूपचयापचयो हि भवे ।

इतरे त्वर्थसामान्यात् ।

आध्यानाय प्रयोजनाभावात् ।

शङ्करभट्टनेनेत्यमधिकरणग्रंथं व्याख्यातम् । ययं त्वप्राधिकरणद्वयं परमामः ।
तथा हि—

“सर्वभिवादन्यत्रेमे आनन्दादयः प्रधानस्येत्यन्तमिदमेकं सूत्रम् ।

इतः पूर्वं विद्यमानैश्वर्यविचारपरिभाषा सामान्येन प्रवर्तिता । अतः परं गुणो-
त्तरेष्वप्येकं विशिष्टं गुणविद्या विचार्यते । तत्र तावत् तैत्तिरीयकश्रुती “अन्नमयं ब्रह्म प्राण-
मयं ब्रह्म देवादिना” पञ्चकोशविद्या निवर्त्यते । तत्रोक्ता इमे आनन्दविज्ञानमयः प्राणाग्रहणाः
पञ्चायाः प्रधानाद् ब्रह्मणोऽप्यत्र प्रतिपत्तयाः । प्रधानस्य ब्रह्मणः सर्वाभेदात् । सर्वेश्वर-
मन्दाविभिरस्याभेद आनन्दादयः आनन्दमयं ब्रह्म, विज्ञानमयं ब्रह्म, मनोमयं ब्रह्म देवादिना ।

अयं भावः यद्यनन्दमयस्य ब्रह्मस्य मुख्यमुपदिष्टं स्यात् तर्हि विज्ञानमयस्य ब्रह्म-
स्य मुख्यमानसमञ्जसं स्यात् । आनन्दमयस्य विज्ञानमयस्योः पार्थग्य्यात् तस्माद् ब्रह्म
स्वरूपतो निविशेति निधर्मकं प्रतिपत्तयं । तस्येते पञ्च कोशाः स्युरानन्दमयादयः ।

पञ्चस्यपि तेषु कोशेषु तत्तरोत्तरसंघर्षेषु ब्रह्ममनुस्यूतं भवतीति सर्वेषां ब्रह्मशब्देन
व्यपदेशः । अत्रापि एव मुख्यबोधोपदेवि सत्यतिकस्य सत्तत्तस्य साधारस्तम्भस्य च

दीपसम्बन्धादीपस्थमनुवर्तते। शुद्धवाचिनः स्वार्थसंयन्तात् सोपकरणेऽपि ध्वपदेश इति न्यायात्। तथेहापि प्रधानस्य ब्रह्मणः संबन्धात्पञ्चकोशानां प्रत्येकस्य ब्रह्मत्वमुपचर्यते। आनन्दादयः आनन्दमयादिकोशावच्छिन्नस्य ब्रह्मणो धर्माः संभवन्ति न तु प्रधानस्य ब्रह्मणो धर्मा इति सिद्धम्।

श्री शंकराचार्य के मत से उक्त तीन अधिकरणों की व्याख्या की गई। हम तो इन मूर्तों में दो ही अधिकरण देख रहे हैं। जैसे कि—

“सर्वाभिदादन्यप्रेमे आनन्दादयः प्रधानस्य”

यहाँ तक एक सूत्र है। इसमें पूर्ण विद्या के एक होने और अनेक होने के विचार की परिभाषा सामान्यतया प्रदर्शित की गई। अब यहाँ से प्राण गुणों के उल्लेख पुरस्सर विशेष रूप से गुण विद्या का विचार किया जाता है। यहाँ तैत्तिरीय धृति में

“अन्नमय ब्रह्म है, प्राणमय ब्रह्म है”

इत्यादि के द्वारा पञ्चकोश विद्या का निदर्शन उपस्थित किया जाता है। यहाँ व्याख्यात ये आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण अन्न रूप पाँच अर्थ प्रधान ब्रह्म में अन्वय समझने चाहिए। क्योंकि प्रधान ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं या वहाँ सब प्रकार का अभेद है। सभी आनन्द आदि के द्वारा इसका अभेद बतलाया जाता है।

“आनन्दमय ब्रह्म है, विज्ञानमय ब्रह्म है, मनोमय ब्रह्म है”

इत्यादि वचनों के द्वारा ब्रह्म के साथ इनके अभेद का बोधन होता है। भाव यह है कि यदि आनन्दमय को मुख्य ब्रह्म बतलाया जाता है तो विज्ञानमय को ब्रह्म बतलाने में असमञ्जसता होगी। क्योंकि आनन्दमयत्व तथा विज्ञानत्व दोनों के अर्थ में भिन्नता है। इसलिए ब्रह्म को स्वरूपतः निविशेष और निर्धर्मक मानना चाहिए। उसके ये आनन्द विज्ञान मन प्राण अन्न पाँच कोश हैं ऐसा मानना चाहिए। उन पाँचों कोशों में, जो एक दूसरे का संवरक या ढँकने वाला है, उनमें यह ब्रह्म अनुस्यूत है। इसलिए उन सभी का ब्रह्म शब्द से निर्देश होता है। यद्यपि अग्नि या लोही मुख्य रूप से दीपक है तथापि बत्ती सहित, तेल सहित, पात्र सहित, आघार स्तम्भ सहित का दीप से सम्बन्ध होने के कारण उनमें भी दीपक का व्यवहार होता है। शुद्ध के वाचक का ही यद्यपि अर्थ से सम्बन्ध है तथापि उपकरण सहित में व्यवहार होता है यह न्याय या सिद्धान्त है। इसी प्रकार यहाँ भी प्रधान ब्रह्म का सम्बन्ध होने के कारण पाँच कोशों में भी प्रत्येक में ब्रह्मत्व का गौण रूप से व्यवहार होता है। आनन्द आदि आनन्दमयादि कोश से अवच्छिन्न या परिमित ब्रह्म के घर्म हो सकते हैं न कि ये प्रधान ब्रह्म के घर्म हैं यह सिद्ध हुआ।

यत्तु तत्र आनन्दमयमात्मानं प्रक्रम्याम्नायते-तस्य "प्रियमेव निरो मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः, आनन्द आत्मा ब्रह्म पच्छं प्रतिष्ठेति ।" त इमे प्रियशिरस्त्वादयो धर्माः कोशवद् ब्रह्मनिष्ठाः शुद्धे ब्रह्मण्यपि संकीर्ण्य न इत चेत् तत्रोच्यते । प्रियशिर-स्थः दीनां धर्माणां ब्रह्मणि प्राप्तिर्नास्ति । प्रियं मोदः प्रमोद आनन्द इत्येते परस्परतो भोक्ता भेदाच्चोपचितापचितरूपाः स्युरित्यतो निर्भेदस्मिन् ब्रह्मणि तेषां प्रसराभावः । उप-चयपचयो हि भेदे सति संभवतः । तस्मात् कोशधर्मा एते न ब्रह्मधर्माः । सति भेदे हि प्रतिपत्तव्याः परस्परविरुद्धधर्मा उपासनार्थं यवचित यवचिदुपदिष्टा अपि न शक्याः ब्रह्मण्युपनेतुम् ।

तेनात्मन्यप्यप्राणमयत्वमनोमयत्वादयो धर्मा ब्रह्मण्युक्ता अपि न गृह्यन्ते—

"अप्राणो ह्यमनाः शुद्धः"

इत्यादिना प्रतिषिद्धत्वात् ।

अतएव चान्तिरहस्यश्रुती—

"प्रियं वाच यजुर्गोत्रं पचते"

इत्येव वायोयं जुष्टं प्रतिज्ञाय—

"तदेतज्ज्येष्ठं ब्रह्म तदेतद् ब्रह्मा पूर्वमपरयत तस्य वा एतस्य यजुषो रस एवोप-नियत् । तृप्तिरेवास्य गतिरानन्व एवास्य विज्ञानमात्मा । आनन्दात्मनो ह्येव सर्वे देवाः । सा ह्येवं देवानामद्धा विद्या । सह स न मनुष्यो य एवं चिन्त -- "

"देवानां ह्येव स एकः"

इत्येवं ब्रह्मणि यजुष्ट्वं रसत्ववायुत्वभिन्नानेकवैयर्थत्वादयो धर्मा उपासनार्थ-मुपदिश्यन्ते नेते ब्रह्मण्युपनीयन्ते निविशेये ब्रह्मणि विशेषाणामेवामप्रसरात् ।

यहाँ आत्मा की आनन्दमयता का उपक्रम करके जो कहा गया है कि प्रिय ही उसका शिर है, मोद उसका दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष है, आत्मा ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा है"—

ये प्रिय शिर आदि धर्म कोश की तरह ब्रह्मनिष्ठ हैं, ये शुद्ध ब्रह्म में भी माने जाने लगेंगे, इस सन्देह पर कहा जाता है, प्रिय शिरस्त्व आदि धर्मों की ब्रह्म में प्राप्ति नहीं है । प्रिय, मोद, प्रमोद, आनन्द ये परस्पर भोक्ता के भेद से अधिक शरीर न्यून रूप होते हैं, इसलिए भेदरहित इस ब्रह्म में उनका अवकाश नहीं होता । न्यून शरीर अधिक

भाव भेद होने पर संभव होता है, इसलिए ये प्रिय तिर मादि धर्म कोश के हैं, ये ब्रह्म के धर्म नहीं हैं। भेद के होने पर स्वीकार करने योग्य जो परस्पर विरुद्ध धर्म उपासना के लिए कहीं कहीं उपदिष्ट होते हैं वे भी ब्रह्म में स्वीकार नहीं किये जाते। इसलिए अन्नमयत्व प्राणमयत्व मनोमयत्व आदि ब्रह्म में बतलाये गये धर्म भी गृहीत नहीं होते क्योंकि—

“अप्राण प्रमना शुद्ध”

इत्यादि वचनों में उसका प्रतिषेध है। तथा इसीलिए अग्निरहस्य श्रुति में—

“यह यजु है जो बहता है”

इस कथन के द्वारा वायु को यजु बतलाकर—

“यह ज्येष्ठ ब्रह्म है, यह अपर ब्रह्म है, इस यजु की रस ही उपनिषत् है, वृत्ति ही इसकी गति है, आनन्द ही इसका विज्ञानात्मा है, सारे देव आनन्दात्मा हैं, यही वह देवताओं की विद्या है, जो मनुष्य इसका जानता है वह मनुष्य नहीं, देवताओं में ही एक हो जाता है”

इस प्रकार ब्रह्म में यजुत्व, रसत्व वायुत्व आदि भिन्न भिन्न देवताओं के रूपत्व आदि धर्मों का उपासना के लिए उपदेश होता है, इनको ब्रह्म में नहीं समझा जाता। क्योंकि ब्रह्म निर्विशेष है उसमें इन विशेषों का प्रसार नहीं होता।

तन्वेद्यं तर्हि निर्धर्मके तस्मिन्ब्रह्मणि धर्ममात्रप्रत्याख्यानादानन्दतत्त्वविज्ञानपनत्व-सर्वगतत्वादयोऽपि धर्माः प्रत्याख्याताः स्युरिति चेन्न। इतरे त्वर्थसामान्यादनुयत्तैरन्। “सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म।”

“नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म आत्माऽपहृतपाप्मा विजरो विमृत्युविनोकोऽविजिघत्सो-ऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः”—

इत्यादयो हि गुणा अयंस्वरूपनिर्हपणधर्मत्वेनार्थप्रतीत्यनुबन्धनस्तैःधर्मस्वरूपयत् परब्रह्मण्यनुयत्तैः।

शंकरस्तु सत्यकामस्यसंपद्धामस्यादिधर्माणामप्यस्मिन्निगुणे निविशेये परब्रह्मण्य-प्राप्तिमाचष्टे।

मनु अन्नमयत्वप्राणमयत्वमनोमयत्वादीनाभिर्धत्तेषामानन्द सत्यतानादीनामप्यु-पासनार्थत्वमेव कस्मान्नाभ्युपगम्यते।

“ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्यस्तत्तु तं पश्यति ध्यायमानः”-

इति श्रुतेस्तान्ज्ञानान्दादिरूपेण ध्यानादेः निष्कलसाभास्कारसंभवादिति चेत् ।
आध्यानाय प्रयोजनाभावात् ।

उपासितुर्हि द्विविधायस्या भवति साधनरूपा सिद्धिरपि च । साधनायस्यायामुपास-
कोऽल्पगुणं प्रत्यगात्मानमधिकगुणं तूपास्यं परमात्मानं भेदेन पश्यन्नुपास्ते । तत्रैते उपास्यस्य
परमात्मनः सर्वे गुणा उपासनार्था उपकुर्यन्त्युपासनधर्मम् । गुणद्वयद्वय गुणिनि
बुद्धयुपपत्तेः ।

अथ स ध्यायमानो यदा ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वो निगुणं ब्रह्म पश्यति तदास्य
सा सिद्धायस्था भवति, न तदानीमाध्यानाय प्रयोजनमवशिष्यते उपास्योपासकभेदबुद्धि
विलोपात् ।

प्रतो न तदानीमाध्यानाय गुणानामपि प्रयोजनं पश्यामः । आत्मशब्दाच्च । “ब्रह्म-
विद् ब्रह्मैव भवति । आत्मैवानुद् विजानतः ।”

“यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवानुत् ततः केन कं पश्येदित्याविश्रुतिभिरुपास्योपासकयोरेकत्व-
संपत्तायात्मशब्देनैवाविशेषमुभयोर्ग्रहणात् तदानीं गुणग्रहणाय गुणानपेक्षणात् । तस्मान्ना-
नन्दादयो ब्रह्मणि द्रष्टव्या गुणा अपि त्वानन्द एव निधर्मकं ब्रह्मेति विद्यात् ।

। इत्यात्मस्वरूपधर्मविशेषकधर्मविवेकाधिकरणम् ।

प्रश्न होता है कि-तब तो धर्मरहित उस ब्रह्म में धर्म मात्र का निषेध हो जाने के
कारण आनन्दविज्ञानघन होना, उसका सर्वगत होना आदि धर्म भी निषिद्ध हो जायेंगे,
तो यह बात नहीं है, अन्य धर्मों का अनुवर्तन तो ग्रन्थों में सामान्यता के कारण ब्रह्म में
होता है ।

“ब्रह्म सत्यं ज्ञानं अनन्तं है”

ब्रह्म नित्यं विज्ञान आनन्द रूप है”

आत्मा पाप से दूर जरारहित, मृत्युरहित, शोकरहित, क्षुधा रहित, पिपासा
रहित, सत्यकाम, सत्यसकल्प है”

इत्यादि गुण ग्रन्थ के स्वरूप के निरूपण के धर्म के रूप में ग्रन्थ की प्रतीति कराने
वाले होने के कारण ग्रन्थ के स्वरूप के समान परब्रह्म में अनुवर्तमान हैं ।

श्री शंकराचार्य तो सत्यकामत्व, संपत्तियों का धामत्व आदि धर्मों की भी इस निर्गुण निविशेष ब्रह्म में प्राप्ति नहीं है ऐसा कहते हैं।

प्रश्न होता है कि अन्नमयत्व, प्राणमयत्व, मनोमयत्व आदि के समान ही इन आनन्द, सत्य, ज्ञान आदि को भी उपासना के लिए हो क्यों नहीं मान लिया जाता—

—“ज्ञान के प्रसाद से विशुद्धसत्य बन कर तब ध्यान के द्वारा उसे देखता है”

इस श्रुति से उस प्रकार के आनन्द आदि के रूप से ध्यान के द्वारा ही निष्कल का साक्षात्कार संभव है, तो ऐसा नहीं है। आध्यान के लिए प्रयोजन होने से उक्त धर्मों को केवल उपासना के लिए नहीं माना जाता। उपासक की दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, एक साधन रूपावस्था और दूसरी सिद्ध रूपावस्था। साधनावस्था में उपासक अल्प गुण वाले प्रत्यगात्मा या जीवात्मा तथा अधिक गुण वाले उपास्य परमात्मा को भिन्न भिन्न देखता हुआ उपासना करता है। वहां ये उपास्य परमात्मा के सारे गुण उपामनार्थ होने के कारण उपासना के धर्म का उपकार करते हैं। क्योंकि गुणों की मर्यादा से ही गुणों में बुद्धि का स्थिरीकरण होता है। इसके अनन्तर जब वह ध्यान करता हुआ ज्ञान के प्रसाद से, विशुद्ध को प्राप्त करता हुआ निर्गुण ब्रह्म को जानता है, तब यह उसकी सिद्धावस्था होती है, तब उसका ध्यान के लिए कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। क्योंकि तब उपास्य और उपासक की भेद बुद्धि का विलोप हो जाता है। अतः उस अवस्था में आध्यान के लिए गुणों का भी कोई प्रयोजन हम नहीं देखते। आत्मा शब्द के कारण भी यही सिद्ध होता है।

“ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म हो हो जाता है”

ज्ञानी के लिए सब आत्मा ही हो जाता है”

“जहां इसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया वहां किससे किसको देंगे”

इत्यादि श्रुति वाक्यों के द्वारा उपास्य और उपासक की एकता संपन्न होने पर आत्मा शब्द से ही बिना भेद के दोनों का ग्रहण होने से उस अवस्था में गुणों के ग्रहण के लिए गुणों की प्रवेष्टा नहीं रहता। इसलिए आनन्द आदि ब्रह्म में द्रष्टव्य गुण नहीं है हे अपितु आनन्द ही निधर्मक ब्रह्म है, यह समझना चाहिए।

। इस प्रकार आत्मस्वरूप धर्म के विशेषक धर्मों के विवेक का अधिकरण हुआ।

आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात् ।

अन्वयादिति चेत् स्याद्वधारणात् ।

उपक्रमोपसंहाराभ्यां सर्वत्रार्थनिर्णयो भवतीत्युपनिषत्प्रकरणेति तावन्निष्पत्त्य-
ग्रहणं क्रियते । किन्तु उपरोपक्रमे स आत्मसत्त्वो नोपादीयते तत्राप्यन्वयात्मग्रहणं
कार्यम् । उपसंहारोपात्तेनात्मशब्देन तत्प्रतीतिः ।

ननु येनोपक्रमस्यतेनैवार्थोऽप्युत्तरं तावदावश्यं तत्प्रकरणेऽनुगमो भवतीत्यतः
उपक्रमोपसंहाराभ्यामर्थनिर्णयं कर्तुं पर्यते । उपक्रमे तदर्थोऽनुपादाने तु तदन्वयप्रतिपत्त्य-
संभवात् केवलनोपसंहारेणार्थनिर्णयः सत्यः कर्तुंमिति चेत् सत्यम् । तथा सन्वयधारणादर्थ-
निर्णयः स्यात् ।

विनिगमकप्रतिज्ञाविशेषो वा तस्यार्थः स्यादप्यमेतोपादानं पाठ्यधारणम् । आत्म-
स्यत एवार्थावधारणसंभवात् ।

तथा च उपक्रमोपसंहाराभ्यामर्थनिर्णयस्तावन्नामप्रतिपत्तौ त्वयधारणादर्थनिर्णयः
कार्य इति न्यायोऽनुगम्यते । तत् प्रदेसो यथा—

“तदेव सीम्येरमग्र आसीद्विद्यात्मनोऽर्थं विनोपक्रम —

“स आत्मा तत्त्वमसीद्विद्यात्मनोऽर्थोऽप्युत्तरति । तत्रोपसंहारावात्मनि प्रत्ययो भवति ।
अपि च

“येनाश्रुतं श्रुतं भवति श्रुतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति” —

आत्मविनिगमकप्रतिज्ञाविशेषात् स आत्मा स आत्मेत्युपात्तेनात्मोपादानाच्चात्मनः
प्रकरणमवधार्यते । अथ यत्राप्यात्मशब्देनोपक्रम्यते तत्रापि जीवाक्षरवरात्मनो प्रयोगा-
मात्मनामव्यक्तस्यार्थनिर्णयेऽवधारणादेवात्मविशेषनिर्णयः कार्यः ।

उपक्रमं धीर उपसंहारं से सर्वत्र प्रथं का निर्णय होता है, इसलिए उपनिषद् के
प्रकरण में भी उन्हीं के द्वारा आत्मा का ग्रहण किया जाता है । किन्तु जहाँ उपक्रम में उस
आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं है वहाँ भी अन्वय के ममान आत्मा का ग्रहण करना चाहिए ।
उपसंहार में गृहीत आत्मा शब्द से उसकी प्रतीति ही जानी है । प्रश्न होता है जिस प्रथं
को लेकर उपक्रम किया जाता है उसी प्रथं से उपसंहार होने पर उस प्रथं का उस प्रकरण में
अनुगम होता है । इसलिए उपक्रम और उपसंहार से प्रकरण के प्रथं का निर्णय किये

जाने में सहायता मिलती है। उपक्रम में यदि उस ग्रन्थ का ग्रहण नहीं हुआ तब तो उस ग्रन्थ की प्राप्ति प्रतिपत्ति या ज्ञान होना असंभव हो जाने से केवल उपसंहार से ग्रन्थ का निर्णय करना संभव नहीं होता तो यह बात सत्य है। उस स्थिति में ग्रन्थधारण से ग्रन्थ का निर्णय होगा। ग्रन्थधारण कहते हैं एकग्रन्थ निर्णय करने वाले (विनिगमक) या किसी ग्रन्थ के बार बार कहे जाने वाले ग्रन्थास को। इन दोनों से स्वतः ही वक्तव्य ग्रन्थ का निर्णय करना संभव हो जाता है।

तब न्याय या सिद्धान्त यही होता है कि या तो उपक्रम और उपसंहार से वक्तव्य ग्रन्थ या प्रधानतया प्रतिपत्ति विषय का निर्णय होता है और उसके अभाव में ग्रन्थधारण अर्थात् विनिगमक या ग्रन्थास की परीक्षा से ग्रन्थ का निर्णय होता है। प्रस्तुत प्रसंग में जैसे—“रे सोम्य, यह प्रारम्भ मे सत् ही था,” इस प्रकार आत्मा शब्द के प्रयोग के बिना ही उपक्रम होकर—“वह आत्मा है, वह तुम हो,” इस प्रकार आत्मा शब्द के प्रयोग से उपसंहार हुआ है। वहाँ उपसंहार से आत्मा में प्रत्यय या ज्ञान होता है, पुनश्च “जिम्मे से प्रभुत्वं भूत हो जाता है, अमृत मत हो जाता है, अविज्ञात विज्ञात हो जाता है,” इस प्रकार आत्मा को बनवाने वाली (विनिगमक) विशेष प्रतिज्ञा के कारण, “वह आत्मा है, वह आत्मा है,” इस प्रकार ग्रन्थास पूर्णक या पुनः पुनः आत्मा शब्द के प्रयोग से उपक्रम होता है वहाँ भी जांब, प्रथम और परमात्मा नाम के तीन आत्माओं में किसी एक का निर्णय होने से ग्रन्थधारण से ही विशेष आत्मा का निर्णय करना होगा।

प्राणवासस्त्व

कार्याख्यानादपूर्वम् ३।३।१८।

सर्वं हि धार्यं कार्याख्यानाय प्रयत्नं, न कृताख्यानाय। तस्माद् धार्यविधेयमंदहे सति यवपूर्वं नद्विधेयं कल्प्यम्। पूर्वप्राप्तस्य विधेयस्यानोचितत्वात्। अपूर्वमप्राप्तम् तथा च प्राप्तप्राप्तविधाने सत्यप्राप्ते विधिपारिनिष्ठा इति न्यायोऽनुगम्यते।

तथा हि ध्वन्द्वो वाजिनश्च प्राणसंवादे श्वादिमर्षादं प्राणस्याप्रमृशत्वा तस्या-
पोयास आमनन्ति ततश्चन्द्रोऽगः।

“तस्माद्वा एतद्विधेयतः पुरस्ताच्चोपरिष्ठादङ्गिः परिदधतीत्याहुः” (छा० ५।२।२)

“वाजिनस्तु—

“तद्विद्वांसः श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्ति, अशिष्टवाचामन्ति, एतमेव तदन्नमननं कुर्वन्तो मन्थयन्ते । तस्मादेवंविदशिष्यप्राचामेदशित्वा चाचामेत् । एतमेव तदन्नमनं कुरुते” इत्याहुः । (यु० ६ १।२४)

तत्रेदमपामाचमनं विधी ते वा प्राणानमनताकरणसंश्लेषां प्राणवातस्त्वं येति विचारे आचामेदिति विस्पष्टं विधिदर्शनादाचमनमेव विधीयते ।

अनन्यतासमीतनं त्याचमनस्यैव स्तुत्यर्थमिति प्राप्ते द्रूमः । काव्यस्येन स्मृत्या सिद्धस्यैवाचमनस्यानुवादेनाप्यानाप्राचमनस्य विधिरिह युक्तः ।

किंत्वाचमनीयास्वप्नु प्राणयित्वासंविधस्त्वेनापूर्वप्राणानमनताकरणमेवेतदुपदिश्यते इति भाव्यम् । न चायमनमनतायाव आचमनस्तुत्यर्थ इति न्याय्यम् प्राचमनस्याविधेयत्वात् ।

सभी वाक्यों की प्रवृत्ति करणीय कार्य को बतलाने के लिए होती है, किये हुए कार्यों को बतलाने के लिए वाक्यों की प्रवृत्ति नहीं मानी गई है । इसलिए किस वाक्य में क्या विधेय या प्रधान है इस संदेह के उपस्थित होने पर जो पहिले नहीं या, जो प्रपूय है उसका विधान कल्पित किया जाना चाहिए । वाक्य में उसी को प्रधानता स्वीकार की जानी चाहिए । क्योंकि जो पहिले ही से प्राप्त है वह प्रस्तुत वाक्य के द्वारा विधेय नहीं होगा । प्रपूर्व का अर्थ है कि जो अभी तक प्राप्त नहीं है, जब प्राप्त होय अप्राप्त के विधान का प्रश्न उपस्थित होता है तब अप्राप्त में विधि को परिनिष्ठा होता है, विधि का प्रयोग अप्राप्त के लिए होता है, यह न्याय अनुगत होता है । जैसे कि छन्दोगानुयाया तथा वाजसनेयानुयायोगे प्राणमवाद के प्रकरण में श्वा आदि की मर्पादा तक प्राण का अन्न कह कर, उसका आपोवास या जलसंसर्ग मानते हैं । उनके अनन्तर छन्दीगानुयायागण, “इसलिए यह अनुयासन है, आगे तथा ऊपर जल को धारण किया जाना है” (छा १।२।२) ऐसा कहते हैं । वाजसनेयोगे तो — “विद्वान् श्रोत्रिय भोजन करते हुए आचमन करने हैं, भोजन के उपरान्त आचमन करने हैं, इससे वे उस भुक्त अन्न को नग्न नहीं रहने देते, ऐसा मानते हैं, इसलिए इसको जानने वाला भोजन करने के पूर्व आचमन करे तथा भोजन करके आचमन करे, इसी से वह उस अन्न को नग्न नहीं रहने देता ।” ऐसा कहते हैं ।

वही विचार यह होता है कि यह जल के आचमन का विधान किया जा रहा है, या प्राणों को नग्न नहीं रहने देने के लिए प्राणों के वस्त्र के रूप में विहित किया जा रहा है ।

(आचमन करना चाहिए)

इस प्रकार स्पष्ट ही विधि के दिखाई देने से आचमन का ही विधान होता है । नग्न न रहने की बात कहना तो आचमन को ही स्तुति के लिए है, इस अर्थ के उपस्थित होने पर हमारा कथन है कि कार्य रूप से स्मृति के द्वारा सिद्ध आचमन का पुनः कथन या अनुवाद के रूप में यहां कथन होने से यहां आचमन का विधान युक्ति युक्त नहीं है । किन्तु जिस जल का आचमन होगा उसका प्राण विद्या के सम्बन्ध से अपूर्व तथा प्राण का अनग्न करना उससे विहित माना जाता है । यह अनग्नता का कथन आचमन की स्तुति के लिए है ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यहां आचमन अपूर्व न होने के कारण विधेय नहीं है ।

अपि च यद्विदं किञ्चाश्वभ्य आशकुनिभ्य इत्यादिना तावन्न स सर्वान्नाभ्यवहारः कर्तव्यतया विधीयते तस्य लोकरुचिप्राप्तत्वात् ।

किन्तु सर्वं प्राणस्यान्नमित्यन्नदृष्टिरेव सर्वत्रोपपाद्यते अपूर्वत्वात् । एवं तत्साहचर्या-
वापो वास इत्यत्रापि नापामाचमनं कर्तव्यतया विहितं स्यात् । अपि त्वन्मु परिधानदृष्टिरेव
संपाद्यते इति प्रतीमः । अर्द्धवशसस्यानौचित्यात् ।

यत्तु आचामेदिति विस्पष्टं विधिदर्शनादाचमनविधिरित्युक्त तदप्यनुवादेन पूर्व-
चत्वात् प्रत्युक्तम् । अतएव च काण्वास्तदनमनग्नं कुर्वन्तो मन्थन्ते इत्यत्रैव पर्यवस्यन्ति
नामनन्ति तु तस्मादेव विदित्वाद्युत्तरपाठः । तस्मान्माध्यन्दिनानां पाठेऽप्याचमनानुवादेन
प्राणाकनग्नत्वविज्ञानमेवोपविश्यते इति प्रतिपत्तव्यम् ।

रामानुजस्त्विदं सूत्रमित्थं लापयति । कार्याख्यानात्—

अप्राप्ताख्यानादप्राप्ताख्याने शास्त्रस्यार्थवत्त्वादिहापूर्वमप्राप्तमेवायं प्राणवासस्त्वं
प्रतिपाद्यते न त्वाचमनम् तस्य स्मृत्या विहितत्वादपूर्वत्वाभावादिति ।

। इत्यपि प्राणवासस्त्वाधिकरणम् ।

पुनश्च यह जो 'कुत्तों से लेकर पक्षियों से लेकर' इत्यादि वाक्य के द्वारा अन्न
ग्रहण का जो विचार है वह विधि नहीं कही जा सकती क्योंकि भक्षणीय का पशुपक्षियों
तक के द्वारा ग्रहण किया जाना तो लोकरुचि से ही सिद्ध है, उसमें अपूर्वत्व नहीं है ।
किन्तु—

“सर्व कुछ भन्न प्राण का है इस प्रकार अन्न के प्रति विशेष दृष्टि सर्वत्र युक्ति
सिद्ध होती है क्योंकि वह अपूर्व है ।

इसी प्रकार उसके साहचर्य से—

“जल वसन है”

यहां भी आचमन कर्तव्य के रूप में निहित नहीं है। अपितु जल में परिधान या वस्त्र की दृष्टि रखने का ही विधान यहां किया जा रहा है। ऐसा हम समझते हैं। क्योंकि आधी बात मानना और आधी बात न मानना अनुचित होता है।

“आचामेत्” “आचमन करे”

इस प्रकार स्पष्ट विधि के दिखाई देने से जो यह कहा जाता है कि यह आचमन विधि ही है, उसका भी उत्तर हमने दे ही दिया है कि वह पूर्व प्राप्त का अनुवाद मात्र होने के कारण विधि नहीं है।

इसीलिए काण्व शाखा के अनुयायीगण—“उस अन्न को अन्नग्न करता हुआ मानते हैं”

यहीं पाठ को समाप्त कर देते हैं,

“इसलिए ऐसा समझकर आचमन करे”

इस आगे के पाठ को वे मानते ही नहीं। इसलिए माध्यन्दिनों के पाठ में भी आचमन अनुवाद रूप में ही पठित है और उससे आणों के अन्नग्नताकरण का उपदेश ही विधेय है यह मानना चाहिए।

श्रीरामानुजाचार्य तो इस सूत्र की संगति इस प्रकार बैठते हैं।

कायस्थ्यानात्

अर्थात् कार्य के कथन का अर्थ है अप्राप्त के कथन में शास्त्र का तात्पर्य होना, इससे यहां अपूर्व अप्राप्त प्राण का वासस्त्व या आवरण प्रतिपादित है, न कि यहां अपूर्व रूप से आचमन करो कहां जा रहा है, क्योंकि वह तो पूर्व प्रकरणागत की स्मृति से ही निहित होने के कारण अपूर्व नहीं कहा जा सकता।

। यह अप् के प्राण वासस्त्व का अधिकरण पूर्ण हुआ।

समान एवं चाभेदात् ।३।३।१६।

यथाभिन्ने तन्त्रे पृथगान्नातयोविद्यासंदर्भयोः रूपचोदनाद्यभेदादेकविधं गुणोपसं:

हारश्च नियम्यते, एवं समाने च तन्त्रे प्रतिपाद्यस्यायस्याभेदादेकविद्यं गुणोपसंहरा रच
स्यातामित्यर्थः ।

तथा च समानतन्त्रेऽपि रूपाद्यभेदाद् विद्यैकत्वं नेयमिति न्यायोऽनुगम्यते यथा
छान्दोग्यवद् (३।१४)

वाजिनामग्निरहस्ये (१०।४।६) —पि शाण्डिल्यविद्याख्यायते ।

“स आत्मानमुपासीत मनोमयं प्राणसरीरं भावपम्” —

इत्यादिः किन्तु याजिनां पुनर्वृहदारण्यके — (१४।६) ।

“मनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्यस्तस्मिन्नन्तर्हृदये यथा ब्रौहिर्वा यवो वा स एव
सर्वस्थेशानः सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रसास्ति यदिदं किञ्च” —

इति पठ्यते । तत्र यद्यपि विद्याशोषोपसंहाराधिकरणन्यायेन छान्दोग्यवृहदारण्य-
कान्मातयागुणोपसंहारादेकविद्यं युज्यते तथापि बृहदारण्यके समानशाखायामेकस्या
विद्याया द्विरात्माने पोन्नरूपत्वापत्तेरिह गुणानुपसंहाराद्गुणातिरेकेण च रूपभेदादिमे भिन्ने
द्वे विद्ये स्यातामत उच्यते समान एवं चाभेदादिति ।

समानतन्त्रेऽपि गुणोपसंहारेण रूपाद्यभेदादेकविद्यं प्रतिपत्त्ययम् ।

अग्निरहस्यात्माने हि विद्याविधानार्थं केषांचिदनुक्तानां सर्वेशान्त्यसर्वाधिपतित्व-
सर्वप्रकाशकत्वगुणानां विधानार्थमिदं बृहदारण्यके पुनस्तद्विद्यमानम् । तत्र सद्बिद्याप्रत्यभि-
ज्ञानार्थोप पूर्वोक्तकतिचिद्रूपानुवादः इति बोध्यम् ।

केचित्तु सूत्रार्थमन्यथा लापयन्ति । मनोमयत्वादिगुणके ब्रह्मण्युभयत्र समाने प्रति-
पाद्ये सत्यस्तु कचिद्गुणातिरेकेण प्रतिपादनम् । एवमप्यभेदो न व्याहन्यते । वेद्यरूपाभेदे
विद्याभेदस्याध्यवसातुमयोग्यत्वादिति ।

न च भिन्ने तन्त्रे तथा संभवत्यपि समाने तन्त्रे तथा नायकत्पते पोन्नरूपप्रसङ्गा-
दिति वाच्यम् । तत्रापि श्रथंविभागोपपत्तेरपोन्नरूपत्वात् । एकं ह्यात्मानं विद्याविधानार्थमपरं
गुणविधानार्थमित्यर्थविभागस्तस्मिन् पोन्नरूपत्वं ।

। इति समानतन्त्रेऽपि गुणोपसंहाराद्विद्यैकत्वाधिकरणम् ।

जैसे भिन्न-भिन्न शास्त्रों में कथित विद्यासन्दर्भों में रूप, प्रेरणा आदि के अन्वय
से एकविद्या होना तथा गुणों के संग्रह का नियमन किया जाता है, वैसे एकही शास्त्रसन्दर्भ

में प्रतिपादित ग्रंथ के भेद होने पर एक ही विद्या का होना तथा गुणों का उपसंहार या संग्रह होना प्राप्त है। इस प्रकार समान शास्त्र सन्दर्भ में भी रूप आदि के भेद होने पर एक ही विद्या का मानना उचित होता है इस न्याय का अनुगमन होने पर जैसे—

छान्दोग्य (३।१४) के समान, वाजसनेय के अग्नि रहस्य में (१०।४।६) भी शाण्डिल विद्या का आख्यान हुआ है।

“वह आत्मा की उपसना करे, जो मनोमय, प्राणशरीर आभास है” इत्यादि।

किन्तु वाजसनेयानुयायियों के बृहदारण्यक में (१।४।३)—

—“यह मनोमय पुरुष प्रकाश सत्य है, उसके हृदय के भीतर जैसे व्रीहि या यव, (भीतर रहते हैं) वैसे यह सबका ईशान सबका अधिपति, सबका शासन करता है, यह जो कुछ है सब उसके शासन में है”—

ऐसा पढ़ा जाता है। वहाँ यद्यपि विद्या णेप के उपसंहाराधिकरण के न्याय से छान्दोग्य और बृहदारण्यक में वर्णित गुणों के संग्रह से एक विद्या का होना युक्त प्रतीत होता है तथापि बृहदारण्यक में समान शास्त्रा में एक विद्या का दो बार कथन से पुनरुक्ति होने की प्राप्ति से यहाँ गुणों का उपसंहार न होने प्रत्यया गुणों के प्रतिरिक्त कथन से रूप भेद के कारण ये दो भिन्न विद्याएँ मानी जा सकती हैं, इसलिए यह सूत्र है कि—

“इस प्रकार ये भेद के कारण समान हैं”—

“समान तन्त्र में भी गुणों का संग्रह होने पर रूप आदि के भेद से एक विद्या स्वीकार करनी चाहिए। विद्या के विधान के लिए कथित अग्निरेहस्याख्यान में कुछ न कहे गए सर्वज्ञानत्व, सर्वाधिपतित्व सर्वप्रशासकत्व गुणों के विधान के लिये बृहदारण्यक में पुनः उसका विधान किया गया है वहाँ उस विद्या की स्मृति दिलाने के लिए यह पूर्वोक्त कुछ रूपों का अनुवादकथन है यह समझना चाहिये। कुछ आचार्यगण तो इस सूत्र की संगति दूसरे प्रकार से लगाते हैं। उनके अनुसार मनोमय आदि गुणवाले ब्रह्म के दोनों स्थानों पर समान रूप से प्रतिपाद्य होने पर कहीं यदि प्रतिरिक्त गुणों का प्रतिपादन है तो भी उससे भेद में बाधो नहीं आता। वेद्य या ज्ञातव्य के रूप में भेद होने पर विद्या में भेद मानना योग्य या उपयुक्त नहीं होता। यह भी नहीं कहा जा सकता कि भिन्न तन्त्र में वैसा विद्या भेद मानने पर भी समान तन्त्र में यह नहीं मानना चाहिए क्योंकि इससे पुनरुक्ति का प्रसङ्ग आ जाता है क्योंकि वहाँ भी ग्रंथ विभाग की उपपत्ति से पुनरुक्ति जनित दोष का निवारण कर दिया जाता है। एकत्र कथन को विद्या के विधान के

लिए माना जा सकता है तथा दूसरे को गुण के विधान के लिए स्वीकार किया जा सकता है, इस प्रकार पुनरुक्ति नहीं रह जाती ।

। इस प्रकार समान तन्त्र में भी गुणों का संग्रह होने से विद्या के एकत्व का अधिकरण पूर्ण हुआ ।

संबन्धादेवमन्यत्रापि ।३।३।२०।

न वा विशेषाद् ।३।३।२१।

दर्शयति च ।३।३।२२।

यथा शाण्डिल्यविद्यायां विभागेनाप्यधीतायां गुणोपसंहार उक्तः एवमन्यत्राप्येवं-
जातीयके विषये भवितुमर्हति । एकविद्याभिसंबन्धात् । तथा च यत्र गृहवारण्यके—

—“सत्यं ब्रह्म”

इत्युपक्रम्य—

“तद् यत् तत्सत्यमसौ स आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चायं
वक्षिणेऽक्षन् पुरुषः”—

इत्येवं तस्य सत्यस्याधिदैवतमध्यात्मं चायतनविशेषमुपदिश्य द्वे उपनिषदावुपदि-
श्येते । तस्योपनिषद्वहिरित्यधिदैवतम् । तस्योपनिषदहमिः यध्यात्मम् । तत्रापि सत्यैकविद्या-
संबन्धाद् गुणोपसंहारोचित्यादुभे द्वे अप्युपनिषदावुभयत्र प्राप्तुत इति चेत् तत्र प्रतिविधी-
यते । न योभयोरेतयोरुभयत्र प्राप्तिः । उपासनस्यानविशेषोपनिषन्धात् ।

“य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्तस्योपनिषद्वहिरित्यधिदैवतपुरुषसंबन्धेन भिन्ना-
मुपनिषदमाख्याय—

“योऽयं वक्षिणेऽक्षन् पुरुषस्तस्योपनिषदहमित्यध्यात्मपुरुषसंबन्धेन भिन्नामुपनिषदमा-
ख्यायते । रहस्यं ह्युपनिषत् । तत्र तस्येति संहितासंख्यनशाब्दावायतनविशेषव्यापारधेयैव
भेदेनोपनिषद्वोरुपदेशान्नोभयत्र प्राप्तिर्युज्यते यत्कम् ।

नन्येकस्यैव सत्यस्य ब्रह्मण आयतनद्वयप्रतिपादनावधिदैवतमध्यात्मं चैकस्यैव
पुरुषस्य सत्त्वादुभयोरुभयत्र प्राप्तिः स्यादिति चेन्न एकस्यापित्यवस्याविशेषोपादानेनोप-
निषद्विशेषोपदेशात् तदवस्यस्यैव तत्सिद्धेः ।

दर्शयति चैवंजातीयकानां धर्माणां व्यवस्थालिङ्गम्—

—“तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपम्, यावमुष्य गेष्णो तो गेष्णी यन्नाम तन्नामेति”—

इह हि अद्यादित्यस्थानभेदाद्वर्माणामन्यस्मिन्नुपसंहारभावं पश्यन्नेवातिदेशे-
नादित्यपुरुषगतान् रूपादीनग्रिपुरुषे उपसंहरति । तस्मादत्रोपनिषदोरनुसंहारात् तयोर्व्य-
वस्थैवेति सिद्धम् । सिद्धश्चात्र विद्यैवैवैऽपि प्रतिज्ञाविशेषावांशिकभेदोऽनुगृह्यते इति
न्यायानुगमः ।

। इति विद्यैवैवैऽपि प्रतिज्ञानावांशिकभेदानुप्रवेशाधिकरणम् ।

जैसे शाण्डिल विद्या में विभाग से अधीन होने पर भी गुणों का संग्रह कहा गया
वैसे ही इसी प्रकार के विषय में अन्यत्र भी गुणों का इस प्रकार संग्रह हो सकता है । एक
ही विद्या के सम्बन्ध के कारण यह गुणों का संग्रह होगा । जैसे कि बृहदारण्यक में—

“ब्रह्म सत्य है”

ऐसा उपक्रम करके—

“वह यह सत्य है जो यह आदित्य है, इस मण्डल में जो पुरुष है, जो इसके दक्षिण
में अक्ष पुरुष है”

इस प्रकार उस सत्य का अधिदेवत तथा अध्याय में विशेष आयतन का उपदेश
करके दो उपनिषदों का उपदेश दिया जाता है । उस उपनिषद् का ग्रहः अधिदेवत पक्ष है ।
उस उपनिषद् का ग्रहम् अध्यात्म पक्ष है । उनमें भी सत्य एक विद्या का सम्बन्ध होने से
गुणों के संग्रह के औचित्य से वे दोनों उपनिषद् दोनों स्थानों पर प्राप्ति होती हैं,

इस प्रश्न पर उत्तर दिया जाता है । इन दोनों की दोनों स्थानों पर प्राप्ति नहीं
है । क्योंकि इनमें उपासना के स्थान का उपनिबन्धन या नियम है ।

“जो इस मण्डल में पुरुष है उसकी उपनिषद् ग्रहः है”

इस प्रकार अधिदेवत पुरुष के सम्बन्ध से भिन्न उपनिषद् का कथन करके—

“जो यह दक्षिण में अक्षपुरुष है उसकी उपनिषद् ‘ग्रहम्’ है”

इस प्रकार अध्यात्म पुरुष के सम्बन्ध से भिन्न उपनिषद् का कथन है । उपनिषद्
का अर्थ है रहस्य । वहां ‘तस्य’ इस समीपस्थ का आश्रय ग्रहण करने वाले शब्द से आय-

तन विशेष का आश्रय लेने वाले भेद से ही दोनों उपनिषदों का उपदेश होने से दोनों की दोनों से प्राप्ति कहा जाना युक्त नहीं है।

प्रश्न होता है कि एक ही सत्यरूप ब्रह्म के दो आयतनों के प्रतिपादन से अविदेवत और अद्वैतात्म में एक ही पुरुष की सत्ता होने से दोनों की दोनों स्थानों पर प्राप्ति होगी तो ऐसा नहीं है, एक की भी अवस्थाविशेष के विवरण के द्वारा विशेष उपनिषद् के उपदेश के कारण उस विशेष अवस्था में ही उस उपनिषद् की सिद्धि होती है।

इस प्रकार के धर्मों की व्यवस्था का चिन्ह दिखाया गया है कि—

“उसका वही रूप है जो इसका रूप है, जो इसका नाम है वही उसका नाम है”।

यहां अक्षि तथा आदित्य इन स्थानों के भेद के कारण धर्मों का दूसरे में संग्रह भाव देखते हुए ही आदित्य पुरुष में स्थित रूप आदि का अक्षिपुरुष में उपसंहार किया गया है। इसलिए यहां उपनिषदों का उपसंहार न होने से उनकी व्यवस्था ही की जा रही है यह सिद्ध होता है। यहां विद्या के एक होने पर भी विशेष प्रतिज्ञा के कारण आंशिक भेद को स्वीकार किया जाता है इस न्याय का अनुगम सिद्ध होता है।

। यह विद्या की एकता में भी प्रतिज्ञा के कारण आंशिक भेद के अनुप्रवेश का अधिकरण हुआ।

संभृतिद्युव्याप्त्यपि चातः ।३।३।२३।

अतश्चानुपसंहारकधर्मयोगेऽनुपसंहाराद्धे तोः संभृतिद्युव्याप्त्यपि नोपसंह्रियते
विशेषोपदेशस्यानुपसंहारकत्ववद्—

अक्तपरिमाणायतनद्वयविरोधस्याप्यनुपसंहारकत्वात् ।

तथा हि—

“ब्रह्मज्येष्ठा धीर्यासंभृतानि ब्रह्मणे ज्येष्ठं दिवमाततान । ब्रह्मभूतानां प्रथमोतजज्ञे
नाहेतिब्रह्मणा स्पष्टितुं कः”—

—इति तैत्तिरीयके राणायनीयानां खिलेषु च ब्रह्मणि ज्येष्ठानां धीर्याणां संभृति-
द्युव्याप्तिश्चेत्यावयोविभूतय आम्नायन्ते तेषामेव चोपनिषदि शाण्डिल्यविद्याप्रभृतयो ब्रह्म-
विद्याः पठ्यन्ते । तामु ब्रह्मविद्यामु ता ब्रह्मविभूतय उपसंह्रियन्ते न वेति विचारे ब्रह्म-

संबन्धादुपसंहारप्राप्तौ भ्रमः संभृतिद्युध्याप्यपि चानेनोपसंहार्यमिति । व्यक्तपरिमाणानां परस्परविरुद्धायतनानामनुपसंहारकत्वसिद्धान्तात्—

इह हि परस्परविरुद्धान्यक्तपरिमाणान्यायतनानि गृह्यन्ते ।
एष आत्माऽन्तर्हृदये—इतिहृदयायतनत्वं शाण्डिल्यविद्यायाम्—
“दहरं पुण्डरीकं वेश्मदहरोऽस्मिन्नन्तर आकाशः”—
—इति बहुरायतनत्वं दहरविद्यायाम् ।
“य एषोऽक्षणि पुरुषो दृश्यते”—

—इत्यध्यायतनरवमुपकोशलविद्यायाम् इत्यमाध्यात्मिकमायतनमासु विद्यासूप-
विश्यते । आधिदैविक्यस्तवेता विभूतयः संभृतिद्युध्याप्तिप्रभृतयोऽतिविस्तृतायतनसापेक्षाः ।
तस्मादाध्यात्मिकाधिदैविकयोरायतनयोस्तु परमाणतया पूर्वाधिकरणन्यायेनानुपसंहारो
न्याय्यः ।

परस्परव्यावृत्तस्वरूपत्वमुक्तपरिमाणत्वम् ।
द्युध्याप्तिस्तावद्धृदयाद्यल्पस्थानीये स्वसामर्थ्यादेव व्यावृत्तलक्षणा भवतीत्यनुपसंहा-
र्यता ।

ननु शाण्डिल्यविद्याविषयि—
“ज्यायान् दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः । एष एव भामनीः एष हि सर्वेषु सूतेषु
भाति, यावान् वायमाकाशस्तावानेपोऽन्तर्हृदये आकाशः, उभे अस्मिन् द्यावापृथिवी
अन्तरेव समाहिते”—

—इत्यादिना हृदयाद्यल्पस्थानविरुद्धधर्मा आख्यायन्ते इति चेत् माहात्म्यप्रतिपाद-
नपरा एते आध्यात्मिकस्येत्यविरुद्धमेतत् । अल्पस्थानविशिष्टस्य औपाधिकाल्पत्ववतो
अल्पान्तस्मिन्नेव स्थाने महास्थानविशिष्टेनोपाधिकमहत्त्ववता अल्पानां गुणोपसंहारस्वद्वारा
साम्यप्रतिपादनं तु विरुद्धमित्यनुपसंहारो न्याय्यः ।

। इति विरुद्धधर्मोपदेशोऽनुपसंहाराधिकरणम् ।

अनुपसंहारक धर्म के योग में अनुपसंहार के कारण संभृति तथा द्युध्याप्ति का भी
उपसंहार या संग्रह न होता क्योंकि विशेष उपदेश का उपसंहार या संग्रह नहीं किया
जाता—

अक्त परिमाण और आयतन द्वयके विरोधका भी उपसंहार नहीं होता जैसे कि—

“ब्रह्म ज्येष्ठ वीर्य संभृत है, ज्येष्ठ ब्रह्म ने प्रारम्भ में चुलोक का विस्तार किया, भूतों में प्रथम ब्रह्म उत्पन्न हुआ, इसलिए ब्रह्म से कौन स्पर्धा कर सकता है।”

इस प्रकार तैत्तिरीयक में तथा राणायक के अखिलपाठ में ब्रह्म में ज्येष्ठ वीर्यों की संभृति, तथा द्युव्याप्ति आदि विभूतियों का विवरण है। उन्हीं के उपनिषद् में शाण्डिल्य विद्या आदि ब्रह्मविद्याएं पढ़ी जाती हैं। उन ब्रह्म विद्याओं में उन ब्रह्म विभूतियों का संग्रह होता है या नहीं इस विचार में ब्रह्म के सम्बन्ध से उपसंहार या संग्रह की प्राप्ति की स्थिति में कहना यह है कि यहां संभृति और द्युव्याप्ति का भी संग्रह करना चाहिए। जो व्यक्त परिमाण वाले हैं और जो परस्पर विरुद्ध आयतन वाले हैं, उनका संग्रह नहीं होता यह सिद्धान्त है।

यहां तो परस्पर विरुद्ध उक्त परिमाण आयतन वालों का ग्रहण है।

“यह आत्मा हृदय के अन्दर है”

यह हृदय का आयतनत्व शाण्डिल्य विद्या में,—

“दहर पुण्डरीक वेश्म है इसके अन्दर दहर आकाश है”

इस प्रकार दहर का आयतनत्व दहर विद्या में—

“जो यह अक्ष में पुरुष दिखाई देता है”

इस प्रकार प्रक्षिका आयतनत्व उपकोशल विद्या में है। इस प्रकार प्राध्यात्मिक आयतन इन विद्याओं में उपदिष्ट है। प्राधिदैविक ये विभूतियां संभृति द्युव्याप्ति आदि तो प्रति विस्तृत आयतन की अपेक्षा रखती हैं।

इसलिए प्राध्यात्मिक और प्राधिदैविक आयतनों के अक्त परिमाण होने से पहिले के अधिकरण के न्याय से उनका संग्रह उचित है। परस्पर व्यावृत्त स्वरूपत्व ही अक्त परिमाणत्व कहा जाता है। द्युव्याप्ति तो हृदय आदि छोटे स्थान में अपने सामर्थ्य से ही व्यावृत्त लक्षण वाली हो जाती है अतः उसमें अनुपसंहार्यता या असंग्रहणीयता है।

प्रश्न होता है कि शाण्डिल्य विद्या आदि में भी

“वह दिव से बड़ा है, वह इन लोकों से बड़ा है, यही आमनी है, यही समस्त भूतों में भासित है, जितना यह आकाश है उतना ही हृदय के भीतर यह आकाश है, भीतर ही बापा पृथ्वी समाहित हैं”

इत्यादि कथन के द्वारा हृदय प्रादि अल्पस्थान के विरुद्ध धर्म वाले कहे गए हैं, इसका उत्तर है कि ये प्राध्यात्मिक के माहात्म्य को दिखाने वाले होने के कारण विरुद्ध नहीं है। जो प्रोप्राधिक ब्रह्म है वह अल्पस्थान वाला है, अतः उसी के स्थान पर माहा-स्थान विशिष्ट प्रोप्राधिक सत्त्व वाले ब्रह्म का गुणों के उपसंहारत्व के द्वारा समानता का प्रतिपादन तो विरुद्ध है इसलिए वहाँ गुणों का संग्रह नहीं होता यही न्याय युक्त है।

इस प्रकार विरुद्ध धर्मोपदेश में अनुपसंहार का अधिकरण हुआ।

पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नात् । ३।३।२४।

यहूयः समानतामानः पुरुषविद्या उपविश्यते । तत्रैषां पुरुषविद्यायामिवान्येषां पुरुषविद्यायां धर्माणामनाम्नात् रूपविभेदानुपसंहार इति विद्यानानात्वसिद्धिः । नाम-रूपफलोपदेशानां विद्यैकत्वप्रयोजकानां मध्ये नाभाष्येया रूपादीनां बलवत्त्वानुपपत्त्यात् ।

तथा च मीमंषेयेषु रूपां विभेदे विद्यानानात्वमिति न्यायोऽवतीर्यते तद् यथा—

‘पुरुषो याव यज्ञः । तस्य यानि चतुर्विंशतिर्यपाणि तत् प्रातःसवनम्’—

इत्यादिना ताण्डिनां पैङ्गिनां च रहस्यब्राह्मणे पुरुषविद्याम्नायते । तत्र पुरुषो यज्ञः कल्पितः । तस्यापुत्रस्य सयनेप्रयम्, सुभूषादिपासोद्देशां, वीक्षा । अशनेपान्तरमप्रागुपसदः । हसनम्युनादीनि स्तुतशस्त्राणि ।

तपोदानाविदंक्षणा । मृपुरवभूयः । प्राणानां यावदापुरनुसंतनमासीः । योऽश-शतवर्षजीवित्वं फलमिदमुक्तम् । एवं तैत्तिरीयकेऽप्यन्या पुरुषविद्याम्नायते ।

“तस्यैव विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी शरीरमिधमम् उरो वेदिः लोमानि बहिरित्यादि । तत्र संशयः । किं ताण्ड्योक्तं धर्मास्तैत्तिरीयकेऽप्युपसंहृतं ध्या-न वेति । पुरुषयज्ञत्वविशेषादुपसंहारप्राप्तयुच्यते । ताण्डिनां पैङ्गिनां च पुरुषविद्यायामिवे-तरेषां तैत्तिरीयकाणामनाम्नादविद्याभेदो विज्ञायते तस्मान्नोपसंहार इति ।

विलक्षणं हि तेषां यज्ञपरिकल्पनं दृश्यते । पत्नीयजमानवेदिविहयूपाज्यपश्वत्वि-गाद्यनुक्रमणात् । सयनान्यपि द्वान्द्वोभे पुरुषस्यायूषि कल्प्यन्ते, तैत्तिरीयके तु सायंप्रात-मध्यमिद्वानि । द्वाभोपसदक्षिणास्तुतशस्त्रादीनि च नेहोपकल्प्यन्ते ।

तस्मादनयो रूपभेदं पश्यामः । अपि च तैत्तिरीयके पुरुषस्य यज्ञत्वं न श्रूयते । आत्मा यजमान इति पुरुषस्य यजमानत्वश्रवणात् विदुषो यो यज्ञस्तस्येति वैधायिकरण्य-प्रतिपत्तेः । सत्यां गतीं मुख्यस्यैवार्थस्य ग्रहणीचित्ताच्च ।

तस्मादनयोश्चोदनाभेदं पश्यामः । अपि च तैत्तिरीयके पूर्वानुवाके—

ससंन्यासात्मात्मविद्यासंनिधाय ब्रह्मणो महिमात्मोपाप्नोतीति । च तत्फलमुक्तं ।
तस्यैवंविदुष इत्यादिनेपं पुरुषविद्याम्नायते । तथा च फलवत्संनिधौ फलं तद्वत्त्वमिति
न्यायात् पूर्वशेषे एवैष आम्नायो न स्वतन्त्र इत्यतस्तत्तिरीयपुरुषविद्यायां पूर्वोक्तात्म-
विद्याज्ञानवसिद्धौ ब्रह्ममहिमाप्तिरूपस्यात्मविद्याफलस्यैव हेतुवित्तव्यः सिद्धयति । तावदुप-
पुरुषविद्याम्नायस्य त्वमग्न्योरेत्यायुरभिधुद्विः फलमित्युभयोः फलसंयोगमेव प्रशयामः
संयोगाद्यपेक्षया च नाम्नो दोषवन्मिदम्यतो नामपेक्षया संयोगरूपचोदनां दोषव्याध्यानादि
इत्येकाग्रान्तातानां पुरुषविद्याधर्मालाभांशीर्मन्वादीनामन्वर्थं तित्तिरीयपुरुषविद्यायामनुप-
संहारः ।

रामानुजस्तु पुरुषविद्यायामपीत्येवमपि शब्दमिवस्थाने पठति॥ १५॥

जहाँ अनेक समाननाम वाली पुरुष विद्याओं का उपदेश हुआ है वह है एक स्थान पर व्याख्यात पुरुष विद्या के समान ग्रन्थस्थान में वर्णित पुरुष विद्या में धर्मों का कथन न होने से रूप आदि भेदों का संग्रह नहीं होता, इसलिए धर्म भिन्न भिन्न पुरुषों में, यह सिद्ध होता है। विद्या के एक होने के प्रयोजक या कारण होता है नाम रूप और फल के विदेश, इनमें नाम को प्रपञ्चा रूप आदि ही बलवान् माने गए हैं। इस प्रकार एक नाम होने पर भी रूप आदि के भेद से विद्या में नानात्व या भेद है यह न्यायियों का उपयुक्त होता है। जैसे कि -

“पुरुष एक यज्ञ है, उसके जो चौबीस वर्ष हैं, वह प्रातः सवन है,”

“इत्यादि के द्वारा ताण्डियों तथा पेङ्गियों के यहाँ रहस्य ब्राह्मण में पुरुष विद्या कही गई है। वहाँ पुरुष की यज्ञ के रूप में कल्पना की गई है। उसका तीन प्रायु तीन सवन बतलाए गए हैं। युनुषा, पिपासा, उद्वेग बोधा कहीं गई। अन्न, पान, रमण को उपसद कहा गया। इसन मेथुन प्रादि स्तुत शास्त्र कहे गए। तपदान प्रादि दक्षिणा बतलाए गए। मृत्यु की अवभृय कही गया। प्राणी को प्रायुधेन्त विस्तीर प्राणीवाद हैं। पौडशशत वर्ष जवित रहना फल कहा गया। इसी प्रकार तैत्तिरीयक में अन्य पुरुष विद्या कही गई।

“इस प्रकार जानने वाले विद्वान् रूप यज्ञो का प्राप्ता यजमान है, अर्थात् पत्नी है, शरीर इहम् है, उर वेदा है, लोम कशाएँ हैं।

“यहां सन्देह होता है कि ताण्ड्य में कहे गए घर्मों का तैत्तिरीयक में संग्रह करना चाहिए या नहीं। दोनों स्थलों पर पुरुष यज्ञ में अभेद होने से संग्रह की प्राप्ति पर कहा जाता है कि ताण्ड्यों तथा पैङ्गियों को पुरुष विद्या की तरह अन्य तैत्तिरीयकों के कथन न होने से विद्या का भेद प्रतीत होता है। इसलिए संग्रह नहीं होता। उनकी यज्ञ की कल्पना विलक्षण दिखाई देती है। वहां पत्नी, यजमान, वेद, वेदी, बहि, यूप, ग्राज्य, पशु ऋत्विक् आदि का अनुक्रम बतलाया गया है। छान्दोग्य में सवन भी पुरुष की ग्रायु को बतलाया गया है। जब कि तैत्तिरीयक में सायं, प्रातः और मध्य दिन को सवन कहा गया है। दीक्षा, उपसद, दक्षिणा और स्तुतशास्त्र की यहां कल्पना नहीं की गई है। इसलिए इन दोनों में रूप का भेद दिखाई देता है पुनश्च तैत्तिरीयक में पुरुष का यज्ञत्व नहीं सुना जाता।

“आत्मा यजमान है”

“यह कहते हुए पुरुष का यजमानत्व वहां सुना जाता है। ज्ञानवान् या विद्वान् का जो यज्ञ है, उसका सम्बन्ध बतलाने के कारण ज्ञानी और आत्मा भिन्न भिन्न हैं, उनमें वैयधिकरण्य की प्रतीति है। यदि मागे मिलता हो तो मुख्य अर्थ का ही ग्रहण उचित माना गया है।”

“इसलिए इन की प्रेरणा में हम अभेद देखते हैं। पुनश्च तैत्तिरीयक के पूर्वानुवाक में”

“ब्राह्मण तेजप्राप्ति के लिए ओम् इस आत्मा से योग करे”

“इस प्रकार सन्यास-सहित आत्मविद्या का कथन करके ‘वह ब्रह्म की महिमा को प्राप्त करता है’

“ऐसा उसका फल बतलाकर”

“इसको जानने वाले”

“इत्यादि के द्वारा यह पुरुष विद्या कही गई है। वहां”-

“फलवान् के समीप होने पर अफलवाला उसका भ्रंग होता है”-

“इस न्याय से यह आम्नाय पूर्वशेष ही है स्वतन्त्र नहीं, इसलिए तैत्तिरीय विद्या के पूर्वोक्त आत्म विद्या की अङ्ग विद्या के रूप में सिद्ध हो जाने पर ब्रह्म की महिमा प्राप्ति रूप आत्म विद्या के फल का ही यहां भी सम्बन्ध सिद्ध होता है। ताण्ड्य पुरुष विद्या का आम्नाय तो किसी अन्य का शेष नहीं है अतः उसका फल तो ग्रायु की

अभिवृद्धि है इसलिए दोनों के फल संयोग में हम भेद देखते हैं। संयोगादिकी अपेक्षा नाम साम्य दुर्बल होता है अतः नाम के एक होने पर भी संयोग रूप प्रेरणा की विशेषता से विद्या में भेद है अतः एक स्थल पर कहे गए पुरुष विद्या के धर्म आशोर्वादि मन्त्र आदि का अन्यत्र तैत्तिरीय पुरुष विद्या में संग्रह नहीं है।

श्री रामानुजाचार्य तो इस सूत्र में 'इव' शब्द के स्थान पर अपि शब्द का पाठ मानते हैं—उनका पाठ है "पुरुष विद्यायामपि"।

। यह एक नाम होने पर भी रूप आदि के भेद से अनुपसंहार का अधिकरण पूर्ण हुआ।

वेधाद्यर्थभेदात् ।३।३।२५।

आथर्वणिका उपनिषदारम्भे—

"सर्वं प्रविध्य हृदयं प्रविध्य धमनीः प्रवृज्यशिरोऽभिप्रवृज्य त्रिधा विपृक्तः"

इत्यादि मन्त्रसमाप्तायमधीयते ।

"देवसवितः प्रसुव यज्ञम्"

इत्यादिस्ताण्डिनः । श्वेताश्वो हरितनीलोऽसीत्यादि शाट्यायनिनः ।

"शं नो मित्रः शं वरुणः"

"सह नावधतु सह नावधतु सह नो भुनक्तु"

इत्यादि काठास्तैत्तिरीयकाश्च । "देवा ह वै सत्रं निवेदुरित्यादि" प्रवर्ग्यब्राह्मणं वाज्र-सनेयिनः ।

"इन्द्रो ह वै वृत्रं हत्वा महानभवद्"—

इत्यादिकं महाव्रतब्राह्मणमंतरैयिणः । "प्रजापतिर्वै संवत्सरस्तस्यैव आत्मा यन्म-हाव्रतम्"

इत्येवं तु महाव्रतब्राह्मणकीपीतकिनः । "ब्रह्मैवा अग्निष्टोमो ब्रह्मैव तदहर्ब्रह्मैव ते ब्रह्मोपयन्ति तेऽमृतत्वमाप्नुवन्ति य एतद्ब्रह्मसंयन्तीत्यग्निष्टोमब्राह्मणञ्च कीपीतकिनोऽधीयते । तत्र सर्वं प्रविध्येत्यादिमन्त्राणां प्रवर्गादिकर्मणां च प्रधानोपनिषद्ग्रन्थारम्भे पाठात् संनिधिसामानानसामर्थ्याद्विद्याङ्गत्वप्रतीत्या विद्यासूपसंहारः प्राप्नोति इत्यत आह "वेधाद्यर्थभेदात्त्रिंषां विद्यासूपसंहारोऽस्तीति ।"

तथा हि श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानं पारदोबल्यमथैविप्रकृतात् स्यादिति पूर्वतन्त्रसिद्धान्ताच्चेति लिङ्गवाक्यैः प्रवर्ग्यादिकर्मणा कर्मस्वेव विनियोगो गम्यते । शुक्रं प्राविध्येत्यादि मन्त्राणां च वेधाद्यर्थसामर्थ्यादभिचारादिशेषत्वं गम्यते । तथा च कर्माङ्गत्वे सिद्धे सन्धिपाठरूपप्रकरणस्य दोबल्यात् तद्वशेन विद्याङ्गत्वं नोपपद्यते ।

ननु शं नो मित्रः सहनावयतु ऋतं वदिष्यामीत्यादिमन्त्राणां श्रुतिलिङ्गवाक्यैः कर्मविशेषे विनियोगो नावगम्यत इत्यतः प्रकरणाद्विद्याङ्गत्वं स्यादिति चेन्न । तेषामपि हि सामर्थ्यात् स्वार्थाप्यशेषत्वमेवोपपद्यते ननु विद्याङ्गत्वम् । विद्याभिरनुभितसंबद्धाथानामेवामुपनिषदुक्तविद्याभिः संगन्तुं सामर्थ्याभावात् ।

हृदयवेधादयश्चार्था उपनिषदर्थस्यो विद्यारूपस्यो भिन्नाः प्रतिभासन्ते ।

तस्मात्त्रांषां विद्याङ्गतया प्रवेशसामर्थ्यमस्तीति नोपसंहारः ।

तथा चानभिसंबद्धाथो विद्यायां नोपसंहियते इति न्यायः सिद्धः ।

इत्यसंबद्धाथानुपसंहाराधिकरणम् ।

आथर्वणिक गण उपनिषद् के आरम्भ में—

“सर्वं प्रविध्ये”

इत्यादि मन्त्र समूह पढ़ते हैं ।

ताण्ड्यानुयायी— “देव सवित” आदि पढ़ते हैं ।

क। कात्यायनिसमस्त श्वेतुषव आदि पढ़ते हैं, कठानुयायी तथा तैत्तिरीयकृष्ण—

“शं नो मित्रः”

तथा—“सहनावयतु आदि पढ़ते हैं ।

वाजसनेयोगण “देवा ह वै” आदि पढ़ते हैं ।

ऐतरेयानुयायी—

“इन्द्रो ह वै”

—आदि महाव्रत ब्राह्मण पढ़ते हैं । महाव्रत ब्राह्मण कोषीतकोऽनुयायी ‘प्रजापतिर्वै संवत्सरः’ आदि पढ़ते हैं ।

“ब्रह्मैवा अग्निष्टोमो”

—आदि मन्त्र पढ़ते हैं।

यहाँ "सर्वं प्रविध्य"

—आदि मन्त्रों को तथा प्रथम आदि कर्मों को प्रधान उपनिषद् ग्रन्थ के पाठ के आरम्भ में पढ़ने से समीप पठन के सामर्थ्य से विद्या के प्रकृति से प्रतीति के कारण विद्याओं में संग्रह प्राप्त होता है इसलिए कहा जाता है, वेद आदि ग्रन्थ भेद से इनका विद्या में संग्रह नहीं है। स्मरणीय है कि श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान तथा समाख्या में एक के बाद दूसरा दुर्बल माना जाता है क्योंकि प्रमाणों में प्रथम दूर होता जाता है। यह पूर्व तन्त्र ग्रन्थों में भी माना का सिद्धान्त है।

इसलिए लिङ्ग वाक्यों से प्रथम आदि कर्मों का कर्मों में ही विनियोग प्रतीत होता है।

"शुक्र प्रविध्य" आदि मन्त्रों का वेद आदि ग्रन्थों के सामर्थ्य से अभिचारादिशेषत्व प्रतीत होता है।

इस प्रकार इनके कर्मों की प्रकृति सिद्ध होने पर समीप पाठ रूप प्रकरण की भी दुर्बलता के कारण इनकी विद्या के प्रति प्रकृति सिद्ध नहीं होती।

प्रश्न है कि 'शंनो मित्रः' सह नाववतु, 'अहं यदि ध्यामि', इत्यादि मन्त्रों का श्रुति लिङ्ग वाक्यों के द्वारा कर्म विशेष में विनियोग प्रतीत नहीं होता, इसलिए प्रकरण के कारण इनका विद्या में प्रकृति हो सकता है, तो यह बात नहीं है, उनका भी सामर्थ्य के कारण स्वाध्यायशेषत्व ही उपपन्न होता है, विद्या में प्रकृति नहीं। विद्याओं से प्रसम्बद्ध इन वाक्यों का उपनिषद् में उक्त विद्याओं से संगत होने का सामर्थ्य नहीं है। तथा हृदय वेदादि विद्यारूप उपनिषद् के ग्रन्थों से भिन्न प्रतिभासित होते हैं।

इसलिए इनका विद्या के प्रग के रूप में प्रवेश का सामर्थ्य न होने से यहाँ इनका संग्रह नहीं होता। इस प्रकार प्रसम्बद्ध ग्रन्थ का विद्या में संग्रह नहीं किया जाता यह न्याय सिद्ध होता है।

। यह प्रसम्बद्ध ग्रन्थ के अनुपसंहार का अधिकरण हुआ।

हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात् कुशाछन्दस्त्युपगानवत् तदुक्तम्

॥३२६॥

ग्रह्यादिनां क्रममुक्त्यादे कौपीतकिनस्तावत्—

“तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतमुपयन्त्यप्रिया दुष्कृतम्”

इत्येवं पुण्यपापयोर्हानं सुहृद्दुर्हृद्भ्यां बाधाबाध्यां तदुपायनं चामनन्ति । ताण्डि-
नस्तु “अथ इयं रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोर्मुखात् प्रमुच्य, धृत्वा शरीरमकृतं
कृतात्मा ग्रहलोकमभिसंभवानि इति ।” तथाऽयवणिकाः—

“तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति इति” च केवलं हानमेवा-
मनस्तत्तदुपायनं नामनन्ति । शाट्यायनिनः पुनः

“तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विपन्तः पापकृत्याम्”—

इत्येवमुपायनमेषामनन्तो हानिं नामनन्ति । तत्र हानिरुपायनमुभयं वा विकल्प्यन्ते
अथवा परस्परोपसंहारात् समुच्चायन्ते इति विचारे विकल्पापेक्षयोपसंहारात् समुच्चयो
न्यायः । तत्रान्यैरुपायने स्वस्मिन्तवहानिर्न प्राप्तेत्युपाय-अथरणे हानिरप्ययां देय समुच्ची-
यते । किन्तु हानिमात्रावयवेषु तदुपायनं नायतः सिद्धं भवति । तस्मात्तदुपायनं शास्त्रार्थो
न वेति चिन्तायामुच्यते । हानौ केवलायां श्रूयमाणायां तु तच्छेषत्वादुपायनशब्दस्यापि
तदुपसंहारो भाव्यः कौपीतकिरहस्ये ह्युपायनशब्दस्य हानौ शेषत्वानुगमात् ।

अत्र हानावुपायनस्य शेषत्वादिति यत्तथ्ये शब्दशब्दः स्तुत्यर्थमेव हानावुपाय-
नानुवृत्तिं प्रत्यावयति । हानोपायनाभ्यां हि विद्या स्तूयते इत्युपायनद्वारकस्तुत्युपसंहार-
श्छन्दागायवणिकयोरेकदेशे न तूपायनगुणोपसंहारोऽप्यत्र विवक्ष्यते इति बोध्यम् । इत्थं
चात्र शास्त्रान्तरेऽप्युपसंहारे दृष्टान्तो भवति कुशाद्यन्वस्तुत्युपगान-
वविति ।

“कुशा वानस्पत्याः स्य ता मा पातेति” भाल्लविनां निगमे कुशानां वानस्पतियोनिव-
मविशेषाच्छ्रूयते । तत्रानियमे प्राप्ते—

“श्रीदुम्बराः कुशाः” इति शाट्यायनिनां विशेषवचनादौदुम्बर्यः कुशा आश्रीयन्ते
देवामुरच्छन्वतामविशेषेण पौर्वापर्यप्रसङ्गे “देवच्छन्वांसि पूर्वाणि”—

इति पैगङ्ग्याम्नानाग्निवमोऽध्यवसीयते । “अतिरात्रे योऽशिनः स्तोत्रं कदा कार्य-
मिति” छन्दोगानामाकांक्षायां—

“समवाधुयिते सूर्ये इत्याचार्यभूतेः” कालविशेषनियमः । “ऋत्विज उपगायन्तीत्य-
विशेषभूतो नाध्ययु रपगायन्तीति” भाल्लविनां विशेषाम्नानादध्ययुर्भित्तानामेवोपगानम् ।
इत्थं च यथेतेषु कुशादिषु भृत्यन्तरगतविशेषान्वयस्तथेहापि हानावुपायनाभ्यां युक्तः ग्रन्थः

श्रुत्यन्तरोक्तसामान्यार्थस्य श्रुत्यन्तरोक्तविशेषार्थपर्यवसानेनैकवाक्यत्वानभ्युपगमे शास्त्र-
द्वयप्रामाण्याद्विकल्पः स्यात् स चान्यायः ।

तदुक्तं पूर्वतन्त्रे—

—“अपि तु वाक्यशेषत्वान्याय्यत्वाद्विकल्पस्य विधीनामेकदेशः स्याद्”—इति ।

तथा च “यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयादिति” सामान्यशास्त्रार्थे दीक्षितो न जुहोतीति “
उपोतिष्ठोमीयशास्त्रोक्तविशेषातिरिक्तत्वेन संकोचाददीक्षितो यावज्जीवं जुहुयादित्येकवाक्य-
त्वं सिद्ध्यति न तु विकल्पस्तथेहापि शास्त्रान्तरार्थानियामकत्वं द्रष्टव्यम् ।

विकल्पापेक्षयोहसंहारेणार्थसमुच्चयो न्याय्य इति न्यायानुगमात् ।

संभवन्त्यामेकवाक्यतायां विकल्पो न न्याय्य इति न्यायानुगमाद्वा ।

। इति शास्त्रान्तरप्रामाण्याद् वाक्यशेषोपसंहाराधिकरणम् ।

ब्रह्मवेत्ताग्रां के क्रम मुक्तिवाद में कीपीतक अध्येता—

“वह मुक्त और दुष्कृत को हरा देता है, उसके प्रियज्ञाति मुक्त को प्राप्त करते हैं अप्रिय लोग दुष्कृत को प्राप्त करते हैं,”

इस प्रकार ब्रह्मवेत्ता के पुण्य और पाप का उसके द्वारा हानि और सुहृद (मित्र)
दुहृद (शत्रु) रूप उसके सम्बन्धियों द्वारा उनका उपादान (ग्रहण) वतलाते हैं। ताण्डि
के अध्येता गण मानते हैं कि—

“जैसे अश्व अपने बालों को दूर कर देता है, वैसे ब्रह्मवेत्ता अपने पापों को हटा
देता है, वह वैसे मुक्त हो जाता है जैसे चन्द्रमा राहुसे मुक्त हो जाता है, वह कृतात्मा अपने
अकृत शरीर छोड़कर निरञ्जन परम साम्य को प्राप्त कर ब्रह्मलोक में जन्म लेता है”

इसी प्रकार आथर्वणिक पढ़ते हैं कि—

“तब ज्ञानी पुण्य और पाप को दूर करके निरञ्जन होकर परम तत्त्व के साथ
समान हो जाता है”

इस प्रकार केवल पापों के हानि की बात कही गई है, प्रदान या ग्रहण यहां नहीं
बतलाया गया। शाट्यायनी के अध्येतागण—

“उसके पुत्र उसका दाय ग्रहण करते हैं, उसके मित्र उसके साधु कृत्यों का ग्रहण
करते हैं, शत्रुगण उसके पाप कृत्यों का ग्रहण करते हैं”

इस प्रकार उपायन की ही बात कहते हुए छोड़ने या देने की बात नहीं कहते । वहां हानि, उपायन, या दोनों का विकल्प है अथवा परस्पर संग्रह के द्वारा सबको एकत्रित किया जाता है इस विचार में विकल्प की अपेक्षा संग्रह के द्वारा एकत्रित करना न्याय-युक्त बनता है । वहां ग्रन्थों के द्वारा उपायन या ग्रहण के कथन पर अपने से उसकी हानि प्राप्त नहीं होती ।

इसलिए उपायन के श्रवण से हानि का अर्थ से ही समुच्चय हो जाता है । किन्तु जहां हानि मात्र का श्रवण है वहां उपायन या ग्रहण या प्रदान अर्थतः सिद्ध नहीं होता । इसलिए वहां उपायन शास्त्र का अर्थ है या नहीं इस चिन्ता पर कहा जाता है कि जहां केवल हानि सुनी जाती है वहां तो उसके शेष होने से उपायन शब्द का भी वहां संग्रह उचित है, कौपीतिक रहस्य में हानि का प्रयोग होने पर शेष के रूप में उपायन का ग्रहण हुआ है । यहां हानि में उपायन का शेषत्व होने से—

इस कथन में शब्द शब्द का प्रयोग स्तुति के लिए ही हानि में उपायन की अनुवृत्ति को बतलाता है । हानि और उपायन के द्वारा विद्या की स्तुति की जाती है । इसलिए उपायन के द्वारा स्तुति का उपसंहार छन्दोग और ब्राह्मणों को अपेक्षित है, न कि उपायन गुण का संग्रह यहां विवक्षित है, यह समझना चाहिए और इस प्रकार यहां दूसरी शाखा में कहे गए विशेष का दूसरी शाखा में भी संग्रह का दृष्टान्त दिया गया है,

“कुशाछन्दस्तुतिर्मानवत्” ।

“कुशा वनस्पति है, वे मेरी रक्षा करें”

इस भाल्लवियों के निगम में कुशाग्रों का वनस्पति जाति होना सामान्यतया सुना जाता है । वहां अनियम के प्राप्त होने पर—

“कुशा आदुम्बर है”

ऐसे शाट्यायनियों के विशेष वचन से आदुम्बरी कुशाग्रों का आश्रय लिया जाता है देवासुर छन्दों के सामान्यरूप से पौर्वापर्य के प्रसङ्ग में—

“देवों के छन्द पूर्व हैं”

इस पैङ्क्तियों के पठ से नियम का निश्चय होना है ।

“अतिरात्र में षोडशी स्तोत्र कब करना चाहिए”

इस छन्दोगों की आकांक्षा पर—

“जब सूर्य समय में अष्टयुषित हो”

इस आचार्यश्रुति से काल विशेष का नियम होता है ।

—“ऋत्विज उपगान करते हैं”—

इस सामान्य श्रुति में—

“अध्वर्यु उपगान नहीं करते”

ऐसे भाल्लवियों के विशेष कथन से अध्वर्यु से भिक्षों का ही उपगान होता है। इस प्रकार जैसे इन कुशा आदि में अन्य श्रुतियों के विशेषों का अन्वय है वैसे ही यहां हानि में उपायन का अन्वय युक्त होता है, अन्यथा अन्य श्रुतियों में कहे गए सामान्य अर्थ का अन्यश्रुतियों के विशेष अर्थ में पर्यवसान से एक वक्यता के स्वीकार न करने पर दोनों शास्त्रों के प्रामाण्य के कारण विकल्प होगा और वह न्याययुक्त नहीं है। पूर्व तन्त्र में इसी विषय पर कहा गया है कि—

“विकल्प के जय शेष के कारण अन्याय्य होने के कारण विधियों का एकदेश होगा”।

पुनश्च—

“जीवनपर्यन्त अग्निहोत्र करे”

इस सामान्य शास्त्र के अर्थ में दीक्षित—

“न ही हवन करता”

इस प्रकार ज्योतिषोमीयशास्त्र में उक्त विशेष के प्रतिरिक्त रूप से संकोच के कारण —

“अदीक्षित यावज्जीवन हवन करे”

यह एक वाक्यता सिद्ध होती है न कि वहां विकल्प होता है, उसी प्रकार यहां भी अन्य शास्त्रों के अर्थ का नियामक होना है, ग्राह्य है। विकल्प की अपेक्षा संग्रहपूर्वक अर्थ का समुच्चय ही न्यायसिद्ध है इस न्याय का यहां अनुगम होता है। जब एक वाक्यता का होना संभव है तब विकल्प का आश्रय लेना न्याययुक्त नहीं है, इस न्याय का अनुगमन करना उपयुक्त है।

। इस प्रकार अन्य शास्त्रों के प्रामाण्य से वाक्यशेष के उपसंहार का अधिकरण पूर्ण हुआ।

हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात् कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत् ।

शंकरस्त्वत्रैवाधिकरणात्तरमप्यारचयति ।

—“विधूय पापमिति ताण्डिनः पुण्यपापे विधूयेत्याथर्वणिकाः सुकृतदुष्कृते विधूनुते”—

इति कौपीतकिनश्च पुण्यपापयोविधूननमामनन्ति । तत्र धूज् कम्पने इति स्मृते-
लोकप्रसिद्धेश्चेदं विधूननं कम्पनं चालनं वा स्यात् तच्च पुण्यपापयोः कञ्चित्कालं फलप्रति-
बन्धनात् संभवतीत्येवं प्राप्ते ब्रूमः । हानौ तु विधूननशब्दो द्रष्टव्यो न कम्पने । उपायन-
शब्दशेषत्वात् ।

न ह्येतयोर्हानिमन्तरेण परंपरायनं संभवति । यद्यपीदमुपायनं विधनसाहचर्येण
कौपीतकिभिरेवाभ्यायते न त्वन्यैरपि । तथापि कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवदन्यश्रुतिष्वपि विधू-
ननसंनिधावुपनेतुं शक्यते । सामान्यविशेषरूपाणां शास्त्राणां विकल्पापेक्षया समुच्चयपक्ष-
स्यैवौचित्यात् । तदुक्तं पूर्वतन्त्रे—

—“अपि तु वाक्यशेषत्वादितरपय्युदासः स्यात् प्रतिषेधे विकल्प स्यादिति” ॥

धातूनामनेकार्थत्वाभ्युपगमाच्च न पाणिनिस्मृतिविरोधः ।

। इति वाक्यशेषादर्थनिर्णयाधिकरणम् ।

श्रीशंकराचार्य तो यहीं दूसरा अधिकरण भी मानते हैं । ताण्डियों के अनुसार—

“पाप का विधूनन करके,”

प्राथर्वणिकों के अनुसार—

“पुण्य पाप का विधूनन करके”

तथा कौपीतकों के अनुसार—

“सुकृत दुष्कृतों का विधूनन करके”

पुण्य और पाप का विधून माना गया है । वहाँ—

“धूज् कम्पने”

इस निर्वचन के अनुसार तथा लोक प्रसिद्धि के अनुसार ‘विधूनन’ का अर्थ कम्पन
या चालन होगा । वह कम्पन या चालन पुण्य और पाप का कुछ काल तक फल का
प्रतिबन्ध होने पर संभव होता है इस अर्थ के प्राप्त होने पर हमारा कथन है कि विधूनन
शब्द का अर्थ हानि समझना चाहिए कम्पन नहीं । क्योंकि वह उपायन शब्द का शेष अंग
है । पुण्य और पाप की हानि के बिना अर्ग्यों के द्वारा उनका उपायन होना संभव नहीं
है । यद्यपि यह उपायन विधूनन के साहचर्य केवल कौपीतक में ही पठित है अन्यत्र नहीं,
तथापि कुशाच्छन्दस्तुति के उपगान के समान अन्य श्रुतियों में विधूनन के साथ उसका
संग्रह हो सकता है । सामान्य तथा विशेष रूप वाले शास्त्रीय वचनों का विकल्प की अपेक्षा
समुच्चय पक्ष ही ठीक होता है । पूर्व तन्त्र में कहा है कि—

“वाक्य शेष के कारण अन्य में पर्युदास होता है तथा प्रतिषेध में विकल्प होता है।”

“घृज्” का अर्थ हानि करने में पाणिनि स्मृति के विरोध की व्याख्या इसलिए नहीं है कि—

“घातुर्भों के अनेक अर्थ होते हैं” ।

। यह वाक्य शेष से अर्थ निर्णय का अधिकरण हुआ ।

सोपराये तर्तव्याभावात्, तथा ह्यन्ये ।३।३।२७।

छन्दत उभयाविरोधात् ।३।३।२८।

गतोरर्थवत्वमुभयथान्यथा हि विरोधः ।३।३।२९।

उपपन्नस्तत्त्वक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत् ।३।३।३०।

यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम् ।३।३।३१।

सर्वासु विद्यासु कर्मणो हानमुपायनं चोक्तम् । तच्च हानं देहादुत्क्रान्तस्याध्वन्युप-
पद्यते वा देहावसानकाले एव वेति संशयः । उभयथा हि श्रूयते । कौपीतकिनस्तावत्—

“स एतं देवयानं पन्थानमापद्याग्निलोकं गच्छतीत्युपक्रम्य—

स आगच्छति विरजां नदीं तां मनसात्येति तत्सुकृतदुकृते धनूते—”

इत्येवमध्वनि हानमामनन्ति ।

ताण्डिनस्तु—

—“अथ इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोर्मुखात् प्रमुच्य धृत्वा शरीरम-
कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसम्भवानीत्येवं देहावसानकाल एवाहुः । शार्दूयायनिनोऽपि”—

“तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विपन्तः पापकृत्याम्”—

इति श्रुवाणाः पुत्रेषु दायसंक्रान्तिसमकालमेव कर्मणामुपायनाद्धानमभिप्रयन्ति ।
तत्रोभयवाक्यप्रामाण्याद्विकल्पो वा स्यात् समुच्चयो वेतिसंशये उपसंहाराधिकरणसिद्धान्तात् समुच्चयः प्राप्नोति । तथा चैकदेशो देहवियोगकाले हीयते । शेषस्त्वध्वनीति प्राप्ते उच्यते—

सांप्रसार्ये देहोत्क्रमणकाले एव विदुषः कर्मनिरवशेषं हीयते । देहवियोगात् पश्चात् विद्याफलभूतब्रह्मप्राप्तिव्यतिरेकेण पुण्यपापाभ्यां कर्मभ्यां तरितव्यभोगाभावात् । तथाहान्ये तदानीं कर्मभोक्तव्यमुखदुःखाभावमधीयते—

—“अशरीरं वाच सन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशतः । एष संप्रसादेऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंघ्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते । तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ संपत्स्ये”—इति ।

श्रुतेरर्थस्वभावस्य चोभयोरविरोधेनैव स्वाच्छ्रद्धात् पदानामर्थाः कार्य्य इत्यतोऽर्थस्वभावानुरोधेनैव कोपीतकिवाच्ये—

—“तत्सुकृतदुष्कृते धनूते”—

इत्यंशः—

—“स एतं देवयानं पन्थानमापद्येति” प्रथमवाक्यात् प्राग् नेयः । तथा च न श्रुतिविरोधो भवति ।

सभी विद्याओं में कर्म की हानि और उपायन का कथन हुआ है । वह कर्म की हानि देह से उत्क्रान्त होने पर मार्ग में होती है अथवा देह के अवसानकाल में ही हो जाती है यह संशय होता है । श्रुति में दोनों कथन प्राप्त होते हैं । कोपीतकि में—

“वह इस देवयान मार्ग का आश्रय लेकर अग्नि के लोक में जाता है”

इस प्रकार आरम्भ करके—

“वह विरजा नदी में घाता है उसका मन से प्रति क्रमण करता है, सुकृत तथा दुष्कृत को दूर करता है”

इस प्रकार मार्ग में हानि बतलाई गई है । ताण्डिश्रुति में तो—

“अथ जिस प्रकार बालों को भाड़ देता है, उसी प्रकार पापों को दूर करके राहु के मुख से चन्द्रमा के समान निकाल कर शरीर को दूर करके अकृतात्मा होता हुआ ब्रह्मलोक में उत्पन्न होऊंगा”—

इस कथन से देहावसान काल में ही सुकृत दुष्कृतकर्मों की हानि बतलाई गई है । शांखायनि में भी—

“उसके पुत्र दाय को प्राप्त करते हैं, मित्र साधुकृत्यों को प्राप्त करते हैं, शत्रु लोग पापकृत्यों को प्राप्त करते हैं”—

यह कहते हुए पुत्रों में दायके संक्रमण के काल में ही कर्मों के उपायन से उनकी हानि का अभिप्राय प्रकट किया गया है। यहां दोनों वाक्यों के प्रमाण होने से विकल्प माना जाय या दोनों का संग्रह माना जाय इस संदेह के उपस्थित होने पर उपसंहार अधि-करण के सिद्धान्त से समुच्चय या संग्रह को प्राप्ति होती है। देह के वियोगकाल में एक-देश हीन हो जाता है जो शेष है वह मार्ग में अलग होता है, ऐसा पक्ष उपस्थित होने पर कहा जाता है कि—

सांपराय अधर्मात् देह के उत्क्रमणकाल में ही ज्ञानी के कर्म पूर्णरूप से पृथक् हो जाते हैं। देह वियोग होने के बाद विद्या की फलभूत ब्रह्म प्राप्ति के अतिरिक्त पुण्य और पापों के द्वारा तरणीय भोगों के अभाव के कारण अक्रमण काल में ही कर्मक्षय माना जाता है। अन्य विद्वान् उस समय कर्मों के द्वारा भोक्तव्य मूल दुःख के अभाव का कथन करते हैं—

“अशरीर होने पर प्रिय तथा अप्रिय स्पर्श नहीं करते, यह संप्रसाद है कि इस शरीर से उठकर परमज्योति में उपसंपन्न होकर स्वरूप में निष्पन्न होता है, उसकी तब तक वहां स्थिति होती है जब तक वह मुक्त नहीं हो जाता, तब सम्पन्न होता है।”

श्रुति तथा अर्थ के स्वभाव दोनों के अविरोध से ही स्वच्छन्दता पदों का अर्थ करना चाहिए, इसलिए अर्थ के स्वभाव के अनुरोध से यहां कौपीतिक वाक्य में—

“वह सुकृत तथा दुष्कृत को पृथक् करता है”

इस आशंका—

“वह इस देवयान मार्ग को प्राप्त करके”

इस प्रथम वाक्य के पहिले लेना चाहिए। इस प्रकार श्रुतिविरोध नहीं होता।

केचित्त्वाहुः। नैतदेवं कौपीतिकश्रुतौ वाक्यव्यत्साहो युज्यते। अर्थस्वाभाव्यापेक्षया श्रुतेः प्राबल्यात्। श्रुत्यन्तरैकवाक्यत्वानुरोधेन तथा क्रियत इति चेन्न। उभयोः प्रामाण्या-विशेषादेकानुरोधेनान्यत्रार्थव्यत्यासस्यान्याय्यत्वात्।

तस्मादुभयप्रामाण्यानुक्तरीत्या समुच्चयपक्ष एव साधोयान् प्रतीयते। तथा च कर्मकदेशस्य देहवियोगकाले हानिः शेषस्य पश्चादध्वनीत्येवमुभयथा कर्मक्षये प्रतिपन्ने देव-यानगतेरप्यर्थवत्त्वमुपपद्यते।

अन्यथा भवदुक्तरीत्या देहवियोगकाल एव कात्स्न्येन कर्मक्षये प्रतिपन्ने सूक्ष्म-शरीरस्यापि नाशापत्तौ, अशरीरस्यात्मनो गतिरुच्यमाना विरुध्यते। अशरीरस्य गतेरनुप-पन्नत्वात्।

अपि च विदुषां वसिष्ठापान्तरतमः प्रभृतीनां देहपातादूर्ध्वं देहान्तरसङ्गमः पुत्र-
जन्मविपत्त्यादिनिमित्तमुखः दुखानुभवश्च स्मर्यमाणो विरुध्यते । देहपातकाले एवंकहेलया
कृत्स्नकर्मपरिक्षयाभ्युपगमे मुखः दुखानुभवस्यानुपपन्नत्वात् इति चेत् तत्र ब्रूमः ।

उपपन्नस्तत्तलक्षणार्थोपलब्धेः ।

—“परं ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन रूपेणाभि निष्पद्यते । स तत्र पर्येति जक्षत् क्रीडन्
रममाणः । स स्वराड् भवति तस्य सर्वेषु लोकेषुकामचारो भवति ।”

‘स एकधा भवति त्रिधा भवतीत्यादिषु देहसम्बन्धलक्षणस्यार्थस्योपलब्धेः परि-
क्षीरानिःशेषकर्मणोऽप्युपपन्नस्ता वदयं देवयानगतिसम्बन्धः सूक्ष्मशरीरयोगश्च । विद्यायाः
सूक्ष्मशरीरानारम्भकत्वेऽपि विद्यामाहात्म्यात् सर्वेषु लोकेषु कामचारान्मथानुपपत्तेश्चोप-
पद्यते सूक्ष्मशरीरयोगो लोकावत् ।

यथा लोके समृद्ध्यर्थमारब्धे तडागादिके तद्वैतुषु तडागेच्छादिषु विनष्टेष्वपि
तडागादिकमयिनाशयन्तस्ततो जलग्रहणादिकं कुर्वन्ति तद्वत् । एवमुपपन्नो वसिष्ठादीनां
देहपातादूर्ध्वमपि मुखः दुखानुभवः । न वयं ब्रूमः । सर्वेषां विदुषामविशेषेण देहपातकाले
एवाशेषकर्मपरिक्षयो भवतीति ।

किन्तु येषां विदुषां देहपातान्तरमचिरादिगतिः प्राप्ताः तेषां देहपातकाले कृत्स्न-
कर्म भवतीति ब्रूमः ।

वसिष्ठादीनां त्याधिकारिकाणां कर्मविशेषेणाधिकारविशेषप्रारब्धकर्मणा भोगादेव
क्षयोपरमाद् यावदधिकारमवस्थितेन देहपातान्तरमेवाचिरादिगतिप्राप्तिः । तस्मात्तेषा-
माधिकारिककर्मणोऽपरिक्षयादुपपद्यते तत्कृतः सुखदुःखानुभवः ।

अन्येषां तु विदुषां देहपातादूर्ध्वं सुखदुःखानुभवो नास्ति । मृत्युसमकालं परिक्षीणा-
शेषकर्मत्वादिति बोध्यम् ।

। इति भुक्तप्रारब्धकर्मणामनाधिकारिकाणां विदुषां देहात्ययकालाशेषकर्मक्षयाधिकरणम् ।

कुछ विद्वानों का कहना है कि इस प्रकार कौपोक्त श्रुति में वाक्य को उसटकर
करना ठीक नहीं है । क्योंकि अर्थ के स्वभाव को अपेक्षा श्रुति प्रबल होती है । यदि कहा
जाय कि अन्य श्रुति वाक्य से एक वाक्यता के लिए ऐसा किया जाता है तो यह कथन
ठीक नहीं, क्योंकि दोनों ही श्रुति वाक्य बिना भेद के प्रमाण हैं, अतः एक के अनुरोध से
अन्यत्र अर्थ काव्यन्यास करना न्यायपूर्ण नहीं है । इसलिए दोनों के प्रमाण होने के कारण

समुच्चय का पक्ष ही ठीक प्रतीत होता है। इस प्रकार कर्म के एक ग्रंथ की देह के वियोग काल में हानि, शेष बचे हुए का पश्चात् मार्ग में त्याग इस प्रकार दोनों प्रकारों से कर्म का क्षय स्वीकार कर लिये जाने पर देवयान गति भी सार्थक हो जाती है। अन्यथा आपके कहे मार्ग से देह के वियोगकाल में ही पूर्णतया कर्मों के क्षय को मान लेने पर सूक्ष्म शरीर के भी नष्ट हो जाने पर बिना शरीर के आत्मा बतलाई जाने वाली गति में विरोध होगा। क्योंकि बिना शरीर के तो गति या गमन होता नहीं। पुनश्च वसिष्ठ अपान्तर तम आदि का देह पात के उपरान्त देहान्तर का संगम होना तथा उनका पुत्र जन्मविपत्ति आदि निमित्तों से सुख दुःख के अनुभव का जो वर्णन है वह भी विरुद्ध होगा। देहपात के काल में ही एक ही भूटके में समस्त कर्मों के परिक्षय को मान लेने पर सुख दुःख का अनुभव युक्ति सिद्ध नहीं रहता, इस सन्देह पर कहना यह है कि—

“उसके लक्षण की उपलब्धि के कारण यह युक्तिपूर्ण है”।

“परमज्योति में उपसंपन्न होकर अपने रूप में अभिनिष्पन्न होता है, वह वहां क्रीड़ा करता रमण करता हुआ जाता है, वह स्वराट् हो जाता है, उसका सभी लोकों में कामचार होता है। वह एक प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है”

इत्यादि सन्दर्भों में देहसम्बन्धवाले ग्रंथों की उपलब्धि के कारण, उसके समस्त कर्मों के क्षीण हो जाने पर भी देवयान गति का सम्बन्ध तथा सूक्ष्म शरीर का भोग बना ही रहता है। विद्या के सूक्ष्म शरीर का प्रारम्भ न करने पर भी विद्या के महारम्य से समस्त लोकों में कामचार होने की बिना सूक्ष्म शरीर के युक्तियुक्तता नहीं हो सकती अतः उसका सूक्ष्म शरीर के साथ लोक के समान योग होता है। जैसे लोक में समृद्धि के तडागादि के निर्माण का प्रारम्भ करने पर उसके कारण भूत इच्छा आदि के विनिष्ट हो जाने पर भी तडाग आदि विनष्ट न करते हुए उससे जलग्रहणादि करते हैं, उसी प्रकार यहां भी समझना चाहिए। इस प्रकार वसिष्ठ आदि को भी देहपात के अनन्तर सुख दुःख का अनुभव होना युक्ति सिद्ध हो जाता है। हम यह नहीं कहते कि सभी ज्ञानियों के देहपात काल में ही समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। किन्तु जिन ज्ञानियों को देहपात के अनन्तर अर्चि आदि की गति प्राप्त होती है उनके सारे कर्म देहपात काल में ही क्षीण हो जाते हैं यह हमारा कथन है जो वसिष्ठ आदि अधिकारी हैं, उनको तो विशेष कर्मों के कारण अधिकार विशेष से प्रारब्ध कर्मों का भोग के द्वारा क्षय होने उपराम के कारण अधिकार पर्यन्त अवस्थिति से देह पात के अनन्तर ही अर्चि आदि गति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए उनके अधिकारिक कर्मों के परिक्षय न होने से उनको सुख दुःख आदि का अनुभव होना युक्तिसंगत है। अन्य ज्ञानियों को तो देहपात के अनन्तर सुख दुःख का अनुभव नहीं होता। क्योंकि मृत्यु के साथ ही उनके समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं यह समझना चाहिए।

। इस प्रकार प्रारब्ध कर्मों का भोग करने वाले अनधिकारी वेत्ताओं का देहात्यय के काल में अशेष कर्मों के क्षय होने का अधिकरण हुआ।

अनियमः सर्वेषामविरोधः शब्दानुमानाभ्याम् ।३।३।३२

उपकोशलविद्यापञ्चाग्निविद्ययोरचिरादिगतिराभ्यायते । सा संनिधानात् तदुभय-
विद्योपासकानामेव स्यादविशेषेण सर्वब्रह्मविद्योपासकानां वेति संशये उच्यते । अनियमः
सर्वेषामिति । सर्वोपासननिष्ठानां तयैवगत्या गमनात् तन्निष्ठानामेवेति नियमो नास्ति ।

अनियमाभ्युपगमाच्च श्रुतिस्मृतिभ्यामविरोधः । श्रुतौ तावच्छान्दोग्ये—

—“तद् य इत्थं विदुष्यं चेमेऽरण्ये श्रद्धातप इत्युपासते तेऽचिपमभिसंभवन्तीति ।

वाजसनेयकेऽपि—

—“य एवमेतद्विदुष्यं चेमेऽरण्ये श्रद्धां सत्यमुपासते तेऽचिपमभिसंभवन्तीति”—

—“उभयत्र पञ्चाग्निविद्यानिष्ठान् श्रद्धापूर्वकं ब्रह्मोपासितश्चोद्दिश्याचिरादि-
गतिरुपदिश्यते । स्मृतावपि—

“अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः पण्मासा उत्तरायणम् । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म-
विदो जनाः ।”

इत्यविशेषेण सर्वेषां ब्रह्मविदामचिरादिगतिः स्मर्यते । तस्मात् सर्वविद्यासाधा-
रणीय गतिः ।

। इति सर्वविद्यासाधारणदेवयानाधिकरणम् ।

उपकोशल विद्या तथा पञ्चाग्नि विद्याओं में अचि आदि गति बतलाई गई है ।
वह समीप पठित होने के कारण दोनों विद्याओं के उपासकों के लिए ही है या सामान्यतया
सभी ब्रह्म विद्या के उपासकों के लिए है इस सन्देह पर कहा जाता है—

“अनियम है, सब के लिए है” ।

सभी उपासकानिष्ठों का उसी गति से गमन होने के कारण—

“उसमें निष्ठा रखने वालों की ही वंसी गति होती है” ।

यह नियम नहीं है । और नियम न होने पर श्रुति और स्मृतियों से विरोध नहीं
रहता । श्रुति में छान्दोग्य में—

“जो इस प्रकार जानते हैं, ये जो अरण्य में श्रद्धा तप से उपासना करते हैं, वे
अचि मार्ग से जाते हैं” ।

वाजसनेय में—

“जो इस प्रकार जानते हैं, जो अरण्य में श्रद्धा सत्य की उपासना करते हैं वे अग्नि मार्ग में जाते हैं।”

दोनों स्थानों पर पञ्चाग्निविद्यानिष्ठ, श्रद्धा पूर्वक ब्रह्म की उपासना करने वालों के उद्देश्य से अग्नि आदि गति का उपदेश है। स्मृति में भी—

“अग्नि, ज्योतिर्मय ग्रह शुक्ल ६ मास उत्तरायण होता है, वहाँ जाने वाले ब्रह्म वेत्ता गण ब्रह्म के पास जाते हैं।”

इस प्रकार बिना भेद के सब ब्रह्मवेत्ताओं की अग्नि आदि गति का स्मरण हुआ है। इसलिए यह गति सब विद्याओं में समान है।

। यह सब विद्याओं में समान देवमान का अधिकरण हुआ ।

सांपराये तर्तव्याभावात् तथा ह्यन्ये ॥

छन्दत उभयाविरोधात् ॥

इत्थं पञ्चभिः सूत्रैरेकं षष्ठेन चैकमित्यधिकरणद्वयं रामानुजाद्यसारेणाख्यातम् । शङ्करस्तु सांपराये इत्यादिना सूत्रषट्केनाधिकरणचतुष्टयं संपश्यति । तत्रादौ द्वाभ्यामधिकरणं प्राग्बद्धं द्रष्टव्यम् । तद्यथा स एतं देवयानं पन्थानमापद्याग्निलोकमागच्छतीत्युपक्रम्य—

“स आगच्छति विरजां नदीं तां मनसैवात्थेति, तत्सुकृतदुष्कृते विधुनुते”—

इत्यादिना पर्यङ्कविद्यामामनन्ति कौपीतकिनः । तत्र श्रुतिप्रामाण्याद् यथा श्रुतिप्रतिपत्त्या देवयानमार्गेण पर्यङ्कस्थब्रह्माभिप्रस्थानान्तरं व्यध्वनि पुण्यपापवियोगः प्राप्नोति तद्युक्तिविरुद्धं शास्त्रान्तरविरुद्धं चेत्यतः प्रतिजानीते—

सांपराये तर्तव्याभावादादावेव देहादपसर्पणकाले विद्यासामर्थ्यात् पुण्यपापे जहातीति । संपरायो देहादपमुत्तस्य लोकान्तरे गमनम् । न च विद्यावतः संपरेतस्य ब्रह्मावाप्तेः पूर्वं पापाभ्यां कश्चनमार्गभागस्तरणी यः संभाव्यते येन कतिचित्क्षणानक्षीणे ते कल्पेयाताम् । विद्याविरुद्धफलत्वात् विद्यासामर्थ्येन तयोः क्षयो युज्यत इति यदेव साभिमुखी तत्क्षण एव भवितुमर्हति । न च निर्हेतुकः कालविलम्बः सम्भवति ।

तस्मात् प्रागेव संपन्नोऽयं कर्मक्षयः पश्चात् पठ्यते । तथा ह्यन्ये शाखिनस्ता-
ण्डिनः शाट्यायनिनश्च प्रागेव कर्मक्षयमामनन्ति—“अथ इव रोमाणि विधूय पापमिति ।”

—“तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति । सुहृदः साधुकृत्यां द्विपन्तः पापकृत्याम्”—इति च ।

कर्मक्षयार्थं यमधियमाभ्यासादि प्रयत्नं कुर्वतां यदि तादृशप्रयत्नाभिनिष्पत्त्यव्यव-
हितोत्तरमेव कर्मक्षयः स्यात् तदा छन्दतः सोऽनुष्ठितः स्यात् । ताण्डिशाट्यायनिभृत्योर-
विरोधश्च स्यात् ।

अन्यथा देहादपमृतस्य देवयानेन प्रस्थितस्यार्द्धपथे कर्मक्षयो यद्यभ्युपगम्येत तदा
तत्काले यमनियमादिप्रयत्नासंभवादाकस्मिकोऽयं निहंतुकः कर्मक्षयः प्रतिपन्नः स्यात् । स
च युक्तिविरुद्धः शास्त्रविरुद्धश्च स्यात् ।

तर्हि न कोपि कर्मक्षयार्थं छन्दतः प्रवर्तेत कारणसत्त्वे कार्याविशयभावनियमात्
सत्यपि छन्दतो यत्ने कर्मक्षयाभावेन यत्नानामकारणत्वप्रतिपत्तेः ।

। इति विदुषां देहात्ययकालाशेषकर्मक्षयाधिकरणम् ।

इस प्रकार पांच सूत्रों का एक अधिकरण तथा षष्ठ सूत्र का एक अधिकरण ये
दो अधिकरण श्रीरामानुजाचार्य आदि के अनुसार व्याख्यात हुए । श्री शंकराचार्य तो
“सांपराये” इत्यादि ६ सूत्रों में चार अधिकरण देखते हैं । वहां प्रारम्भ के दो सूत्रों का
अधिकरण तो पूर्ववत् है । वह जोसे—

“वह इस देव यान मार्ग को प्राप्त करके अग्नि लोक में आता है ।”

यह उपक्रम करके—

“वह विरजा नदी में आता है, उसका मन से ही प्रतिक्रमण करता है, वह मुकुत
और दुष्कृत को अलग करता है”

इत्यादि के द्वारा कौपीतक गण पर्यङ्क विद्या को मानते हैं । वहां श्रुति के
प्रामाण्य से जैसा श्रुति में बतलाया है तदनुसार देवयान मार्ग पर्यङ्क स्थित ब्रह्म के प्रति
प्रस्थान के अनन्तर मार्ग में पुण्य और पाप का वियोग प्राप्त होता है, वह श्रुति से तथा
अन्य शास्त्र से विरुद्ध है, अतः वह यहां कहते हैं—

सांपराय में तरणीय के अभाव से प्रारम्भ में ही देह से अपसर्पण के काल में विद्या
के सामर्थ्य से पुण्य और पाप को छोड़ देता है । सांपराय का अर्थ है देह से छूटे हुए का
लोकान्तर में गमन । जो विद्यावान् देह को छोड़कर लोकान्तर में जा रहा है उसके लिए

ब्रह्म की प्राप्ति के पहिले पुण्य और पाप से कोई मार्ग तरणीय नहीं संभावित है जिस से कुछ क्षणों के लिए उनके क्षीय न होने की कल्पना की जाय। विद्या के विरुद्ध फल के कारण विद्या के सामर्थ्य से उनका क्षय होना युक्त है इसलिए जब भी विद्या की संमुखता होगी उसी क्षण उनका क्षय हो जायगा। बिना हेतु के काल में विलम्ब सम्भव नहीं है। इसलिए जो कर्म क्षय पहिले ही संपन्न हो जाता है उसे ही बाद में पढ़ा गया है। पुनश्च अन्य ताण्डि शाखावाले तथा शाट्यायन शाखावाले पहिले ही कर्मक्षय मानते हैं—

“वह पाप को उसी प्रकार दूर कर देता है, जैसे अश्व वालों को दूर कर देता है”—।

“उसके पुत्र दाय को प्राप्त करते हैं, मित्रगण साधुकृत्यों को प्राप्त करते हैं, द्वेषी लोग पाप कृत्यों को प्राप्त करते हैं”—आदि।

कर्म क्षय के लिए यम नियमों को अभ्यास आदि का प्रयत्न करने वालों के लिए यदि उस प्रकार के प्रयत्न करने के उत्तर क्षण में ही कर्मों का क्षय हो जाता है तब एक ही प्रयत्न में उसका संपादन हो गया। तब ताण्डि तथा शाट्यायन श्रुतियों का विरोध भी नहीं रहा। अन्यथा देह से झलग होकर देवयान मार्ग से प्रस्थित होने पर उसका आधे मार्ग में यदि कर्म क्षय माना जाता है, तब उस काल में यम नियम आदि के प्रयत्न की संभावना न होने के कारण यह कर्मक्षय आकस्मिक और बिना कारण के माना जायगा। और वह युक्ति विरुद्ध और शास्त्र विरुद्ध होगा। तब कोई भी कर्मों के क्षय के लिए इच्छा से प्रवृत्त भी नहीं होगा, कारण होने पर कार्य अवश्य होगा ऐसा नियम है। इच्छा से यत्न होने पर भी कर्मों के क्षय के अभाव में यत्नों का न किया जाना ही प्रतिपन्न होगा।

। यह ज्ञानियों का देह छोड़ने के काल में समस्त कर्म-क्षय का अधिकरण हुआ।

गतेरर्थवत्वमुभयथान्यथा हि विरोधः ।

उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत् ।

कृत्स्नकर्महानौ क्वचिद्देवयानगतिः श्रूयते क्वचिन्न। तत्र संशयः हानौ सर्वत्रा-
पायना तु वृत्तिवत् किमविशेषेण देवयानगतिरनुवर्तते अथवा विभागेन क्वचिदस्ति क्व-
चिन्नेति ।

तत्रोच्यते । देवयाने गतेरर्थवत्वमुभयथा द्रष्टव्यम् । क्वचिदर्थवती गतिः क्वचि-
न्नेति विभागो युज्यते । नाविशेषेण ।

अन्यथा हि सर्वत्राविशेषेण गतीं स्वीकृतार्था विरोधः स्यात् ।

“पुण्यपापे विभूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ।”

इति श्रुतिर्हि निरञ्जनस्य देशान्तरसंचारमन्तरेणैव परसाम्योपपत्तिं श्रावयन्ती तत्र गतैरभावमावेदयति ।

उपपन्नश्चायं गतेरुभयथाभावः क्वचिद्गतिरस्ति क्वचिन्नोति । तल्लक्षणाथोप-
लब्धेः गतेः कारणभूतो ह्यर्थः पर्यङ्कविद्यादिषु सगुणोपासनेषूपलभ्यते ।

तत्र बहुदेशान्तरप्राप्त्यायत्तस्य पर्यङ्कारोहणब्रह्मसंवदनविशिष्टगन्धाप्राप्त्यादि-
रूपफलस्यान्यथानुपपत्त्याऽर्थवती गतिः । न तु सम्यग्दर्शने तल्लक्षणाथोपलब्धिरस्ति ।

न ह्यात्मैकत्वदर्शनामाप्तकामानामिहैव दग्धाशेषक्लेशबीजानामारब्धभोगकर्मशि-
थक्षपणव्यतिरिक्तकिञ्चिदपेक्षितव्यमस्ति तस्मात्तत्रानधिका गतिः । लोकवच्चैष विभागो
ब्रह्मव्यः ।

तत्र हि ग्रामप्राप्तौ देशान्तरप्रापणः पन्था अपेक्ष्यते नारोग्यप्राप्तौ एवमिहापीति ।
भूयश्चेत्तं विभागं चतुर्थेऽध्याये सुविशदं वक्ष्यामः ।

। इति सगुणनिर्गुणविद्याविभागेन प्राणोत्क्रान्त्यनुत्क्रान्तिविभागाधिकरणम् ।

समस्त कर्मों की हानि हो जाने पर कहीं देवयान गति सुनी जाती है, कहीं नहीं
सुनी जाती । कर्मों की हानि होने पर क्या सर्वत्र देवयान गति होती है या वहाँ भी विनाग
होता है कि कहीं वह होती है और कहीं नहीं होती । इस प्रश्न पर कहा जाता है—

“देवयानं में गतिकी अर्थवत्ता को दोनों प्रकार से समझना चाहिए । कहीं गति
अर्थवती होती है और कहीं नहीं होती, यह विभाग उपयुक्त है । सामान्यतया गति को
नहीं मानना चाहिए । अन्यथा सर्वत्र सामान्यतया गति को स्वीकृत कर लेने पर विरोध
होगा ।

“पुण्य और पाप को हटाकर निरञ्जन परम साम्य को प्राप्त करता है”

यह श्रुतिवाक्य देशान्तर में संचरण के बिना ही परमतत्त्व के साथ साम्य बतला
रहा है, इससे वहाँ गति का अभाव है यह प्रकट हो रहा है ।

इस प्रकार गति के दोनों रूप प्रकट होते हैं, कहीं गति होती है और कहीं नहीं
होती । उसके लक्षण की उपलब्धि के कारण गति का कारण भूत अर्थ पर्यङ्क विद्या आदि

सगुण उपासनाओं में मिलता है। वहाँ बहुत से देशान्तरों की प्राप्ति के आद्यत पर्यङ्का-रोहण, ब्रह्मा के साथ संवदन, विशिष्ट गन्ध की प्राप्ति रूप फल की अन्यथा प्राप्त न होने से गति अर्थवती होती है। सम्यग् दर्शन में उसके लक्षण की उपलब्धि नहीं होती। जो एक ही आत्मा को देखने वाले हैं, जो आत्मकाम हैं, जिन्होंने यहीं अपने समस्तकलेश के बीजों को जला दिया है, उनके लिए आरब्ध कर्म के आशय को नष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ अपेक्षा योग्य नहीं रह जाता इसलिए उनके लिए गति निरर्थक है। इस विभाग को लोक की तरह समझना चाहिए। लोक में ग्राम की प्राप्ति होने पर अन्य देश की प्राप्ति के लिए मार्ग अपेक्षित होता है। जब लक्ष्य की या आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है तब अन्य मार्ग की अपेक्षा नहीं रहती, उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। इस विभाग का पुनः चतुर्थ अध्याय में विषयता से विवरण होगा।

यह सगुण निर्गुण विद्या के विभाग से प्राणोत्क्रान्ति अनुत्क्रान्ति के विभाग का अविकरण हुआ।

अनियमः सर्वासामविरोधः शब्दानुमानाभ्याम् ।

सगुणानु विद्यासु गतिरर्थवती न निर्गुणायाम् परमात्मविद्यायामिति पूर्वोधिकरणे उक्तम् । किन्तु सगुणास्वपि विद्यासु क्वचिदेवगतिः श्रूयते । यथा पर्यङ्कविद्यायां पञ्चाग्निविद्यायामुपकोशलविद्यायां दहरविद्यायां च ।

अन्यासु यथा मधुविद्यायां शाण्डिल्यविद्यायां षोडशकलविद्यायां वैश्वानरविद्यायाम् । तथा च संशयः । यास्वेवैषां गतिः श्रूयते तत्रैव नियम्यते अथवा सर्वानु विद्यास्वियं गतिः संबध्नातीति तत्रोच्यते ।

अनियमः सर्वासामिति । सर्वासो सगुणविद्यानामविशेषेण देवयानगतिरिष्यते । अकरणप्राप्तस्यापि नियमस्य विरोधः श्रुतिस्मृतिभ्यां परिह्रियते ।

तथाहि—

तद्य इत्थं विदुरिति पञ्चाग्निविद्यावतो देवयाने पन्थानमवतारयन्ती—

—“ये चेमेऽरण्ये श्रद्धां तप इत्युपासते”—

इति छान्दोग्यश्रुतिविद्यान्तरशौलानामपि पञ्चाग्निविद्याविद्विः समानमार्गतां गमयति । वाजसनेयकश्रुतिरण्येवमेवार्थं गमयति । स्मृतिरपि—

—“शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनरिति ।

विद्याविभागेन मार्गद्वयविभागं कुर्वन्ती सर्वगुणविद्यामात्रे देवयानगतिं दर्शयति ॥

रामानुजस्तु यावदधिकारसूत्रादूर्ध्वमनियमसूत्रं पठति । अनियमः सर्वेषामिति च सूत्रपाठः ।

॥ इति सगुणविद्यासाधारणदेवयानाधिकरणम् ॥

पूर्व अधिकरण में बताया गया कि देवयान आदि गति सगुण विद्या में अपनी सार्थकता रखती है न कि निर्गुण परमात्म विद्या में उनकी कोई सार्थकता है । किन्तु सगुण विद्याओं में भी कहीं कहीं गति का श्रवण होता है ।

जैसे पर्यङ्कविद्या, पंचाग्निविद्या, उपकोशलविद्या तथा दहरविद्या में गति का श्रवण हुआ है । अन्य भी कुछ विद्याएँ जैसे मधुविद्या, शाण्डिल्यविद्या, षोडशकल विद्या, वेश्वानर विद्या, इनमें भी गति का श्रवण है । इस पर सन्देह होता है कि जिन विद्याओं से इस गति का श्रवण होता है, उन्हीं में इसका नियम किया जाता है अथवा सभी विद्याओं से इस देवयान गति का सम्बन्ध होता है । वहाँ कहा जाता है, सभी विद्याओं में अनियम है । सभी सगुण विद्याओं बिना भेद के देवयान गति अभीष्ट है । प्रकरण प्राप्त नियम का भी विरोध श्रुति और स्मृति के द्वारा हटा दिया जाता है । जैसे कि—

“जो यह जानते है”

इस प्रकार पञ्चाग्निविद्या वालों के विषय में कहती हुई

“जो ये अरण्य में श्रद्धा तप से उपासना करते हैं”

यह छन्दोग्य श्रुति अन्य विद्याओं के परिशीलन करने वालों के लिए भी पञ्चाग्नि विद्या के वेत्ताओं के साथ एक ही मार्ग को बतला रही है । वाजसनेयक श्रुति भी इसी प्रकार के अर्थ का बोधन करती है । स्मृति भी—

“ये शुक्ल और कृष्ण गतियाँ जगत् में शाश्वत मानी गई है, एक गति से वापस नहीं लौटता अन्य से जाने पर पुनः लौटना पड़ता है”

इस प्रकार विद्या के विभाग से दो मार्गों का विभाग करती हुई समस्त गुणों तथा विद्यामात्र में देवयान गति को दिखा रही है । श्रीरामानुजाचार्यतो ‘यावदधिकार’ आदि सूत्र के आगे ‘अनियमः’ इस सूत्र को पढ़ते हैं । उनके सूत्र का पाठ है—

“अनियमः सर्वेषाम्”

। यह सगुण विद्या के लिए समान देवयान का अधिकरण हुआ ।

यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम् ।

निगुणविद्यावतां गतिर्व्यर्था । अत्रैव तेषां समयतयाल्लोकान्तरगमनाय तेषां प्राणोत्क्रमणाभावात् । सगुणविद्यावतां तु सर्वत्र गतिरर्थवती । अचिरादिना देवयान-
मागंगोत्क्रान्तप्राणानां ब्रह्मलोकपर्यन्तं गमनात् । तत्र ब्रह्मभूतानामपयंगंश्रवणादिति
ध्यवस्था पूर्वाधिकरणे प्रतिपन्ना । किन्त्वितिहासादी ब्रह्मविदामपि केषांचिद् दृश्यते पुन-
र्जन्मसंबन्धः ।

तथा हि अप्रान्तरतमा नाम देवाचार्यः कलिद्वारपरयोः सन्धी कृष्णद्वैपायनः सव-
भूव । वसिष्ठश्च ब्रह्मणो मानसः पुत्रो निमिशपादपगतपूर्वदेहो मित्रायरुणाभ्यां पुनर्जन्ने ।
भृङ्गादीनामपि ब्रह्मणो मानसपुत्राणां वारुणे यज्ञे पुनरुत्पत्तिः स्मर्यते । सनत्कुमारो
ब्रह्मणो मानसः पुत्रो रुद्राय स्वयंवरं प्रदाय तत्पुत्रतया स्कन्दो नाम प्रादुर्बभूव । दक्षनारद-
प्रभृतीनामपि ब्रह्मणो मानसपुत्राणां भूयसी देहान्तरोत्पत्तिकथां तत्र स्मर्यते ।

तथा चेपां ब्रह्मविद्यापरायणानामपि देहान्तरोत्पत्तिदर्शनात् संशयो विदुषां वर्तमा-
नदेहपातानन्तरं पुनर्देहान्तरमुत्पद्यते न वा । ब्रह्मविद्यायाश्चापयंगहेतुत्वामस्ति न वेति तत्रो-
च्यते । आधिकारिकाणां यावदधिकारमवस्थितिः प्रतिपद्यते इति यथा हि भगवान् सविता
सहस्रयुगपर्यन्तं जगतोऽधिकारं चरित्वा तत्पश्चादुदयास्तमयधर्जितं कैवल्यमनुभवतीति
श्रूयते ।

—“अथ तत ऊर्ध्वं उदेत्य नैवोदेता नास्तमेता एकल एव मध्ये स्थाता”— इति ।

विदेहाश्च ब्रह्मविदः प्रारब्धकर्मभोगक्षयपर्यन्तं सदेहं स्थित्वा ततः कैवल्य-
मायान्ति इति श्रूयते—

—“तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्षयेऽथ संपत्स्ये इति । एवमप्रान्तरतमःप्रभृतयो
ब्रह्मविदोऽप्यक्षीणाधिकारकर्मणो यावदधिकारमवतिष्ठन्ते तदवसाने चापवृज्यन्ते । ते हि
सकृत् प्रवृत्तमैव कर्माशयमतिवाह्यन्तः स्वाधिकारनिवर्तनाय गृहादिव गृहान्तरमन्यमन्यं
देहं संचरन्तो अपरिमुपितस्मृतयो यावदधिकारक्षयं देहसंबन्धं न त्यजन्ति ।

—“यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽजुं न ।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ।

बीजान्यन्युपपदधाति न रोहन्ति यथा पुनः ।

ज्ञानदग्धस्तथा क्लेशैर्नात्मा संपद्यते पुनः ।

इत्यादिस्मृतिभिः पुनः संस्मृतिबीजकर्माणां ज्ञानाग्निपरिदग्धस्य निर्धारितेऽपि प्रवृत्तफलस्य कर्माशयस्य मुक्तं चोरिव वेगक्षयादेव नियत्तिसंभवादेयामधिकारप्रारब्धकर्माणां भोगादेव क्षयो, न ज्ञानादित्यतस्तत्पथ्यवसान एवापवर्गः स्यात् ।

प्रारब्धकर्मतिरिक्तकर्माशयस्य तु ज्ञाननाशयत्वादेकान्तिकी विदुषः कैवल्यसिद्धिरिति सिद्धान्तः ।

। इति विदुषां यावदधिकारमनपवर्गाधिकारणम् ।

निर्गुण विद्या के उपासकों के लिए गति मामना व्यर्थ है । उनका यहीं लय हो जाने से लोकान्तरों में जाने के लिए उनका प्राणोत्क्रमण होता ही नहीं । सगुण विद्या के उपासकों के लिए तो सर्वत्र गति मानना अर्थवान् है । अचि आदि से देवयान मार्ग से उनके प्राणों का उत्क्रमण होने से उनका ब्रह्मलोक तक गमन होता है । वहां ब्रह्मभूत होने वालों की मोक्ष प्राप्ति का अर्थण पहिले के अधिकारणों में प्राया है । किन्तु इतिहास आदि में कुछ ब्रह्मवेत्ताओं का भी पुनर्जन्म के साथ सम्बन्ध दिखाई देता है ।

जैसे कि अग्रान्तरतमा नाम के देवाचार्य कलि और द्वापर की सन्धि में कृष्ण द्वैपायन के रूप में उत्पन्न हुए । ब्रह्मा के मानस पुत्र वसिष्ठ, निमि के शाप से पूर्व देह को छोड़कर मित्र और वरुण के द्वारा पुनः उत्पन्न हुए । ब्रह्म के मानस पुत्र भृगु आदि की भी वरुण के यज्ञ में पुनः उत्पत्ति बतलाई जाती है । ब्रह्मा के मानसपुत्र सनत्कुमार रुद्र को वर देकर उसके पुत्र स्कन्द के रूप में उत्पन्न हुए । ब्रह्मा के मानसपुत्र दक्ष नारद आदि की अनेक देहान्तरों में उत्पत्ति कथाएं मिलती हैं । इस प्रकार ब्रह्मविद्यापरायण इन पुरुषों की भी देहान्तर में उत्पत्ति देखकर सन्देह होता है कि ज्ञानियों को वर्तमान देहघात के अनन्तर पुनः दूसरा देह प्राप्त होता है या नहीं । तथा ब्रह्मविद्या मोक्ष की हेतु है या नहीं । इस पर कहा जाता है कि अधिकारियों कि अधिकार रहने तक अवस्थिति स्वोकार की जाती है ।

जैसे कि भगवान् सविता (सूर्य) सहस्रयुगपर्यन्त जगत् के अधिकार पर रहकर उसके पश्चात् उदय और अस्त से वर्जित कैवल्य का अनुभव करता है । ऐसा सुना जाता है ।

“इसके बाद उदय होने पर फिर उदित नहीं होगा अकेला ही मध्य में स्थित होगा” ।

विदेह ब्रह्मवेत्तागण प्रारब्ध कर्म के भोग के क्षयपर्यन्त सदेह स्थित रहकर उसके अनन्तर कैवल्य को प्राप्त करते हैं यह सुना गया है ।

“उनका वह विलम्ब तभी तक है जब तक मुक्त नहीं होते पश्चात् वे सम्पन्न होते हैं”।

इसी प्रकार अपान्तरतम आदि ब्रह्मवेत्ता भी अधिकार कर्म का क्षय न होने तक अधिकार पर्यन्त अवस्थित रहते हैं, उसके अवसान पर निवृत्त हो जाते हैं। वे एक बार प्रवृत्त कर्माशय का ही निर्वाह करते हुए अपने अधिकार के लिए एक साथ ही देह इन्द्रिय प्रकृति को वश में करने के कारण अनेक देहों का निर्माण करके, अथवा क्रम से स्वतन्त्रता से जैसे एक घर से दूसरे घर में जाया जाता है वैसे अन्य अन्य देहों में जाकर अपनी स्मृति को न भुलाते हुए अधिकार के क्षीण होने तक देह का सम्बन्ध नहीं छोड़ते—

‘हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि इन्धनों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूपी अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देता है’।

“जैसे अग्नि से जलाए हुए बीज पुनः नहीं बोये जा सकते वैसे ज्ञान से जलाए हुए क्लेशों के द्वारा आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता”।

इत्यादि स्मृति वचनों से पुनः संस्मृति बीज धर्मों के ज्ञानाग्नि द्वारा जलाने के निर्धारण होने पर भी प्रवृत्त फल वाले कर्माशय का, छोड़े हुए बाण के समान वेग के क्षय होने पर निवृत्ति के संभव होने से, इन अधिकार से प्रारब्ध कर्म वालों का भोग से ही क्षय होता है, ज्ञान से नहीं। अतः अधिकार की समाप्ति होने पर ही इनका मोक्ष होता है। प्रारब्ध कर्म के अतिरिक्त कर्माशय वाले के कर्म तो ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं इसलिए ज्ञानी की मोक्षसिद्धि निर्विवाद है। यह सिद्धान्त है।

। यह ज्ञानी का अधिकार रहने तक मोक्ष की अप्राप्ति का अधिकरण हुआ।

**अक्षरधियां त्ववरोध. सामान्यतद्भावाभ्यामौपसदवत् तदु-
क्तम् ।३३।३३।**

इयदामननात् ।३।३।३४।

—“तद्वैतदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदन्ति ।”

“अस्थूलमनण्वहस्वमदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छाद्यमतमोऽवाय्वनाकाशमसङ्गमरसगन्धमचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽस्तेजस्कमप्राप्तमसुखममात्रमनन्तरबाह्यं न तदश्नाति किञ्चन एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ धिधृतौ तिष्ठतः ।”

इति वाजसनेयश्रुतौ । तथाथर्वणेऽपि—

“अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । यत्तादद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रवरणचक्षुःश्रोत्रं तद-
पाणिपादमिति”—

पठ्यते । तत्रैतदक्षरब्रह्मसंबन्धितया श्रुता अस्थूलत्वादयः प्रपञ्चधर्मप्रतिषेधाः किं
सर्वासु ब्रह्मविद्यासु नेया उत यत्र श्रूयन्ते तत्रैव व्यवतिष्ठन्ते इति संशय उच्यते । अक्षर-
धियां त्ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्याम् । अयमर्थः । अक्षरब्रह्मसंबन्धिनीनां विशेषसंसर्ग-
प्रतिषेधबुद्धीनां सर्वासु ब्रह्मविद्यासूपसंहारो युज्यते ।

सर्वत्र प्रतिपाद्यस्याक्षरब्रह्मणः समानत्वाद्, ब्रह्मप्रतिपादनप्रकारस्य चाशेषविशेष-
निराकरणरूपस्य समानत्वाद्, अस्थूलत्वादीनां सर्वत्राप्यक्षरस्वरूपभावाच्च गुणानां हि
प्रधानानुवर्तित्वमोपसदवद् दृश्यते ।

“यथा जामदग्न्ये चतुरात्रेऽहीने पुरोडाशिनीपूपसत्सु विहितासु”—

—“अग्नेर्वैहोत्रं वेरध्वरमित्यादीनामुद्गातृवेदपठितानां पुरोडाशप्रदानमन्त्राणाम-
ध्वय्युभिरभिसंबन्धो भवति पुरोडाशप्रदानकर्मणोऽध्वय्युक्तं कृत्वाद् ।”

—“गुणमुख्यव्यतिक्रमे तदर्थत्वान्मुख्येन वेदसंयोगः”—

इति पूर्वतन्त्रेऽङ्गानां प्रधानतन्त्रतासिद्धान्तात् ।

तस्मादिहाप्यक्षरतन्त्रत्वात् तद्विशेषणानां यत्र क्वचिदुक्तानामप्यक्षरेण सर्वत्राभि-
संबन्धः ।

नन्वेवं तर्हि सर्वासु ब्रह्मविद्यासु ब्रह्मण एव गुणित्वाद् गुणानां च प्रधानानुवर्ति-
त्वात्—

—“सर्वकर्मा सर्वगन्धः सर्वरसः”—

इत्यादेर्गुण जातस्य प्रतिविद्यं व्यवस्थितस्याप्यव्यवस्था स्यादिति चेत् तत्राह—

इयदामननात् । येन गुणजातेन विना ब्रह्मस्वरूपस्येतरव्यावृत्तस्यानुसंधानं न
संभवति तदेव सर्वत्रानुवर्तनीयम् । इयदेव च तदनुचिन्तनात् सिध्यति । यदस्थूलत्वादि-
विशेषितमानन्दादिकं नाम । इतरे तु सर्वकर्मत्यादयः प्रधानानुवर्तिनोऽपि चिन्तनीयत्वेन
प्रतिविद्यं व्यवस्थिता इति बोध्यम् ।

। इत्यक्षरब्रह्मणो निविशेषत्वाधिकरणम् ।

“हे गांगि, ब्राह्मण इस अक्षर को कहते हैं, यह अस्थूल है, अनगु है, महत्त्व है,
अदीर्घ है”

इत्यादि वाजसनेयि श्रुति में कहा गया है। इस प्रकार आयवंग में भी—

“वह परा है जिससे उस अक्षर का ज्ञान होता है जो वह मद्देश्य है, मग्राह्य है”

इत्यादि पढ़ा जाता है। यहां ये अक्षर ब्रह्म के सम्बन्ध के रूप में सुने गए अस्थूलत्व आदि प्रपञ्च धर्मों के प्रतिषेध क्या सभी ब्रह्म विद्याओं में लिये जायेंगे या जहां इनका व्यवहार हुआ है वहीं ये गृहीत होंगे? इस सन्देह पर कहा जाता है कि—

अक्षर बुद्धिवालों के लिए तो अवरोध है : सामान्यतया उनके भावों के कारण इसका आशय यह है कि अक्षर ब्रह्म से सम्बन्धित विशेष संसारों के प्रतिषेध की बुद्धियों का सभी ब्रह्म विद्याओं में संग्रह किया जाना युक्ति युक्त है। क्योंकि सर्वत्र प्रतिपाद्य अक्षर ब्रह्म की समानता है, तथा ब्रह्म के प्रतिपादन का प्रकार, जो समस्त भेदों के निराकरण के रूप में है वह भी समान है। अस्थूलत्व आदि सर्वत्र अक्षर के स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, अतः गीणों का प्रधान का अनुवर्ती होना औपसद के समान दिखाई देता है। जैसे जामदग्न्य चातुराग्र्य में अहीनता में पुरोडाशिनी उपनिषदों का विधान होने पर—

“अग्नेर्वैर्होत्रं वेरध्वरम्”

इत्यादि उद्गातृवेद में पठित पुरोडाश-प्रदान के मन्त्रों का अध्वर्यु के साथ सम्बन्ध होता है, क्योंकि पुरोडाश प्रदान का कर्म अध्वर्यु के द्वारा सम्पादित होता है।

“गीणं श्रीर मुख्य मे व्यतिक्रम होने पर उसके प्रधान अर्थ होने से वेद का संयोग मुख्य के साथ होता है”

इस प्रकार पूर्वतन्त्र में अङ्गों को प्रधानतन्त्रता का सिद्धान्त है। इसलिए यहां भी अक्षर तन्त्र होने से जहां कहीं भी कहे गए उसके विशेषणों से अक्षर ब्रह्म के साथ ही सर्वत्र सम्बन्ध होता है। प्रदन होता है कि इस प्रकार सभी ब्रह्म विद्याओं में गुणवान् त ब्रह्म ही है तथा गीण प्रधान का अनुवर्तन करने वाले होते हैं—तब

“सर्वकर्म सर्वगन्ध, सर्वरस”

इत्यादि प्रत्येक विद्या में व्यवस्थित गुण समूह की भी अध्यवस्था हो जायगी। इस प्रश्न पर उत्तर है—

“इयदामननात्”

जिस गुण समूह के बिना इतर से पृथक् ब्रह्म के स्वरूप का अनुसन्धान संभव नहीं है उसी का सर्वत्र अनुवर्तन करना चाहिए। इतना ही इस अनुचितान्त से सिद्ध होता है।

अन्य जो सर्वकर्मत्व आदि हैं वे प्रधान के अनुवर्ती होने पर भी प्रत्येक विद्या में चिन्तनीय के रूप में व्यवस्थित हैं यह समझना चाहिए ।

। यह अक्षर ब्रह्म का निविशेषत्व अधिकरण हुआ ।

इयदामननात्

शङ्करस्त्वियदामननादिति सूत्रेऽधिकरणान्तरं पश्यति ।

—“तथा हि”—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति श्रन्तश्नान्यो अभिचाकशीति”—

इत्याथर्वणिकाः श्वेताश्वतराश्चामनन्ति । कठाः पुनः—

—“ऋतुं पिवन्ती सुकृतस्थ लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्थे ।

छायातपो ब्रह्मविदोवदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः”—

इत्याहुः । तत्रात्मनोद्वित्वश्रुतिसामान्यादकविद्यं नेयम् । अथवा द्वामुपर्णत्यर्थकस्य भोक्तृत्वमेकस्य चाभोक्तृत्वं आह्वयते ।

ऋतं पिवन्तावित्यत्र तृभयोरपि भोक्तृत्वमाश्रयायते इति विशेषदर्शनाद् विद्या-
मानात्वं नेयमित्येवं संशये उच्यते—

उभयोरप्येतयोर्मन्त्रयोद्वित्वरूपेयत्तापरिच्छिन्नवेद्यामननाद् विद्यकतर्हं प्रत्येतव्यम् । ननु रूपभेदस्य दशितत्वाद्विद्यानात्वं प्राप्नोतीति चेन्न । उभावप्येता मन्त्रौ जीवद्वितीय-
मीश्वरमेव प्रतिपादयतौ नार्थास्तिरम् । तत्रायश्यं जीव एव कृतकर्मभोक्तृप्यते । अशनाया-
तीतस्त्वन्य ईश्वरः स्यात् । जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमिति वाक्यशेषे तदुल्लेखात् ।

ऋतं पिवन्तावित्यत्र तु पिवति जीवै तत्साहचर्याच्छ्रित्यायेनेश्वरः पिवतीत्युप-
चर्यते । गुहां प्रविष्टो चात्मानावित्यत्र चेतत् प्रपञ्चितम् । अपि च—

—“अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादित्युपेक्षाद्”—

८८ यः सेतुरोजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परमिति वाक्यशेषाच्चतेषु त्रिष्वपि वेदान्तेषु परमात्मन एवेदं प्रकरणं गम्यते ।

तादात्म्यप्रतिपादनविवक्षया जीवोपादानेऽपि तद्विवक्षया तत्प्रकरणानवतारात् । तस्मादुभयत्रैकविधं सिद्धम् । सिद्धं च जीवस्य कर्मफलभोक्तृत्वमभोक्तृत्वन्वीश्वरस्य ।

। इतीश्वरस्य कर्मफलभोक्तृत्वाधिकरणम् ।

श्री शंकराचार्ये तो

“इयदामननात्”

इस सूत्र में दूसरे अधिकरण का प्रतिपादन करते हैं ।

“सयुज, सखा दो सुपर्ण पक्षी, समान वृक्ष पर अवस्थित हैं, उनमें से एक स्वादु पोषल को खाता है तथा दूसरा बिना खाये प्रकाशमान रहता है”

इस प्रकार आध्यात्मिक तथा श्वेताश्वतर पढ़ते हैं । कठ शाखा में “ऋतं पिबन्ती” आदि मन्त्र पढ़ते हैं । इन दोनों आत्मा के दो रूपों में सामान्यतया सुने जाने से यहां एक ही विद्या है ऐसा समझना चाहिए । अथवा “दो सुपर्ण” इस मन्त्र में एक का भोक्ता होना और एक का भोक्ता न होना सुना जाता है, “ऋतं पिबन्ती” इस मन्त्र में तो दोनों का भोक्ता होना कहा गया है इस प्रकार विशेषता के दिखाई देने से यहां नाना विद्या मानना चाहिए, इस संदेह पर कहा जाता है कि इन दोनों मन्त्रों में दो रूपों की इयत्ता के द्वारा परिच्छिन्न या सीमित वेद्य के मनन होने के कारण एक विद्यारव समझना चाहिए । प्रश्न होता है कि रूप का भेद दिखाई देने से विद्या से भेद प्राप्त होता है तो यह प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ये दोनों ही मन्त्र जीव-द्वितीय वाले या जीव के साथ ईश्वर का ही प्रतिपादन करते हैं, किसी दूसरे अर्थ का नहीं । वहां अवश्य जीव ही किये हुए कर्म के भोक्ता के रूप में अभिष्ट है । अग्रनाया से अतीत अन्य तो ईश्वर हो होगा ।

“जब अन्य ईश जुष्ट को देखता है”

इस वाक्य शेष में उसका उल्लेख होने से ईश्वर ही अग्रनाया से अतीत है ।

“ऋतं पिबन्ती”

इस मन्त्र में तो पीने की क्रिया में जो द्विवचन का प्रयोग हुआ है, वह जीव के ऋत का पान करने वाला होने के कारण उसके साहचर्य से —

“छन्निगो याति”

इस न्याय से ईश्वर भी पीता है ऐसा गीण रूप से प्रयोग हुआ है ।

“गुहा में प्रविष्ट दो आत्मा”

इस मन्त्र की व्याख्या में इसका विस्तार किया गया है । पुनश्च—

“धर्म से अन्यत्र अधर्म से भी अन्यत्र”

इस उपक्रम से—

“जो ज्ञानियों के लिए सेतु अक्षर ब्रह्म है, जो परे है,”

इस वाक्य शेष से तीनों वेदान्तों में परमात्मा का ही यह प्रकरण है, यह प्रतीत होता है । तादात्म्य के प्रतिपादन की विवक्षा से जीव का ग्रहण होने पर भी जीव के प्रतिपादन की विवक्षा से वह प्रकरण नहीं है । इसलिए दोनों स्थलों पर एक ही विद्या की सिद्धि है । और जीव का कर्मफल का भोक्ता होना और ईश्वर का अभोक्ता होना सिद्ध है ।

अन्तरा भूतग्रामवत् स्वात्मनोऽन्यथा ।३।३।३५।

भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशवत् ।३।३।३६।

व्यतिहारो विशिषन्ति हीतरवत् ।३।३।३७।

सैव हि सत्यादयः ।३।३।३८।

अत्र रामानुजाद्यनुसारेणादी व्याख्यायते—अन्तरेत्यारभ्य नोपदेशवदित्यन्तमेकं सूत्रम् ।

वाजसनेयश्रुती—

—“यत्ताक्षादपरोक्षाद् ग्रह य आत्मा सर्वान्तरस्तन्मे आचक्ष्व”—

इत्येवमेकरूपेण्युपस्तिकहोडयोः प्रश्ने भिन्नभिन्नरूपेण तयोस्तरदर्शनात् संशयः किमनयोर्विद्यैकत्वं विद्यानानात्वं वेति । तत्र तावत् पूर्वापक्षमतमुच्यते—

अन्तराभूतग्रामवत्स्वात्मनोऽन्यथा भेदानुपपत्तिरिति । अयमर्थः ।

—“योऽशनायापिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति” अतोऽन्यदार्तमित्येवं कहोड-प्रश्नप्रतिवचनेऽशनाया पिपासाद्यतीतत्त्वलक्षणख्यानात् परमात्मनः सर्वान्तराख्याने प्रति-पन्नोऽपि,—

—“यः प्राणेन प्राणिति योऽपानेनापानिति य उदानेनोदानिति स ते आत्मा सर्वान्तरः एष ते आत्मा सर्वान्तरः । न द्रष्टेर्द्रष्टारं पश्येर्न श्रुतेः श्रोतारं शृणुया, न मते-
रन्तरं मन्वीथा न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयाः—

“एष ते आत्मा सर्वान्तरोऽतोऽन्यदार्तम्”—

इत्येवमुपस्तिप्रतिवचनेऽन्तरात्मत्वाख्यानं भूतग्रामवतो भौतिकदेहविशिष्टस्य स्वा-
त्मनो जीवशब्दप्रतिपन्नस्य प्रत्यगात्मनो द्रष्टव्यं न परमात्मनो भौतिकरहितस्य ।

अन्यथाऽस्यापि प्रतिवचनस्य परमात्मविषयत्वाभ्युपगमेऽक्षनायाद्यतीतत्वलक्षण-
मप्यत्रैवोपस्तिप्रतिवचने प्रवेश्येकेनैव रूपेण प्रक्तिवक्तुमोचित्याद् भेदेन प्रतिवचनमनुपपन्नं
स्यात् । तस्मादुपस्तिप्रतिवचनं प्रत्यगात्मविषयं कहोडप्रतिवचनं तु परमात्मविषयमिति
विद्याभेदः प्राप्नोति—

इति चेत् तत्र सिद्धान्त उच्यते—

नोपदेशवदिति । नात्र विद्याभेदः कल्प्यः । तथा सति साक्षादपरोक्षादिति विशेष-
णद्वयसामर्थ्यात् परमात्मविषयतयैवोभयोरेकरूपेण प्रश्ने कस्मैचित् प्रत्यगात्मविषयतया
कस्मैचिद्वा परमात्मविषयतया पार्थक्येन प्रतिवचने प्रश्नप्रतिवचनयोर्विषयभेदप्रसङ्गादनौ-
चित्यं स्यात् ।

तस्मादिह प्रत्यगात्मनः प्राणनापाननादयोमी सर्वे व्यापारा अपि परमात्मनिबन्धना
एव स्युरित्येकः परमात्मैवाध्यातुं चाधिदैवं च सर्वत्र सर्वान्तरोऽन्यस्तु सर्वमार्त्तमित्येवमु-
भयोरपि प्रतिवचनयोरेकस्यामुष्य परमात्मन एव तदस्थलक्षणस्वरूपलक्षणाभ्यां विवक्ष्य-
माणत्वात् तादृश रूपभेदस्य विद्याभेदप्रयोजकत्वं नास्ति । अपि च—

—“अतोऽन्यदार्तम्”—

इत्युभयत्राप्यविशेषेण वाक्यशेषश्रवणात् प्रत्यगात्मनोऽप्यातत्वं प्रसज्येतेति स्व-
वचनव्याघातः स्यात् । तस्मात् प्रश्नेकरूप्यात् प्रतिवचनवाक्यशेषैकरूप्याच्च विद्येकत्वमेव
सिद्धं भवति ।

इत सूत्रों की प्रारम्भ में श्री रामानुजाचार्य के अनुसार व्याख्या की जाती है ।
‘अश्वतरा’ से आरम्भ करके ‘नोपदेशवत्’ यहाँ तक एक सूत्र है । वाजसनेय श्रुति में—

“जो साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म है, जो सर्वान्तर आत्मा है, उसे मुझसे कहो”

इस प्रकार एक रूप वाले उपस्ति कहोड़ के प्रश्न पर उनके उत्तर के भिन्न-भिन्न रूपों में देखे जाने से यह संदेह होता है कि इतमें विद्या की एकता है या नानात्व है, भेद है। वहां पूर्व पक्ष रूप से यह सूत्र कहा जाता है—

अन्तरा भूतग्रामवत् स्वात्मनोजन्यथा भेदानुपपत्तिः” ।

इसका आशय है कि—

“जो अशना पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु का अतिक्रमण करता है, इसके अतिरिक्त सब आर्त है”

इस प्रकार कहोड़ के प्रश्न के उत्तर में अशना या पिपासा से अतीत यह लक्षण बतलाने के कारण परमात्मा के सर्वान्तर कथन के समझे जाने पर भी—

“जो प्राण से प्राणन करता है, जो अपान से अपानन करता है, जो उदान से उदानन करता है, वह तुम्हारा सर्वान्तर आत्मा है, दृष्टि के द्रष्टा को नहीं देखा जा सकता श्रुति के श्रोता को नहीं सुना जा सकता, गति के मन्ता का मनन नहीं हो सकता, विज्ञान के विज्ञाता का ज्ञान नहीं हो सकता, यह तुम्हारा सर्वान्तर आत्मा है उसके अतिरिक्त सब आर्त है”

इस उपस्ति के प्रतिवचन में जो अन्तरात्मा का कथन है वह भूतग्रामवान् भौतिक देह विशिष्ट स्वात्मा का प्रतिपादन है जो जीवशब्द से कहा गया प्रत्यागात्मा है न कि भौतिक-रहित जो परमात्मा है उसके लिए यह कथन है। अन्यथा इस वचन के भी परमात्मा के लिए होने अशनाया आदि से अतीतत्व जो लक्षण बतलाया गया है उसको भी यहीं उपस्ति के प्रतिवचन में समाविष्ट करके एक रूप से ही उत्तर देना उचित था, उसका भेदरूप से कथन निरर्थक हो जाता है। इसलिए उपस्ति का उत्तर जीवविषयक है तथा कहोड़ का उत्तर परमात्मा के विषय में है, इस प्रकार विद्या में भेद प्राप्त होता है। इस प्रश्न पर यहां सिद्धान्त कहा जाता है कि—

“नोपदेशवत्” ।

यहां विद्याभेद को कल्पित नहीं किया जाना चाहिए। वैसा होने पर ‘साक्षात्’ अपरोक्षात् इन दो विशेषणों के सामर्थ्य से परमात्मा के विषय में ही दोनों के एक रूप से प्रश्न पर, किसी के लिए जीवात्मा को विषय बनाकर तथा किसी के लिए परमात्मा को विषय बना कर पृथक् रूप से प्रश्न और उत्तर करने में विषय भेद के प्रसङ्ग से अनौचित्य होगा। इसलिए यहां प्रत्यागात्मा या जीवात्मा के प्राणन अपानन आदि ये सारे

व्यापार भी परमात्मा के कारण ही होते हैं अतः एक परमात्मा ही अध्यात्म और अधिदैव में सर्वत्र सबके अन्तर स्थित है, उसके अतिरिक्त सभी कुछ आतं हैं,"

इस प्रकार दोनों उत्तरों का विषय एक वही परमात्मा है जिसका तटस्थ लक्षण तथा स्वरूप लक्षण से विवरण करना प्रमोद है, अतः इस प्रकार के रूप भेद को विद्या भेद का प्रयोजक नहीं माना जाता । पुनश्च—

"अतोऽन्यदार्तम्" :-

वह वाक्यशेष दोनों स्थानों पर सुना जाता है, इस प्रकार प्रत्यगात्मा या जीवात्मा की विद्या में परमात्मा में भी श्रांति होना और परमात्मा की विद्या में प्रत्यगात्मा में भी श्रांति होना इस प्रकार अपने ही वचन का व्याघात होगा। इसलिए प्रश्न के एक रूप होने से तथा उत्तरों के वाक्य शेष के एक रूप होने से यहां विद्या में एकत्व ही सिद्ध होता है।

ननु विद्यैकत्वे एकत्रैव प्रतिवचने तयोरुभयोर्लक्षणयोः समावेशसंभवादाभ्यानभेदा-
नुपपत्तिरिति चेत् तत्रोच्यते । उपदेशवदेतद् द्रष्टव्यम् ।

यथा सद्विद्यायां छान्दोग्यश्रुतौ—

“स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो”—

इति नवकृत्वोऽप्युपदेशे विद्याभेदो नास्ति । एकस्यैव सतो ब्रह्मणस्तत्तन्माहात्म्य-
विशेषाणां पार्थक्येन दिदर्शयिष्या तथाऽब्रूया व्याख्यानात् । एवमिहाप्येकस्यैव सर्वान्तर-
स्य तत्तत्लक्षणार्थक्यदिदर्शयिष्याम्नानभेदेऽपि विद्यैकत्वं न विहन्यते इति सिद्धम् ।

नन्वेवमप्येकत्र प्राणापानाद्यध्यात्मलक्षणस्यान्यत्राशनायाज्ञतीतस्वरूपाध्यात्मविरुद्ध-
लक्षणस्य च श्रवणाद्वपभेदो विज्ञायते ।

अत एव चैकत्र सर्वप्राणिप्राणनहेतुत्वेनोपासनम्—

अन्यत्राशनायाद्यतीतत्वेनेत्पुपासनस्य गुणभेदेनाध्यवसानाद्रूपभेदो भवति । रूप-
भेदात् प्रवृद्धभेदाच्च विद्याभेदः प्राप्नोति चेत् तत्रोच्यते । व्यतिहार इति । यत्साक्षादपरो-
क्षाद् ब्रह्म ॥

—“य आत्मा सर्वान्तर”

इत्येवमेकरूपेण जिज्ञास्योपादानप्रश्नयोरेकविषयत्वं तावन्निर्द्धार्यते । द्वितीयप्रश्ने
अदेवेत्यकारेण चोत्तरप्रश्नस्य पूर्वं प्रश्नविषयताजवधार्यते । प्रतिवचनं चोभयत्रापि—

“स ते आत्मा सर्वान्तर” —

इत्येवमेकरूपेणोपसंहारादेकविषयमेवेत्यवगम्यति ।

इत्थं च प्रश्नप्रतिवचनयोः परमात्मैकविषयत्वेऽवधृते सत्येकस्मिन्नेव तस्मिन्नुपास्थे द्वयोरुपस्तकहोडयोरितरेतरबुद्धिव्यतिहारः कर्त्तव्यः ।

उपस्तायोपदिष्टा सर्वप्राणिप्राणानादिहेतुत्वविषया बुद्धिः कहोडेनापि कार्या । कहोडायोपदिष्टा चाशनायाद्यतीतत्वविषया बुद्धिरुपस्तेनापि कार्या इति सूच्यते ।

तथा च प्रत्यगात्मसंनिधौगेन दृष्टानप्येतान प्राणानादिव्यापारानशनायाद्यतीतपरमात्मैकमूलकत्वेन व्यवस्थाप्य प्रत्यगात्ममूलकत्वं तेषां व्यावर्तयन्ति हीमानि प्रतिवचनाक्षराणि । इतरवत् ।

यथेतरत्र सद्विद्यायां भूयोभूयः प्रश्नाः प्रतिवचनानि च तदेवैकं सद्ब्रह्म व्यवच्छेदयन्ति नतु प्रश्नप्रतिवचनभेदात् प्रतिवचनं लक्ष्यं भेदेन विविचन्ति ।

तद्विहाप्येकविषयत्वं द्रष्टव्यम् ।

ननु तत्रापि सद्विद्यायामेकमेव लक्ष्यं प्रतिवचनमस्तीति कुतो गम्यते इति चेत् तत्राह—

सैव हि सत्यादयः इति ।

—“सैव देवतैक्षत तेजः परस्यां देवतायाम्”—

इति प्रकृता या सच्छब्दाभिहिता परा देवता सैव हि तत्र सर्वेषु प्रतिवचनपर्यायेषुपपाद्यते । “एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मेति” प्रथमपर्यायोदिताः सत्यादय एव च सर्वेषु प्रतिवचनपर्यायेषु लक्ष्यत्वेन प्रतिपाद्यन्ते ।

तस्मादुपक्रमोपसंहारयोरेकरूप्यादेकविषयत्वं तत्र गम्यते । तद्विहोषस्तकहोडप्रश्नप्रतिवचनयोरप्येकविषयत्वं चेति सिद्धम् ।

इत्युपस्तकहोडप्रतिवचनयोः परमात्मैकविद्याधिकरणम् ।

। आध्यात्मिकप्राणानादिवृत्तीनां परमात्ममूलकत्वाधिकरणम् ।

प्रश्न होता है कि जब विद्या में भेद नहीं एकत्व ही है तब एक ही जगह के उत्तर में उन दोनों के लक्षणों का समावेश किया जाना संभव होने से वर्ण के भेद की अनुपपत्ति रहेगी । इस पर कहना यह है कि—

“इसको उपदेश की तरह देखना चाहिए”

जैसे छान्दोग्य श्रुति की सद्बिद्या में—

“वह आत्मा है, हे श्वेतकेतो तुम वही हो”

ऐसा नौ बार उपदेश होने पर भी विद्या भेद नहीं हैं। एक ही सत् ब्रह्म का उसके भिन्न भिन्न माहात्म्यों को पृथक् पृथक् कहने की इच्छा से उस प्रकार पुनरावृत्ति करके व्याख्या की गई है। इसी प्रकार यह भी एक ही सर्वान्तर के भिन्न भिन्न लक्षणों को दिखाने की इच्छा से कथन भेद में भी विद्या का एकत्व आहत नहीं होता यह सिद्ध होता है। पुनः प्रश्न होता है कि इस प्रकार एक स्थान पर प्राण अपान आदि अध्यात्म लक्षण विवरण है अन्यत्र अशनाया आदि से अतीत रूप बतलाते हुए अध्यात्म के विरुद्ध लक्षण का श्रवण होने से रूप भेद ज्ञात होता है। इसीलिए एक स्थान पर समस्त प्राणियों के प्राणन के हेतु के रूप में उपासना है, अन्यत्र अशनाया आदि से अतीत के रूप में उपासना है, इस प्रकार गुण भेद से निश्चय किया जाने के कारण विद्या के रूप में भेद होता है। रूप भेद से तथा प्रश्नकर्ता के भेद से इस विद्या में भी भिन्नता की प्रतीति होती है, इस प्रश्न पर कहा जाता है कि यहां व्यतिहार है। जो साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म हैं—

‘जो आत्मा सर्वान्तर है’

इस प्रकार जिज्ञास्य और उपादान प्रश्नों के एक ही विषय से सम्बद्ध होने का निर्धारण होता है। द्वितीय प्रश्न में ‘यदेव’ में जो ‘एव’ शब्द है उससे आगे के प्रश्न वही विषय है जो पूर्व प्रश्न का है ऐसा निश्चय किया जाता है। उत्तर में दोनों स्थानों पर—

“वह तुम्हारा सर्वान्तर आत्मा है,”

इस प्रकार एक ही रूप से उपसंहार होने के कारण एक ही विषय यहां है, यह ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार प्रश्न और उत्तर के परमात्मा रूप एक ही विषय से सम्बद्ध होने का प्रवधारण कर लेने पर एक ही उपास्य में दोनों उपस्ति और कहां का एक दूसरे की बुद्धि का सामञ्जस्य करना चाहिए। उपस्ति के लिए उपदिष्ट समस्त प्राणियों के प्राणन की हेतुत्व विषयक बुद्धि कहां की भी करनी चाहिए। इसी प्रकार कहां को उपदिष्ट अशनाया आदि से ब्रह्म के अतीत होने की बुद्धि उपस्तिकी भी करनी चाहिए, यह इस सन्दर्भ से सूचित होता है। इस प्रकार जीवात्मा के प्रकरण से दिखाए गए भी इन प्राणान् आदि व्यापारों का अशनाया आदि से अतीत परमात्मा के एकमात्र मूल होने में व्यवस्थित करके, वे जीवात्म मूलक हैं इसका इन उत्तर के अक्षरों से निषेध किया जाता है। अन्यत्र के समान यह विषय है। जैसे अन्यत्र सद्बिद्या में बार बार प्रश्न और उत्तर उन्ही एक सत् ब्रह्म को अन्य से पृथक् करते हैं, न कि प्रश्न और उत्तर के भेद से अत्येक वचन से लक्ष्य का भेदपूर्वक विवेचन करते हैं। इसी प्रकार यहां भी एक विषयत्व

को समझना चाहिए। प्रश्न होता है कि वहाँ सब विद्या में भी एक ही लक्ष्य प्रत्येक वचन में है, यह कैसे ज्ञात होता है, तो इसका उत्तर है—

“वह सत्य आदि कहे गए हैं”।

इस देवता ने पर देवता में तेज देखा”

इस वाक्य में प्रकृत सत शब्द से कथित जो परा देवता है उसी का वहाँ सभी उत्तर पर्यायों में उपपादन किया गया है—

“यह सब इसी को आत्मा मानने पर व्यवस्थित है, वही सत्य है” वह आत्मा है इस प्रकार प्रथम पर्याय में कहे गए सत्य आदि ही सभी उत्तरों को परस्पर में लक्ष्य रूप से प्रतिपादित हैं। इसलिए उपक्रम और उपसंहार की एकरूपता के कारण वहाँ एक विषयता सिद्ध होती है।

। इस प्रकार उपस्ति कहोड़ संवाद में परमात्मा की विद्या का अधिग्रहण हुआ।

। आध्यात्मिक प्राणादिवृत्तियों का परमात्ममूलकत्व का अधिकरण हुआ।

अन्तरा भूतग्रामवत् स्वात्मनः ॥

अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत् ।

अथ शंकरानुसारेण व्याख्यायते ।

तत्र स्वात्मन इत्यन्तमेकं सूत्रम् । अन्यथेत्यारभ्य नोपदेशान्तरवदित्यन्यत् सूत्रम् । ताभ्यां चैकमधिकरणं विरच्यते । उपस्तिकहोडयोः प्रश्ने विद्येकत्वं विद्यानानात्वं वेति सशये द्विरात्मानसामर्थ्याद् विद्यानानात्वं प्राप्नोति ।

कर्मतन्त्रे यजत्यभ्यासात् प्रयाजादि कर्मभेदवत् । तत् प्रत्युच्यते । स्वात्मनोऽन्तरा-
म्नाविशेषाद्विद्येकत्वमस्तीति ।

सर्वान्तरो हि स्वात्मोभयत्राप्यविशिष्टः पृच्छ्यते प्रत्युच्यते च । नहि द्वावात्माना-
वेकदेहे सर्वान्तरो संभवत् ।

एकस्मिन् देहे एकस्य सर्वान्तरत्वे सिद्धेऽप्यनेकस्य सर्वान्तरत्वं भूतग्रामवन्नोपप-
पद्यते ।

यथा पञ्चभूतसमूहे देहे पृथिव्या आपोऽन्तरा अद्भ्यश्च तेजोऽन्तरमित्यापेक्षि-
कान्तरत्वे सत्यपि नैषां सर्वान्तरत्वं संभवति ।

अथवा भूतग्रामवदिति श्रुत्यन्तरं निदर्शयति ।

—“एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापि सर्वभूतान्तरात्मा” —

इति श्रुतौ सर्वेषु भूतग्रामेवैक एव सर्वान्तरात्मास्नायते । एवमिहाप्येक एवान्-
तरात्मा वेद्य इति विद्यैकत्वं भवति ।

यत्तु विद्याभेदानभ्युपगमे आत्मानभेदानुपपत्तिरिति तत्र उपदेशान्तरवदुपपत्तेः
यथा द्वात्वेद्ये सद्विद्यायां—

—“स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो” —

इति तत्रोपदेशे सत्यात्मानभेदे विद्यैकत्वं न विहन्यते ।

उपक्रमोपसंहाराभ्यामैकार्थविगमात् । एवमिहापि प्रश्नरूपाभेदात् ।

—“अतोऽन्यदातम्” —

इति परिसमाप्त्यविशेषाच्चैकविषयत्वमुपपद्यते तस्मादैकविद्यं सिद्धम् ।

इत्युपस्तिकहोडप्रश्नयार्कविद्याधिकरणम् ।

। प्रत्यगात्मप्राणनादीनां परमात्मनिबन्धनत्वाधिकरणम् ।

अब श्री शंकराचार्य के अनुसार व्याख्या की जाती है । वहां—

“स्वात्मनः”

यहां तक एक सूत्र है ।

“अन्यथा” से आरम्भ करके ‘नोपदेशान्तरवत्’

यह इन दोनों सूत्रों के द्वारा एक अधिकरण बनाया गया है । उपस्तिक और कहोड के प्रश्न में एक ही विद्या है या नाना विद्या है इस संशय पर दो बार कथन होने के कारण विद्या में नानात्व की प्राप्ति होती है । जैसे कर्मकाण्ड ‘यजति’ के बार बार आने पर प्रयाज आदि में कर्मों में भेद माना जाता है, वैसे ही यहां भी मानना प्राप्त होता है । उसका उत्तर है कि आत्मा को भीतर बनाने में भेद न होने के कारण एक ही विद्या यहां है । सबके भीतर स्थित आत्मा ही दोनों जगह बिना किसी भेद के पूछा गया है और

उसी का उत्तर दिया गया है। दो आत्मा एक ही देह में सबके भीतर स्थित नहीं हो सकते। एक देह में एक के सब के भीतर होने की सिद्धि हो जाने पर भी अनेकों का सबके भीतर होना भूत समूह के समान सिद्ध नहीं होता। जैसे पांच भूतों के समूह रूप देह में पृथिवी के भीतर जल हैं, जल के भीतर तेज है इस प्रकार आपेक्षित रूप से एक के दूसरे की भीतर होने पर भी इनका सबके भीतर होना संभव नहीं होता। अथवा—

“भूतग्रामवत्”

के उदाहरण में दूसरी श्रुति को दिखाते हैं—

“एक देव सब भूतों में गूढ़ है, वह सर्वव्यापि है, समस्त भूतों का वह अन्तरात्मा है”

इस श्रुति वाक्य में समस्त भूत समूहों में एक ही सबका अन्तरात्मा बतलाया गया है। इसी प्रकार एक ही अन्तरात्मा वेद्य हैं, इस प्रकार विद्या में एकत्व है। जो यह कहा जाता है कि विद्या भेद के न मानने पर विवरण या कथन के भेद में अनुपपत्ति रहेगी तो ऐसा नहीं है। अन्य उपदेशों के समान यहां उपपत्ति होगी। जैसे छान्दोग्य में सद्विद्या में—

“वह आत्मा है, हे श्वेतकेतु तुम वह हो,”

इस प्रकार नौ बार उपदेश होने पर विवरण भेद होने पर भी विद्या की एकता ग्राह्य नहीं होती। क्योंकि उपक्रम और उपसंहार से वहां एक ही अर्थ का अवगमन या ज्ञान होता है। इसी प्रकार यहां भी प्रश्न के रूप में अभेद के कारण तथा --

“इसके अतिरिक्त अति है”

इस परिसमाप्ति के अभिन्न होने से एक ही विषय है इसकी युक्तता सिद्ध होने से एक ही विद्या की सिद्धि होती है।

। इस प्रकार उपस्ति और कहोड़ के प्रश्नों में एक विद्या का अधिकरण हुआ।

प्रत्यगात्मा तथा प्राणादि का परमात्मा में निबन्धत्व का अधिकरण हुआ।

व्यतिहारो विशिषन्ति हीतरवत् ॥

आदित्यपुरुषं प्रकृत्येतरेयिणः समामनन्ति—

—“तद्योऽहं सौऽसौ योऽसौ सोऽहम् इति ।^१ जाबालाश्चाहुः त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमसि”—इति ।

तत्र संशयः किमत्र जीवस्येश्वरात्मत्वमीश्वरस्य तु जीवात्मत्वमित्युभयथा बुद्धिविव-
क्षिता ।

अथवा जीवस्येश्वरात्मत्वमात्रं विवक्षितमिति । तत्रान्त्यपक्ष एव युक्तः ईश्वरस्यापि
संसाध्यरूपत्वे विवक्षिते उपास्यनिकर्षापत्तेरिति चेत् तत् प्रत्युच्यते ।

व्यतिहारोऽयमाध्यानायास्नायते । इतरवत् । यथेतरे सर्वात्मत्वप्रभृतयो गुणा
आध्यानायास्नायन्ते तद्वत् ।

तथाहि विशिष्यन्ति आस्नातारः—

—“त्वमहमस्म्यहं च तत्वमसीति” । एतेन ह्युभयरूपमुपदिष्टं भवति ।

अन्यथा त्वहं त्वमसीत्येकमेवरूपमुपदिष्टं स्यात् । यत्तूपास्यनिकर्षः स्यादित्युक्तं तत्र
व्यतिहारेणैकात्म्यस्यानुचिन्तनीयत्वात् ।

॥ इति जीवेश्वरतादात्म्याधिकरणम् ॥

। इतिव्यतिहारश्रुतेरुभयबुद्ध्यर्थताधिकरणम् ।

आदित्य पुरुष के सन्दर्भ में ऐतरेय में कहा गया है—

‘इसलिए जो मैं हूँ, वह यह है, जो यह है वह मैं हूँ’ ।

और जाबालि ने कहा —

‘हे भगवन् देवता, आप मैं हूँ, मैं आप हूँ’ ।

यहां संशय है कि क्या जीवका ईश्वर की आत्मा होना और ईश्वर का जीव की
आत्मा होना इस प्रकार दोनों बुद्धियां यहाँ विवक्षित हैं अथवा यहाँ ईश्वर का जीव की
आत्मा होना, इतना मात्र यहाँ विवक्षित है । वहां अन्तिम पक्ष ही युक्तपूर्ण है क्योंकि
ईश्वर के भी संसारी की आत्मा के रूप में विवक्षित होने पर उपास्य के रूप में उसके
निर्धारण में आपत्ति होगी, इस पर प्रतिवाद किया जाता है कि—

“यह व्यतिहार आध्यान या उपासना के लिए कहा जा रहा है । यह अन्य के
समान है । जैसे अन्य सर्वात्मत्व आदि गुण ध्यान के लिए कहे जाते हैं वंसा ही यहाँ भी
हैं । जैसे कि शास्त्रकार कहते हैं—

“तुम मैं हूँ, और मैं तुम हो” ।

इससे दोनों रूपों का उपदेश हो जाता है । अस्यथा तो—

“मै तुम हो”

यह एक ही रूप उपदिष्ट होगा । जो उपास्य में अनिर्धारण रहेगा । यह कहा गया वह नहीं होगा क्योंकि परस्पर व्यतिहार से एकात्मता का ही अनुचिन्त यहाँ है ।

। यह जीवेष्वर तादात्म्य का अधिकरण हुआ ।

यह व्यतिहार श्रुति में उभय बुद्ध्यर्थता का अधिकरण हुआ ॥

सैव हि सत्यादयः ।

“स यो हैतन्महच्छं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्म—”

इत्यादिना वाजसनेयके सनामाक्षरा सत्यविद्या विधीयते । अनंतरमेव च—

—“तद्यत् तत्सत्यमसौ स आदित्यो य एष तस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणो-
ऽक्षन् पुरुषः”—

इत्याम्नायते । तत्र संशयः । किमिमे द्वे सत्यविद्ये अथवा एकैवेति ।

तत्र—“जयतीमान् लोकानीति”—

पूर्वम्,—

—“हन्ति पाप्मानं जहाति”—

चेत्युत्तरत्र फलश्रुतेर्भेदेनाख्यानाद् द्वे विद्ये कश्चित् प्रतीयादत आह । सैव ह्येकेयं सत्यविद्येति ।

—“तद्यत् तत्सत्यम्”—

इति प्रकृतस्यैवाकर्षणेनोत्तरत्राख्यानात् । यत्तु फलान्तरश्रवणाद्विद्यान्तरमित्युक्तं तत्र । तस्योपनिषदहरहमिति चाङ्गान्तरोपदेशस्य स्तावकत्वेन फलान्तरश्रुतेरर्थवत्त्वात् ।

तस्मात् सैवेयमेका सत्यविद्या तेन तेन विशेषणाप्तायते इत्यतः सर्व एव सत्यादयो गुणा एकस्मिन् प्रयोगे उपसंहृतव्याः ।

केचित्—

—“तद्यत् तत्सत्यमसौ स आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणो-
ऽक्षन् पुरुष’ इति वाजसनेयके, छान्दोग्ये पुनः—

—“अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यतेऽथ एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो
दृश्यते”—

इत्युभयत्राक्ष्यादित्यपुरुषविषया विद्याम्नायते । तत्रैकविद्यं वा विद्यानानात्वं वेति
विचारे सैव ह्येका विद्येति प्रतिज्ञायते । सत्यादयश्च तत्र तत्रोपदिष्टा गुणा इतरत्रोप-
संहार्या इत्याहुः ।

इत्यक्ष्यादित्यपुरुषैकविद्याधिकरणम् ।

। इत्यक्ष्यादित्यपुरुषगतसत्यतैकविद्यात्वाधिकरणम् ।

“यह जो प्रथम उत्पन्न महान् यक्ष को जानता है, सत्यब्रह्म है”

इत्यादि के द्वारा वाजसनेयक में सत्यविद्या का विधान है । उसके अनन्तर ही—

“वह जो सत्य है यह वह आदित्य है, जो उस मण्डल में पुरुष है, और जो दक्षिण
नेत्र में पुरुष है”

ऐसा कहा गया है । यहां सन्देह होता है, क्या ये दो सत्यविद्याएं हैं, अथवा एक
ही विद्या है । वहां—

“इन लोकों को जीतता है”

ऐसा पूर्व स्थल पर तथा—

“वह पापों को नष्ट करता है”

ऐसा आगे स्थल पर फलश्रुति के भेद कथन से कोई यहां इनको दो विद्याएं समझ
सकता है, इसलिए कहा जाता है कि यह वह एक ही सत्य विद्या है ।

“वह यह सत्य है”

इस प्रकृति का ही आकर्षण करके आगे व्याख्यान किया गया है । जो यह कहा
जाता है कि अन्य फल के श्रवण के कारण यह दूसरी विद्या हो गई, वह नहीं समझना
चाहिए । उसकी—

“उपनिषदहरहम्”

इस दूसरे अङ्ग के उपदेश से स्तावक होने से अन्य फलश्रुति की अर्थवत्ता है। इसलिए यह वही एक सत्य विद्या है जिसका अनेक विशेषणों से उल्लेख हुआ है इसलिए सभी सत्य आदि गुण एक प्रयोग में संगृहीत कर लिये जाने चाहिए।

“वह जो सत्य है वह आदित्य है, जो इस मण्डल में पुरुष है और जो यह दक्षिण नेत्र में पुरुष है”

इस प्रकार वाजसनेयक में आता है। पुनश्च छान्दोग्य में—

“यह जो आदित्य के भीतर हिरण्मय पुरुष दिखाई देता है, यह नेत्रों के भीतर पुरुष दिखाई देता है”

इस प्रकार दोनों जगह अक्षि आदित्य पुरुष विषयिणी विद्या कही गई है, वहाँ एक विद्या है या नाना विद्याएँ हैं? इस विचार में वही एक विद्या है ऐसी प्रतिज्ञा है। सत्य आदि जो वहाँ उपदिष्ट गुण हैं उनका इतर स्थान पर संग्रह कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ आचार्यों का कथन है।

। इस प्रकार अक्षि आदित्य पुरुष के एक विद्या होने का अधिकरण हुआ।

इस प्रकार अक्षि आदित्य पुरुषगत सत्य एक विद्यात्व का अधिकरण हुआ।

कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ।३।३।३६।

आदरादलोपः ।३।३।४०।

उपस्थितेऽतस्तद्वचनात् ।३।३।४१।

“अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म, दहरोऽस्मिन्नन्तर आकाशस्तस्मिन् यदस्तस्तदन्वेष्टव्यम्”—

इति छान्दोग्ये, वाजसनेयके तु—]

—“स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु, य एषोऽन्तर्हृदये आकाशस्तस्मिन्वेत्ते सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः”—

इत्यादि श्रूयते ।

तत्र विद्यैकत्वं विद्याभेदो वेति संशये उच्यते । कामाद्येव हि रूपमितरत्र तत्र च दृश्यते तस्मादेकोभयत्र विद्येति प्रतीमः । कामशब्दः सत्यकामार्थः ।

आदिपदं सत्यगुणाष्टकस्य विज्ञानगुणाष्टकस्य चोपलक्षणार्थम् ।

तद् यथा—

“सत्यकामः, सत्यसंकल्पः, अपहृतपाप्मा, विजरः, विमृत्युः, विशोकः, अविजिघत्सः अपिपासः इति सत्यगुणाष्टकं छान्दोग्ये श्रुतमितरत्र वाजसनेयकेऽप्युपसंहार्यम् ।”

“तथा महाजनत्वं, सर्ववशित्वं, सर्वेशानत्वं सर्वाधिपतित्वं भूतपालत्वं सेतुत्वं विधरणात्वं निर्विकारत्वम्—”

इति विज्ञानगुणाष्टकं वाजसनेयके श्रुतमितरत्र छान्दोग्येऽप्युपसंहार्यम् । अन्तर्हं दयाकाशरूपायतनादिभ्योऽनन्यधर्मैस्तदन्तर्बर्तिनो वेद्यस्याभेदप्रतिपत्तेः । आयतनोपदेशासाम्येन चोदनासाम्यं दशयति ।

आदिपदेन कामादिगुणोपसंहाराद्रूपसाम्यं, दहरब्रह्मविद्यानामसाम्यं फलसंयोगसाम्यं च । तत्र संयोगो यथा—

परं ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते । “अभयं वै ब्रह्म भवतीत्येवमेकविधो ऋषेः । तस्मादेकविद्यं वेद्यम् ।

अत्र शंकरः सूत्रसिद्धमप्येकविद्यं नाभिप्रैति । तथाहि—

—“अथ य इहात्मानमनुविद्य अजन्त्येतांश्च सत्यान् कामान्—”

इति छान्दोग्ये श्रुतावात्मवत् कामानांमपि वेद्यत्वश्रवणात् तत्र सगुणब्रह्म विद्योपदेशः प्रतीयते । वाजसनेयके तु—

—“अत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रह्मसङ्गो ह्ययं पुरुषः—”

इत्यादिप्रश्नप्रतिवचनसमन्वयात्,—

—“स एष नेति नित्यात्मा”—

इति निगुणब्रह्मरूपसंहाराच्च तत्र निगुणब्रह्मविद्योपदेशः सिद्ध्यति ।

सूत्रे तु गुणोपसंहाराख्यानं विभूतिप्रदर्शनार्थं नोपासनार्थमित्याह ।

छान्दोग्य में कहा गया है कि—

“इस ब्रह्मपुर में जो दहर पुण्डरीक वेश्म है, उसके भीतर दहर आकाश है जो उसके भीतर है उसका अन्वेषण करना चाहिए”

वाजसनेयक में तो—

“वह महान् अज आत्मा जो प्राणों में विज्ञानमय है, जो हृदय के भीतर आकाश है, वह सबको वश में करने वाला है, सब का ईशान है”

इत्यादि सुना जाता है। वहाँ विद्या में एकत्व है विद्या में भेद है इस सन्देह पर कहा जाता है, कि काम आदि रूप ही अन्यत्र तथा वहाँ भी दिखाई देते हैं इसलिए दोनों स्थलों पर एक ही विद्या है ऐसा हम समझते हैं। काम शब्द सत्यकाम के अर्थ में है। आदि शब्द आठ सत्यगुण तथा आठ विज्ञानगुण का उपलक्षण है। जैसे कि—

सत्यकाम, सत्यसंकल्प, अपहृतपाप्मा, विजर, विमृशु, विशोक, अविजिघत्स, अपिपास, ये आठ सत्यगुण छान्दोग्य में सुने गए हैं, उनका अन्यत्र वाजसनेयक में भी संग्रह करना चाहिए। तथा महाजनत्व, सर्ववशित्व, सर्वज्ञानत्व, सर्वाधिपतित्व, भूतपालत्व, सेतुत्व, विघरणत्व, निविकारात्व, इन आठ विज्ञान गुणों का श्रवण वाजसनेयक में हुआ है, इनका अन्यत्र छान्दोग्य में भी संग्रह कर लेना चाहिए।

क्योंकि हृदय के भी आकाशरूप आयतन आदि जो अनन्य धर्म हैं उनकी उनके अन्दर बैठे हुए वेद्य के साथ अभेद की प्रतीति होती है। आयतन के उपदेश का समानता के द्वारा प्रेरणा में समानता दिखाई जाती है। सूत्र में कामादि यहाँ आदि शब्द से काम आदि गुणों के संग्रह से रूप को समानता, दहर ब्रह्मविद्या इस नाम में समानता तथा फल संयोग में समानता बतलाई गई है। वहाँ संयोग जैसे कि—

“परमज्योति में उपसंपन्न होकर अपने रूप से अभिनिष्पन्न होता है, वह अभय ब्रह्म हो जाता है”

यह एक प्रकार का देखा जाता है। इसलिए यहाँ एक विद्यात्व ही ग्रहण करना उचित है। यहाँ श्री शंकराचार्य सूत्र से सिद्ध होने वाले एकविद्यात्व को नहीं मानते। जैसे कि—

“जो यहाँ आत्मा को जानकर जाते हैं तथा उन सत्यकामों को”

इस प्रकार छान्दोग्य श्रुति में आत्मा की तरह कामों के भी वेद्यत्व के श्रवण से वहाँ सगुण ब्रह्म विद्या का उपदेश प्रतीत होता है। वाजसनेयक में तो—

“इसके अतन्तर मोक्ष के लिए ही कहा जाता है, यह पुरुष प्रसङ्ग है”।

इत्यादि प्रश्नोत्तर के समन्वय से,

“वह यह नेति नित्यात्मा है”

इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म में उपसंहार होने के कारण वहाँ निर्गुण ब्रह्म विद्या का उपदेश सिद्ध हो रहा है। सूत्र में जो गुणों के उपसंहार का कथन है वह विभूति की बतलाने के लिए है, उपासना के लिए नहीं।

रामानुजादयस्तु कामादिसूत्रेण कामादिगुणानामुपसंहारविधानात् सगुणब्रह्म-
विद्योपदेशपरत्वमेवोभयोश्चान्दोग्यवाजसनेयशाखयोरभिप्रयन्ति । तत्र च—

—“मनसैवानुब्रष्टव्यं नेह नानास्ति किञ्चन । भृत्योः सः भृत्युमाप्नोति य इह
जानेन पश्यति”-

—“एकधैवानुब्रष्टव्यम्”-

—“स एष नेति नेत्यात्मा” इत्यादिश्रुतिभिर्ब्रह्मणो निर्विशेषत्वश्रवणात् तद्विरोध-
माशङ्क्य तदुद्गारायोत्तररूपमवतारयन्ति । आदरादलोप इति ।

सत्यकामत्वादिगुणानां सर्ववशत्वादिगुणानां चास्मिन् ब्रह्मणि सादरमुपदेशादेर्वा
ब्रह्मण्यलोपो ब्रष्टव्यः । नित्या ह्येते ब्रह्मगुणा, न कदाचिन्न सन्तीति, न त्वेवं निर्विशेषं तद्
ब्रह्म कदाचिदनुध्येयं भवति ।

“अथ य इहात्मानमननुविद्य यजन्त्येतांश्च सत्यान् कामांस्तेषां सर्वेषु लोकेष्वकाम-
चारो भवति”-

इति गुणविशिष्टाऽवेदननिन्दाश्रवणाद् गुणेष्ववादरः प्रतीयते । तस्मात् सगुणमेव
ब्रह्म, न निर्गुणं तदुपास्यम् ।

—“नेह नानास्ति किञ्चन, एकधैवानुब्रष्टव्यम् इति” तु सर्वस्य ब्रह्मकार्यतया तदा-
त्मकत्वादेकधाऽनुर्वाण्ड विधत्ते । अब्रह्मात्मकत्वेन च नानात्वबुद्धिं प्रत्याचष्टे न तु वा ततो
ब्रह्मण एव निर्गुणत्वं प्रत्याच्यते ।

“नेति नेतीत्यत्र चेति शब्देन प्रपञ्चाकारं परामृश्य सर्वसाधारणस्य ब्रह्मणः
प्रपञ्चविलक्षणत्वं प्रतिपाद्यते ।

—“अप्राह्यो न गृह्यते, अशीर्यो न शीर्यते, असङ्गो न सङ्ग्यते, अव्यथितो न व्यथते
न रिष्यति—

—“नास्य जरयतज्जीर्यति, न वेधेनास्य हन्यते ।

एतत्सत्यं ब्रह्मपुरमस्मिन् कामाः समाहिताः—

इत्यादयः श्रुतयोप्यस्य ब्रह्मणः प्रत्यक्षादिप्राह्यविशरणीयादिप्रपञ्चरूपवैसादश्य-
मेधान्वाचक्षते, न स्वात्मगुणानपि ताः प्रत्याचक्षते ।

तस्मात् गुणविशिष्टमेवैतदेकं ब्रह्म न निर्गुणमिति सिद्धम् ।

मनु—

—“तद् य इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येतांश्च सत्यान् कामांस्तेषां सर्वेषु लोकेषु काम-
चारो भवति स यदि पितृलोककामो भवति—

इत्यादिना गुणविशिष्टविद्यायाः सांसारिकसंबन्धश्रवणान्न निर्गुणविद्यामन्तरेण
मोक्षसिद्धिरिति चेत् तत्रोच्यते उपस्थितेऽतस्तद्वचनादिति ।

उपस्थानं ब्रह्मरूपेणाभिनिष्पत्तिः । स्वेन रूपेणाभिनिष्पन्नं प्रत्यगात्मन्यतः स्व-
रूपोपसंपत्तेरेव हेतोः स सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ।

श्रुतौ तथैव तद्वचनात् ।

तथाहि—

“परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः स तत्र पर्यति जक्षत्
क्रीडन् रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजनं स्मरन्निदं शरीरं स स्वराड् भवति
तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवतीति ।”

तद्विषयं मुक्त्यन्तरभवेदशः फलसंयोगः श्राव्यते इति सर्वलोककामचारस्य मुक्तो-
पभोग्यफलत्वावगमात् मुक्त्यर्थं निर्गुणब्रह्मविद्यापेक्ष्यते ।

तदेतच्चतुर्थे निर्गुणतरमुपपादयिष्यते ।

। इति सगुणब्रह्मविद्याया मुक्तिफलत्वाधिकरणम् ।

श्री रामानुजाचार्य आदि तो—

‘कामादि’

इस सूत्र के द्वारा काम आदि गुणों के संग्रह का विधान होने के कारण छान्दोग्य तथा वाजसनेयक दोनों शाखाओं में सगुण ब्रह्मविद्या का उपदेश ही मानते हैं। वहां—

“मन से ही देखना चाहिए कि यहां नानात्व कहीं नहीं है, वह मृत्यु की भी मृत्यु को प्राप्त करता है जो यहां भेद के समान (नानाभाव) देखता है”

“एक ही देखना चाहिए,”

“वह यह नेति नेति आत्मा है,”

इत्यादि श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म के निर्विशेषत्व के श्रवण के कारण उसके विरोध की आशंका से प्रागे का सूत्र आता है—

“आदरादलोपः” ।

सत्यकामत्व आदि गुणों का तथा सर्ववशित्वादि गुणों का इस ब्रह्म में सादर उपदेश होने से इनका ब्रह्म में लोप नहीं है यह समझना चाहिए। ब्रह्म के ये गुण नित्य हैं, इनका कभी अभाव नहीं होता, इसलिए वह निर्विशेष ब्रह्म कभी घ्यातव्य नहीं होता।

“जो यहां आत्मा को न जानकर तथा इन सत्यकाम आदि को न जानकर चले जाते हैं, वे सभी लोकों में कामना पूर्वक विचरण नहीं कर सकते,”

इस प्रकार विशिष्ट गुणों के अज्ञान में निन्दा का श्रवण होने से गुणों में आदर प्रतीत होता है। इसलिए जो उपास्य ब्रह्म है वह सगुण ही है, निर्गुण नहीं।

“यहां नाना कुछ नहीं है, एकधा ही देखना चाहिए”

इत्यादि में तो सब ब्रह्म का ही कार्य होने से एकधा दृष्टि का विधान है। अब्रह्म कुछ नहीं है ऐसा कहते हुए नानात्व बुद्धि का निषेध किया जाता है, इसके द्वारा ब्रह्म का ही निर्गुणत्व नहीं बतलाया जाता। ‘नेति नेति’ में इति शब्द के द्वारा प्रपञ्च के आकाश को दिखाते हुए सब में साधारण कप से विद्यमान ब्रह्म को प्रपञ्च से विलक्षण प्रतिपादित किया जाता है।—

“वह अग्राह्य है, गृहीत नहीं होता, वह अशीर्ष्य है शीर्ष नहीं होता, वह असङ्ग है सक्त नहीं होता, वह अव्यथित है, व्यथित नहीं होता, वह क्रुद्ध नहीं होता, उसकी जरा से यह जीर्ण नहीं होता, उसके वेधन से यह ग्राहत नहीं होता, यह सत्य ब्रह्म का पुर है, इसमें काम समाहित है”

इत्यादि श्रुतियां भी इस ब्रह्म प्रत्यक्षादि से ग्राह्य विशरणीय आदि प्रपञ्च रूप की विसदृशता या विपरीतता ही बतला रही है, वे आत्मा के गुणों का भी प्रत्याख्यान कर रही हों ऐसा नहीं है। इसलिए यह एक ब्रह्म गुणविशिष्ट ही है, न कि यह निर्गुण है यह सिद्ध हुआ। प्रश्न होता है कि—

“जो आत्मा तथा सत्यकामों को जानकर जाते हैं उनका सभी लोकों में कामना पूर्वक विचरण होता है, वह यदि पितृलोक की कामना वाला होता है”

इत्यादि से गुणों से विशिष्ट विद्या का सांसारिक फलों के सम्बन्ध का श्रवण होने से निर्गुण विद्या के बिना मोक्ष की सिद्धि नहीं होती, इस प्रश्न पर कहा जाता है। कि—

“उपस्थितेऽतस्तद्वचनात्” ।

यहाँ उपस्थान का अर्थ है ब्रह्म के रूप में अभिनिष्पत्ति होना। जब प्रत्यगात्मा अपने रूप से अभिनिष्पन्न हो गया तो इसी स्वरूप संपत्ति के कारण वह सभी लोकों में कामना पूर्वक (यथेच्छ) विचरण करता है। श्रुति में उसे वैसा ही बतलाया गया है। जैसे कि—

‘परम ज्योति में उपसम्पन्न होकर अपने रूप में अभिनिष्पन्न होता है, वह उत्तम पुरुष है, वह वहाँ क्रीड़ा करता हुआ स्त्रियों के साथ अथवा यानों से, अथवा जाति बान्धवों के साथ इस शरीर उपजन का स्मरण न करते हुए, वह स्वराट् हो जाता है, उसका सभी लोकों में कामचार होता है’

इस प्रकार मुक्ति के अनन्तर ही इस प्रकार के फल का संयोग सुनाया जाता है, इसलिए समस्त लोकों में कामचार का मुक्त पुरुषों के उपभोग्य फल के रूप में श्रवण होने से मुक्ति के लिए निर्गुण ब्रह्मविद्या की अपेक्षा है।

। आगे इस विषय का विस्तार से उपादान होगा— ।

। इस प्रकार सगुण ब्रह्मविद्या के मुक्ति के फल रूप होने का अधिकरण हुआ ।

आदरादलोपः । उपस्थितेऽतस्तद्वचनात् ॥

इत्थं त्रिभिः सूत्रैरेकमधिकरणं रामानुजाद्यनुसारेणाख्यातम् ।

शंकरस्तु कामादिसूत्रेणैकेन तावदेकं सत्यकामत्वादिगुणोपसंहाराधिकरणं व्याख्या-
योत्तरसूत्रद्वयेनाधिकरणान्तरमारचयति ।

छान्दोग्ये वैश्वानरविद्यां प्रकृत्य—

—“तद्भूक्तं प्रथममागच्छेत् तद्धोमीयं स प्रथमामार्हति जुहुयात् प्राणाय स्वाहेति”—
इत्यादिना पञ्च प्राणाहुतयो विहिताः ।

तासां चाग्निहोत्रतामभिप्रयच्छाह—

—“य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति इति”—।

—“यथेह क्षुधिता बाला मातरं पय्युपासते ।

एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रमुपासते”—इति च ।

तत्र भोजने लोपे सत्यस्य प्राणाग्निहोत्रस्य लोपोऽलोपो वेति चिन्तायां प्राणाग्नि-
होत्रस्य भक्तागमसंयोगात् तस्य च भोजनार्थत्वाद् भोजनलोपे लोपः संभाव्यते । किन्त्वत्र
पूर्वपक्षी तावदाशङ्कते—

आदरादलोप इति ।

वैश्वानरविद्यायामेव जाबालानां श्रुतौ—

“पूर्वोऽतिथिभ्योऽश्नीयात् । यथा वै स्वयमहुत्वाग्निहोत्रपरस्य जुहुयादेवं तद्”—

—इत्यतिथिभोजनप्राथम्यं निन्दित्वा गृहिभोजनप्राथम्यविधानादादरः प्राणाग्नि-
होत्रे द्रश्यते ।

तस्मात् प्राणाग्निहोत्रस्य नित्यावश्यकत्वसिद्धौ हवनीयभक्तादिगुणलोपेपि मुख्यस्य
हवनस्य लोपो न कार्य इति स्थिते प्रतिनिधिन्यायेनाद्भिरन्येन वा द्रव्येणाविरुद्धेन तदनु-
ष्ठानं कार्यमेवेति लभ्यते ।

इत्थमेवं प्राप्ते सिद्धान्तो प्रत्याह—

—उपस्थितेऽतस्तद्वचनादिति । उपस्थिते भोजने प्रथमोपनिपतितादतो भोजन-
द्रव्यादेवैतत् प्राणाग्निहोत्रं संपाद्यम् ।

“तद्यद्भूक्तं प्रथममागच्छेत् तद्धोमीयम्”—

—इति सिद्धिवद् भक्तोपनिपातपरामर्शेन तद्वचनात् ।

तथा च होमसाधनद्रव्यतया भक्तस्य विशिष्योपादानाद् भोजनपक्ष एवैते मन्त्र-
द्रव्यदेवता संयोगात् पञ्च होमाः सिध्यन्ति न तु भोजनलोपे द्रव्यान्तरप्रतिनिधेयं सिध्यति ।
तस्मात् भोजनलोपे लोप एव प्राणाग्निहोत्रस्येति सिद्धम् ।

॥ इति प्राणाग्निहोत्रानुगतवैश्वानरविद्याधिकरणम् ॥

इस प्रकार तीन सूत्रों से एक अधिकरण श्री रामानुजाचार्य आदि के अनुसार व्याख्यात हुआ। श्री शंकराचार्य तो—

“कामादि”

सूत्र से एक सत्यकामत्वादि गुणों के उपसंहार के अधिकरण की व्याख्या करके आगे के दो सूत्रों से दूसरे अधिकरण की रचना करते हैं। छान्दोग्य में वैश्वानर विद्या को प्रकृत विषय बताकर—

“तद्भक्तं प्रथमम्”

इत्यादि से पांच प्राणाहुतियों का विधान हुआ है। उनकी अग्निहोत्रता के अभिप्राय से कहा गया—

“जो यह जानता है: अग्निहोत्र का हवन करता है”

इत्यादि।

“जैसे यहां भूखे बच्चे माता को उपासना करते हैं उस प्रकार समस्त भूत अग्निहोत्र की उपासना करते हैं”।

वहां भोजन के लोप होने पर इस प्राणाग्निहोत्र का लोप होता है या नहीं इस विचार में प्राणाग्निहोत्र का भात के आगम संयोग से उसके भोजनार्थ होने से भोजन के लोप में लोप संभावित है। किन्तु यहां पूर्व पक्षी की आशंका यह है कि—

“आदरादलोपः”।

वैश्वानर विद्या में जाबालों की श्रुति में—

“पहिले अतिथि के लिए हवन करे”

इत्यादि से अतिथि भोजन के प्राथम्य की निन्दा करके गृह भोजन के प्राथम्य का विधान करने से प्राणाग्निहोत्र में आदर दिखाई देता है। इसलिए प्राणाग्निहोत्र की नित्यता और उसकी अवश्यकरणीयता की सिद्धि होने पर हवनीय पदार्थ भात आदि गुण के लोप होने पर भी मुख्य हवन का लोप नहीं करना चाहिए इस स्थिति में प्रतिनिधि न्याय से जल से या अन्य किसी अविरुद्ध द्रव्य से प्राणाग्निहोत्र का अनुष्ठान करना चाहिए, यह प्राप्त होता है। इस प्रकार पूर्वपक्ष के उपस्थित होने पर सिद्धान्ती कहता है कि—

“उपस्थितेऽतस्तद्वचनात्”।

भोजन के उपस्थित होने पर प्रथम उपस्थित भोजन द्रव्य से ही इस प्राणाग्नि होत्र का संपादन करना चाहिए ।

“जो भात पहिले आ जाय वह होमीय है”—

इस प्रकार सिद्ध की तरह भात के आने के परामर्श से यह वचन है । इस प्रकार होम के साधन द्रव्य के रूप में भात के विशेष रूप से ग्रहण होने के कारण भोजन के पक्ष में ही ये मन्त्र द्रव्य देवता के संयोग से पाँच होम सिद्धि होते हैं न की भोजन के लोप में दूसरे द्रव्य से प्रतिनिधित्व सिद्ध होता है । इसलिए भोजन के लोप होने पर प्राणाग्निहोत्र का लोप ही सिद्ध होता है ।

। यह प्राणाग्निहोत्रानुगत वैश्वानर विद्या का अधिकरण हुआ ।।

तन्निर्धारणानियमस्तद्दृष्टेः पृथग्यप्रतिबन्धः फलम् ।

। ३।४२।

“आसित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत”—

“इत्येवमादीनि विज्ञानानि कर्माङ्गतया श्रूयन्ते । तानि तत्तत्कर्मसु नित्यान्य-
नित्यानि वेति विचार्यन्ते ।

ननु नोद्गीथोपासनस्य कर्माङ्गत्वमुपपद्यते अनारभ्याधीतत्वात् “आपयिता ह वै कामानां भवति समर्द्धयिता ह वै कामानां भवतीत्येव सूक्तफलश्रवणाच्चेति चेन्न । यस्य परममयी जुहुर्भवति न स पापं श्लोकं श्रूणोति”—

इत्यादीनामपापश्लोकश्रवणफलानामप्रकरणपठितानामपि जुह्वादिद्वारा ऋतु-
प्रवेशात् कर्माङ्गत्वं नित्यत्वं च यथाभ्युपेयते तथोद्गीथाद्युपासनानामपि स्यादित्येवं प्राप्ते
ब्रूमः । तन्निर्धारणानियमः इति ।

निर्धारणं निश्चयेन मनोधारेण ध्यानमिति रामानुजः । कर्मसु तदुद्गीथोपास्त्य-
नियमो द्रष्टव्यः । नोद्गीथं तथोपास्येधोद्गीथकर्म कुर्यादिति नियमोऽस्ति ।

अनुपास्यापि कृतमुद्गीथकर्मस्वरूपेण सिद्ध्यत्येवेति भावः । शंकरस्त्वाह ।
प्राप्तिः, समृद्धिः, मुख्यः प्राण आदित्य—

इत्येवमादीनामुद्गीथादिकर्म—गुणयाथात्म्यनिर्धारणानां नित्यवत् कर्मसु नियमो
नास्ति । अनिर्धार्यापि कृतानि कर्माणि सिद्ध्यन्त्येवेति भावः ।

यदि कर्माङ्गविज्ञानमपि कर्माङ्गं स्यात् तर्हि तदविदुषा कृतस्य कर्मणोऽङ्गहीन-
त्वादसिद्धिः स्यात् । न चैतदस्ति तद्वष्टेः । दर्शयति ह्यं वंजातीयकानामनियतत्वं श्रुतिः—

“तेनाभी कुशते यश्चेतदेवं वेद—”

इत्यविदुषोऽपि क्रियाभ्यनुज्ञा दृश्यते । प्रस्तोतुर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेद-
विद्वान् प्रस्तोष्यसीत्यादिषु प्रस्तावाददेवताविज्ञानविहीनानामपि याजनाध्यवसानं दृश्यते ।

तस्मात् कर्माङ्गविशेषाणां विज्ञानस्य कर्माङ्गत्वं नास्ति । पृथग् हि तत्कर्तव्यतया
विधीयते । पृथगेव च तस्य फलमुपदिश्यतेऽप्रतिबन्धो नाम ।

तथा हि श्रूयते “नाना तु विद्या चाविद्या च । यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा
तदेव वीर्यवत्तरं भवति”—इति ।

वीर्यवत्तरत्वं कर्मफलस्याप्रतिबन्धः । तत्समृद्धिरतिविशेषः कश्चित् ।

प्रतिबध्यते हि कर्मफलं प्रबलकर्मन्तरफलेन स्वंभोगं यावत् । तदभावोऽप्रतिबन्ध-
स्तत्फल विद्यायाः । वीर्यवत्तरमिति तरपः प्रयोगाद्विद्याविहीनकर्मणो वीर्यवत्त्वं तु दूरे
क्षिप्तम् ।

। इति विद्यायाः कर्मानिङ्गत्वाधिकरणम् ।

“ओम् इस प्रश्नर उद्गीथ की उपासना करे”

इस प्रकार के विज्ञान, कर्मों के अङ्ग के रूप में श्रुतिप्रतिपादित हैं । वे उन कर्मों
में नित्य हैं या अनित्य हैं यह विचार किया जाता है । शंका होती है कि उद्गीथ की
उपासना की कर्माङ्गता नहीं है, क्योंकि आरम्भ पूर्वक उसका अध्ययन नहीं हुआ है ।

“बह कामों का प्राप्त करने वाला और देने वाला होता है”

इस प्रकार उसका फल भी पृथक् सुना जाता है । इस शंका पर उत्तर में कहा
जाता है कि ऐसा नहीं है ।

“जिसकी जुहू पणमयी है वह पा । श्लोक का श्रवण नहीं करता”

इत्यादि अपाप श्लोक के श्रवण रूप फलादि का तथा प्रकरण में नहीं पढ़े गए
सन्दर्भों का भी जब जुहू आदि कथनों से यज्ञ में विधान होकर उनकी कर्माङ्गता तथा
नित्यता जैसे बन जाता है वैसे उद्गीथ आदि उपासनाओं की भी कर्माङ्गता और नित्यता
होगी । इस विचार के प्राप्त होने पर हमारा कथन है कि—

“तन्निर्धारणा नियमः”

श्री रामानुजाचार्य निर्धारण का अर्थ करते हैं निश्चय पूर्वक मन का धारण या ध्यान। कर्मों में उस उद्गोथ की उपासना में अनियम समझना चाहिए। उद्गोथ को उस प्रकार उपासना करके ही कर्म करना चाहिए ऐसा नियम नहीं है। बिना उद्गोथ को उपासना के भी किया हुआ कर्म सिद्ध होता ही है, यह उसका आशय है। श्री शंकराचार्य कहते हैं—

“आप्ति, समृद्धि, मुख्यप्राण आदित्य”

इत्यादि उद्गोथादि कर्म गुण के स्वरूप के निर्धारणों से नित्य के समान कर्मों में नियम नहीं है। भाव यह है कि इनका निर्धारण न होने पर कर्मों की सिद्धि होती है। यदि कर्मों के अङ्ग का विज्ञान भी कर्माङ्ग ही हो तब उसके न जानने वाले के द्वारा किये हुए कर्मों की अङ्गहीनता के कारण असिद्धि हो जाय। ऐसा नहीं है क्योंकि इनके बिना भी कर्मों की सिद्धि देखी जाती है। इस प्रकार के विषयों की अनियतता को श्रुति दिखाती है कि—

दोनों करते हैं, जो इसे इस प्रकार जानता है”

इससे जो नहीं जानता उसे भी क्रिया के लिए अनुज्ञा कही गई है।

“प्रस्तोता को जो देवता प्रस्ताव में प्रकट है उसको न जानने वाला जो प्रस्तुत करेगा”

इत्यादि में प्रस्तानवाद तथा देवताविज्ञान से विहीनों के लिए भी याजन की विधि देखी जाती है। इसलिए कर्माङ्ग विशेषों के विज्ञान या जानने की कर्माङ्गता नहीं है। वह कर्तव्य के रूप में पृथक् विहित है। और प्रतिबन्ध का न होना उसका फल है यह भी पृथक् रूप से ही विहित है। श्रुति ने कहा है

“विद्या और अविद्या नाना प्रकार की है। जो विद्या पूर्वक करता है, श्रद्धा तथा उपनिषद् से करता है, वह अधिक वीर्यशाली होता है।”

अधिक वीर्यशाली होने का अर्थ है कर्म के फल में प्रतिबन्ध का अभाव, उसकी समृद्धि होना और उसमें किसी अति विशेषता का आना। क्योंकि अन्य प्रबल कर्म के फल से उसके भोग तक प्रस्तुत कर्म के फल का प्रतिबन्ध होता है। उसका अभाव होना ही अप्रतिबन्ध है और वह विद्या का फल है।

वीर्यवत्तर में जो तरप प्रत्यय है उसके प्रयोग से यह प्रकट होता है कि विद्या से या ज्ञान पूर्वक जो कर्म नहीं किये जाते वे वीर्यवत्तर न होकर वीर्यवान् होते हैं।

यह बात तभी सिद्ध होती है जब उस विद्या या ज्ञान का नियमन हो। यदि विद्या को नित्य माना जाय तब तो उसके प्रभाव में कर्मों के भ्रङ्ग में ही होना के भ्राजाने से सभी भ्रङ्गों के संग्रह न होने के कारण कर्म की स्वरूपसिद्धि ही नहीं हो सकेगी, उसकी वीर्यवत्ता तो दूर की बात रह जायगी। इसलिए कर्माङ्ग विद्या पूर्वक कर्मानुष्ठान वीर्यवत्तर होता है।

जो विद्या के प्रभाव में या बिना जाने कर्मानुष्ठान करते हैं उनका अनुष्ठान वीर्यवान् होता है, इस प्रकार फल का तारतम्य दिखाई देने से विद्या के नियम पूर्वक कर्म में प्रवेश नहीं है यह सिद्ध होता है।

। इस प्रकार विद्या का कर्म का भ्रङ्ग न होने का अधिकरण हुआ।

प्रदानवदेव तदुक्तम् ।३।३।४३।

अत्र शंकरो व्याचष्टे । वाजसनेयके श्रंष्ट्यविद्यायां—

—“वादिष्याभ्येवाहमिति वाग् दध्ने”—

इद्वध्यात्मं वागादिषु प्राणस्याधिदेवत्वं त्वग्न्यादीनां वायो श्रंष्ट्यमुक्तम् ।

छान्दोग्ये च संवर्गविद्यायां—

—“प्राणो वायु संवर्गो वायुर्वायु संवर्गः इति” वागादिषु प्राणस्याग्न्यादिषु च वायोः संवर्गत्वमुक्तम् । अग्निरहस्ये च यजुर्विद्यायां वाग्वाकाशयोरधिदेवत्वं प्राणाकाशयोश्चाध्यात्मं यजुष्वमाख्याय ज्यैष्ठ्यमुक्तम् ।

उपकोसलविद्यायां च “कं ग्रहा खं ग्रहोति” प्राणाकाशयोरैव येन प्राणत्वमाख्याय तत्राग्नित्रैविध्यमुक्तम् । एषु सर्वत्रैतयोर्वायुप्राणदेवतयोः श्रंष्ट्येन चोपगमनप्रयोगयोराधिदेविकत्वाध्यात्मिकत्वरूपावस्थयोर्विद्ययोश्चाभेदो भेदो वेति चतुर्धा संशये तावदेवतयोस्तत्वाभेदः प्राप्नोति ।

—“यः प्राणः स वायु”—

रिति श्रुत्या विस्पष्टं तयोरैक्योपदेशात् ।

—“अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशदित्यादिना,—

—“अत एते सर्वे एव समाः सर्वज्ञाः—

—“इत्यन्तेन च वाक्येनाध्यात्मिकानां प्राणानामाधिदेविकी विभूतिरात्मभूते-

दर्शयते ।

महात्मनश्चतुरो देव एकैः कः स जगार" इति प्राण्यश्चेन्नोपसंह-

इत्येवमेकेन प्राणेनैव श्रौद्धोपदेशमुपसंहरति।

—“तस्मादेकमेव व्रतं चरेत् । प्राण्याच्चेन्नोपसंह-
रति । छान्दोग्ये—

—“महात्मनश्चतुरो देव एकैः कः स जगार” इति प्राण्यश्चेन्नोपसंह-
इत्यग्निस्त्वयाविकचन्द्राणां वाक्चक्षुःश्रोत्रमनसां चैव प्रजापतिः सर्वं उक्तः।
तेनैकस्यैव तत्त्वस्याध्यात्मिकत्वाधिदैविकत्वाभ्यामवस्थाभेदो गम्यते । अवस्थाभेदेनैव च
तयोरापाततो भेदो गम्यते । वस्तुतस्त्वेकमेव तत्त्वमधिकरणद्वये तिष्ठति तत्त्वधिकरण-
भेदात् तत्त्वभेद इति वायुप्राणयोरेकस्य स्थिते तयोरेकार्थक्येनैवाधुनिचितं प्राप्नोति । अव-
स्थाभेदस्योपगमनभेदप्रयोजकत्वायोगात् । इत्येवंमुपगमनैक्ये प्राप्ते तत् अत्युच्यते—

१५ । प्रदानवेत् पृथग्वोपगमनं कार्यमिति यथा—

—“इन्द्राय राज्ञे पुरोडाशमेकादशकपालमिन्द्राधिराजयेन्द्राय स्वाराज्ञे”—

इत्यस्यां त्रिपुरोडाशिन्यामिन्द्रायामिन्द्रदेवतैक्यत्वात् सहाप्रदाशशङ्कासु विशेषण-
भेदनिवन्धनविशिष्टभेदस्यायात् राज्याधिराज्यस्वाराज्यगुणभेदेन देवतापृथक्त्वादुपगमन-
पृथक्त्वात् प्रदानपृथक्त्वं नियम्यते । एवमिहोपि वायुप्राणयोरेक्यत्वं सहेतुचिन्तनाशङ्का-
यामाधिदैविकत्वाध्यात्मिकत्वगुणभेदेन देवतापृथक्त्वादुपगमनपृथक्त्वं श्रवणस्थापयामः ।
तदुक्तं संकयं नाम देवत्यकाण्डे—

नाना वा देवता पृथगजानाव—

इति दृष्टान्ते देवताभेदात् कर्मभेदोपि नियम्यते किन्तु प्रयोगभेदमात्रे दृष्टान्त-
साम्यं विवक्षितं न तु देवताभेदाद्विद्याभेदोपि । उपक्रमोपसंहाराभ्यामध्यात्माधिदेवोपदेशो-
कविद्याविधानप्रतीतिः ।

विद्यैक्येपि प्रवृत्तभेदो न व्याहृत्यते अग्निहोत्रकर्मैक्येपि सायं प्रातः कालभेदेन
प्रयोगभेदस्य दृष्टत्वात् ।

॥ इत्यध्यात्माधिदेवविभागात् पृथगनुध्यानाधिकरणम् ॥

इस सूत्रपरं श्री शंकराचार्य का व्याख्यान है कि वाजसनेय में श्रौद्धविद्या में—
“मै बोलू गो, ऐसा वाणी ने धारण किया”

इस प्रकार वाणी आदि में प्राण का अधिदेवत्व तथा अग्नि आदि का वायु से श्रेष्ठत्व बतलाया गया। छान्दोग्य में सर्वग विद्या में—

“प्राण सर्वग है, वायु सर्वग है”

इस सन्दर्भ में वाक् आदि में प्राण का तथा अग्नि आदि में वायु का सर्वगत्व कहा गया। यजुर्विद्या में अग्नि, रहस्य में, अधिदेवत्व में वायु आकाश का तथा अघ्यात्म में प्राण और आकाश का यजुत्व बतला कर उन्हें ज्येष्ठ कहा गया और उपकोसल विद्या में—

“कं ब्रह्म, खं ब्रह्म”

इस प्रकार प्राण और आकाश की एकता से प्राणत्व का कथन करके वहाँ अग्नि को तीन प्रकार का बतलाया। इनमें सर्वत्र इन वायु तथा प्राण देवताओं की श्रेष्ठता के प्रयोगों में आधिदेविक तथा आध्यात्मिक स्वरूप में अवस्थित विद्याओं में भेद है या अभेद इस चार प्रकार के संदेह के होने पर दोनों देवताओं के स्वरूप में अभेद प्राप्त होता है।

“जो प्राण है, वह वायु है”

इस श्रुति के द्वारा स्पष्ट रूप से उनकी एकता का उपदेश है।

“अग्निवाक होकर मुख में प्रविष्ट हुई”

इत्यादि के द्वारा तथा—

“इसलिए ये सभी समान हैं, सभी अनन्त है”

यहाँ तक के वाक्य से आध्यात्मिक प्राणों की आधिदेविक आत्मभूता विभूति दिखाई गई है। वाजसनेय में—

“यह प्राणों से उदित होता है, प्राण में अस्त होता है”

इस प्रकार एक प्राण से ही श्रेष्ठता के उपदेश का उपसंहार है।

“इसलिए एक ही व्रत का आचरण करे, एक से प्राणन करे, एक से ही अपानन करे,”

इस प्रकार एक ही प्राणव्रत से उपसंहार किया गया है। छान्दोग्य में भी—

“महात्मा का चतुर एक देव है, कौन वह जागृत हुआ। इस प्रकार अग्नि, सूर्य, उदक तथा चन्द्र का तथा वाक्, चक्षु, श्रोत्र, तथा मनका एक ही प्रजापति को सर्वग बतलाया गया।”

इससे एक ही तत्त्व का आध्यात्मिकत्व तथा अधिदैविकत्व से अवस्था का भेद प्रतीत होता है। और अवस्था भेद से ही उनका आपाततः भेद प्रतीत होता है।

वास्तव में तो एक ही तत्त्व दो आधारों में स्थित है, आधार के भेद से तत्त्व में भेद नहीं होता, इस रीति से वायु और प्राण के एक होने पर उन दोनों का अपृथक् या समान रूप से ही अनुचिन्तन प्राप्त होता है। क्योंकि अवस्था का भेद उपासना के भेद का हेतु नहीं है। इस प्रकार उपगमन की एकता होने पर उसका प्रतिवाद किया जाता है कि—

“प्रदान के समान उपगमन भी पृथक् ही करना चाहिए”। जैसे—

“राजा इन्द्र के लिए एकादश कपाल का पुरोडाश अधिराज इन्द्र के लिए, स्वराट् इन्द्र के लिए”

इस त्रिपुरोडाश इष्टि में इन्द्र देवता के एक होने से साथ साथ प्रदान की आशङ्का में विशेषण भेद के कारण विशिष्ट में भेद हो जाता है, इस न्याय से राज्य, अधिराज्य, स्वाराज्य इन गुणों के भेद से देवता के पृथक् हो जाने से प्रदान में भी पृथक्त्व का नियमन किया जाता है। इसी प्रकार यहां भी वायु और प्राण के ऐक्य से साथ साथ अनुचिन्तन की आशङ्का से अधिदैविक तथा आध्यात्मिक गुण के भेद से देवता के पृथक्त्व के कारण उपगमन में भी पृथक्त्व को व्यवस्थित किया जाता है।

संकर्ष नामक देवत्य काण्ड में इसके समर्थन में कहा गया है कि—

“अथवा पृथक् ज्ञान के कारण देवता नाना है”।

इस दृष्टान्त से देवता में भेद के कारण कर्म में भी भेद का नियम होता है किन्तु यहां प्रयोग मात्र के भेद में दृष्टान्त की समानता विवक्षित है, न कि देवता के भेद से विद्या का भी भेद यहां विवक्षित है।

क्योंकि उपक्रम और उपसंहार से अध्यात्म और अधिदैव के उपदेशों में एक ही विद्या के विधान की प्रतीति होती है। विद्या की एकता होने पर भी प्रवृत्त होने वाले भेद पर आपात नहीं होता जैसे कि—

अग्निहोत्र कम के एक होने पर भी सायं-प्रातःकाल भेद से प्रयोग का भेद देखा जाता है।

। यह अध्यात्म अधिदैव विभाग से पृथक् अनुध्यान का अधिकरण हुआ।

प्रदानवदेव तदुक्तम् ॥

रामानुजादयस्त्वधिकरणान्तरमत्र पश्यन्ति ।

तद्य इहात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येताश्च सत्यान् कामानिति दहरविद्यायां दहरात्मानं
उपासनमुक्त्वा गुणस्वामिपि सत्यकामानां पृथगुपासने विधत्ते । तत्र गुणोपासने गुणिनां
वहस्याप्यावर्तनाहुपसंग्रहणमस्ति न वेति चिन्तायामुच्यते ।

प्रदानवदेवेहाप्यावृत्योपसंग्रहणं न्याय्यम् । यथेन्द्राय राज्ञे पुरोडाशमित्यनेष्टौ
राज्याधिराज्यस्वासाक्ष्यगुणसंग्रहेन्द्रस्यावृत्योपसंग्रहणं दृश्यते । स्वाराज्यविशिष्टायेन्द्राय
पृथक् प्रक्षेपः क्रियते एवमिहापि सत्यकामविशिष्टं दहरात्मानं पृथगनुविद्य व्रजन्तीति
श्रुत्यर्था द्रष्टव्यः ।

स्वरूपमात्रादहरादपहतपाप्मत्वादिगुणाष्टकविशिष्टस्य दहरस्य भिन्नत्वाद्भिन्न-
समुवेर्त्तनं प्रदीनवदेव द्रष्टव्यम् । तदुक्तं सांकर्ये —
नानात्वादेवतापृथक्त्वाविति ।
॥ इति गुणाध्यानस्य गुणिव्यासजकत्वाधिकरणम् ॥

श्री रामानुजाचार्य आदि तो यहां दूसरा अधिकरण बतलाते हैं।
“जो यहां आत्मा को जानकर जाते हैं और उन सत्य कामों का”

इस प्रकार दहर विद्या में दहर आत्मा की उपासना बतलाकर सत्यकाम गुणों
की भी पृथक् उपासना का विधान है। यहां गुणों की उपासना में गुणों दहर का भी
आवर्तन से संग्रह है कि नहीं इस विचार पर कहा जाता है कि प्रदान के समान यहां भी
आवृत्ति से संग्रह करना उचित है। जैसे—

“राजा इन्द्र के लिए पुरोडाश”

इस दृष्टि में राज्य, अधिराज्य, स्वाराज्य गुणों के सम्बन्ध से इन्द्र का आवृत्ति
से संग्रह किया जाता है। स्वाराज्य से विशिष्ट इन्द्र के लिए पृथक् प्रक्षेप या प्रदान किया
जाता है, वैसे ही यहां भी सत्यकाम विशिष्ट को पृथक् जानते हैं यह श्रुति का अर्थ देखना
चाहिए। दहर का जो स्वरूप मात्र है उससे अपहत पाप्मत्वं आदि आठ गुणों से विशिष्ट
दहर भिन्न है अतः उसका पृथक् ज्ञान प्रदान के समान ही समझना चाहिये। सांकर्य में
कहा गया है—

“अथवा पृथक् होने से देवता भिन्नक हैं।

यह गुणाध्यान का गुणी के साथ व्यासजकत्व का अधिकरण हुआ।

लिङ्गभूयस्त्वात् तद्धि बलीयस्तदपि । ३।३।४४।

अत्र शङ्करो निम्बाकादियश्च लिङ्गभूयस्त्वादित्यादि सूत्राष्टकेनैक सप्तचिद्विधाधिकरणं पश्यन्ति ।

रामानुजस्तु प्रथमेनैकेन सूत्रेणैकं नारायणोपास्यत्वाधिकरणं भिन्नं प्रकल्पयति । तदनुसारेणादौ पृथगधिकरणं व्याख्यायते ।

तत्तिरीयके दहरविद्यानन्तरम्—

“सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वसंभवम् । विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं प्रभुम्” । इत्यादिकमधीयते । तत्र संशयः । किमनेन पूर्वप्रकृतदहरविद्यैकविद्योत्त्वेन तदुपास्यशेषनिर्धारणमिति । तत्र—

—“दहरं विषामं परवेशमभूतं यत्पुण्डरीकं परमध्यसंस्थम्”—

तत्रापि दहरं गमनें विशोकस्तेस्मिन् यद्वन्तस्तदुपासितव्यम् ।

इति पूर्वानुवाके दहरविद्यायां प्रकरणं दृश्यते । उत्तरे चास्मिन्नारायणानुवाके—

पञ्चकोशप्रतीकाशं हृदयं पुण्डरीकमिधानमस्यानुवाकस्य दहरविद्योपास्यनिर्धारणार्थत्वमुपोद्वलयति । तत्र ब्रूमः—

लिङ्गभूयस्त्वादिदं परविद्योपास्यनिर्धारणमस्तीति । भूयांसि हि लिङ्गानि तथात्वे दृश्यन्ते । परविद्यायु तत्र तत्र भूयसां तिष्ठन्तानामक्षरं शिवपरब्रह्मपरं ज्योतिः परतत्त्वपरं आत्मा विश्वानामेव हि नारायणविशेषणविधयोपादानात् । तद्धि लिङ्गं प्रकरणाद्वलीयः । तद्व्युक्तं पूर्वकाण्डे—

श्रुतिलिङ्गं त्यादि । यत्तुक्तं पञ्चकोशप्रतीकाशमिति वाक्यं दहरविद्याङ्गत्वोपोद्बलकमिति तत्र ।

—“अस्तर्बहिश्चातत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः—

तस्याः शिखाया मध्ये तु परमात्मा व्यवस्थितः—

स ब्रह्म स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराडिति”—

वाक्येन सर्वव्यापकत्वावगमात् सर्वव्यापिनो दहरेऽप्यप्रतिरुद्धत्वादवस्थानोक्तिर्न विरुध्यते । तस्मान्नारायणोपास्यत्वं स्वतन्त्रं, न तु दहरविद्याङ्गमिति सिद्धम् ।

इति विद्याविशेषप्रकरणपठितानामपि लिङ्गविशेषात् स्वतन्त्रविद्यात्वाधिकरणम् ।

॥ इति नारायणस्य स्वतन्त्रोपास्यत्वाधिकरणम् ॥

यहां श्रीशंकराचार्य, श्रीनिस्वाकाचार्य आदि—

“लिङ्गभूयस्त्व”

आदि आठ सूत्रों से एक सप्तचिद्विधाधिकरण मानते हैं। श्री रामानुजाचार्य तो प्रथम एक सूत्र से एक नारायणोपासना का भिन्न अधिकरण कहते हैं। उनके अनुसार पहिले पृथक् अधिकरण की व्याख्या की जाती है तैत्तिरीयक में दहर विद्या के अनन्तर—

“सहस्रशीर्ष, देव, विश्वाक्ष, विश्वसंभव, विश्व, नारायण देव, अक्षर, परम प्रभु का ध्यान करें।

इत्यादि पढ़ा जाता है। वहां यह सन्देह है कि क्या इससे पूर्व प्रकृत दहर विद्या के साथ एक ही विद्या के रूप में उस उपास्य के शेष भाग का निर्धारण किया जाता है? वहां—

‘दहर विपाध्मा परवेशमभूत जो पुण्डरीक पर मध्य स्थित है’:

वहां भी दहर अर्थात् गमन विशोक है उसमें जो अन्त है उसकी उपासना करनी चाहिए, यह पहिले के अनुवाक में दहर विद्या का प्रकरण देखा जाता है। और इस उत्तर नारायणानुवाक में—

पद्मकोश के समान पुण्डरीक नाम के हृदय का इस अनुवाक के दहर विद्या में उपास्य के निर्धारण के लिए उपोदवलन किया गया है। वहां हमारा कथन है कि अधिक चिन्तों के कारण यह पर विद्या के उपास्य का निर्धारण है। यहां इसके बहुत से चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। पर विद्याओं में अधिकतया निदिष्ट अक्षर, शिव, परब्रह्म, परज्योति, परतत्त्व, परमात्मा आदि शब्दों का ही नारायण के विशेषण के रूप में ग्रहण किया गया है। चिन्ह प्रकरण से अधिक बलवान् होता है। जैसा कि पूर्वकाण्ड (मोमांसा) में कहा गया है कि—

श्रुतिलिङ्ग आदि में पूर्व पूर्व की बलवत्ता होती है। जो यह कहा जाता है कि—

“पद्मकोश के समान”

आदि वाक्य दहर विद्या के अङ्ग के रूप में उसका उपोदवलक या उसे बढ़ करने के लिए है तो ऐसा नहीं है।

“अन्दर और बाहर सभी को व्याप्त करके नारायण स्थित है, उसकी शिखा के मध्य में परमात्मा व्यवस्थित है। वह ब्रह्म है, वह शिव है, वह इन्द्र है, वह अक्षर है, वह परम स्वराट् है”।

इस वाक्य से उसकी सर्वव्यापकता विदित होती है, जो सर्वव्यापक है, वह दहर में भी अवरुद्ध नहीं होता अतः उसके वहाँ अवस्थान की उक्ति में विरोध नहीं आता । इसलिए नारायण का उपास्यत्व स्वतन्त्र है, वह दहर विद्या का भङ्ग नहीं है यह सिद्ध हुआ ।

इस प्रकार—विद्या विशेष के प्रकरण में पठित होने पर भी लिङ्ग-विशेष से स्वतन्त्र विद्या होने का अधिकरण हुआ ।

इस प्रकार नारायण का स्वतन्त्र उपास्यत्व का अधिकरण हुआ ।

लिङ्भूयस्त्वात् तद्धि बलीयस्तदपि ।

पूर्वविकल्पः प्रकरणात् स्यात् क्रिया मानसवत् । ३।३।४५।

अतिदेशाच्च । ३।३।४६।

विद्यैव तु निर्धारणाद्दर्शनाच्च । ३।३।४७।

श्रुत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः । ३।३।४८।

अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववद्दृष्टश्च तदुक्तम्

३।३।४९।

न सामान्यादप्युपलब्धेर्मृत्युवन्न हि लोकापत्तिः । ३।३।५०।

परेण च शब्दस्य तद्विषये भूयस्त्वात्त्वानुबन्धः । ३।३।५१।

अथ शङ्करादिमतेनोच्यते—

वाजसनेयिनोऽग्निरहस्ये—

—“नैव वा इदमग्र सदासीत् (शत० १।४।१) इत्यादिना मनोऽधिकृत्य—

—“षट्त्रिंशत्सहस्राण्यपश्यदात्मनोऽग्नीनर्कान्मनोमयान्मनश्चितः । इत्यधीयते ।

तथैव वाक्चितः, प्राणचितः, चक्षुश्चितः, श्रोत्रचितः, कर्मचितोऽग्निचितः इति पृथगग्नीनाम-
नन्ति । तत्र संशयः । किमेते मनश्चितादयोऽग्निचित्या कर्मप्रकरणपठितत्वात् तच्छेषभूताः
सन्ति उत स्वतन्त्राः केवलविद्यात्मका इति ।

तत्र लिङ्गसूयस्त्वात् केवलं विद्यात्मका इति प्रतिजानीमः । सुयसि हि लिङ्गानि
विद्यात्मकवोपोदलकानि वश्यन्ते—
यत्किञ्चेमानि भूतानि मनसा संकल्पयन्ति वाचा वदन्ति प्राणैः चक्षुषा पश्यन्ति
श्रोत्रेण शृण्वन्ति कर्म कुर्वन्तेऽग्निनिधते तेषामेव साकृतिरिति प्रकृत्या संभवतोऽयनिव तु
विद्यत्वेनाभिपत्तिः । न तु कर्तव्यत्वेन निधत्ते ।

अपि च—

तान् हेतानेव विदे सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्मयानि स्वपते—

इति विद्यानिबन्धनां सिद्धिमन्वाह ।

अपि च—

१५४ हे हेतु विद्याचित्पवः । विद्याया हेतुते एवं विद्वत्त्वता भवति—

इत्येवं विस्पष्टमेव विद्यात्मकत्वमाचष्टे । तद्वि लिङ्ग प्रकरणादलीयः ।
तदप्युक्तं— पूर्वकाण्डे—

श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणास्थानसमाख्यानां समवाये पारदोक्त्यमर्थविप्रकर्षात् स्या-
दिति । ननु विधिवाक्यस्यैव लिङ्गं प्रकरणादलीयो नार्थत्रादर्थे तस्य साक्षादिकानि-
प्रशंसारूपतयाऽन्यार्थदर्शनत्वात्, तेनेह प्रकरणवशादयं संकल्पमयत्वादिविकल्पविशेषो-
पदेशः क्रियामयत्वेन विषये एव स्यात्तत्र—

१५४

अत एव तेऽनयः क्रियानुप्रवेशिनः स्युर्मानसवत् । यथा द्वादशरात्रस्य दशमेऽहन्यवि-
वाक्ये पृथिव्या पात्रेण समुद्रस्य सोमस्य प्रजापतये देवतायै मूत्रमासस्य गृहणासदनहवना-
हरणोपह्वानभक्षणानि मानसान्येवास्नायन्ते स मानसोऽपि ग्रहकल्पः क्रियाप्रकरणात् क्रिया-
शेषापूर्वास्ति, तथायमर्थवन्ति कश्चन क्रियशेषः स्यात् ।

श्री शंकराचार्य आदि के मत से इन सुत्रों पर व्याख्यात किया जाता है । वाज-
सनेयी गण अग्निरहस्य में—

—प्रारम्भ मे यह सत् नहीं था (शत १११) इत्यादि से मन में सन्देह में

। ११ “छत्तीस सहस्र आत्मा के अनोमय मनचित्त एक अग्निमी को देखा”

ऐसा पढ़ते हैं । इसी प्रकार वाक्चित्त, प्राणचित्त, चक्षुचित्त, श्रोत्रचित्त, कर्मचित्त,
अग्निचित्त, इस प्रकार पृथक् अग्नि मानते हैं ।

वहाँ सन्वेह होता है कि क्या ये मनश्चित् प्रादि अग्नि चयन कर्म के प्रकरण पठित होने के कारण उसके शेषभूत है, या ये स्वतन्त्र केवल विद्यात्मक हैं। वहाँ अधिक चिन्हां के कारण ये केवल विद्यात्मक हैं ऐसा समझा जाता है। यहाँ बहुत से ऐसे चिन्ह हैं जो इनके विद्या होने का समर्थन करते हैं।—

“जो कुछ ये भूत मन से संकल्प करते हैं, वाणी से बोलते हैं, प्राण प्राणन करते हैं, नेत्र से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, कर्म करते हैं, अग्नि को जलाते हैं, उनकी ही वह प्राकृत है”

इस प्रकार प्रकृति से संभूत अर्थों की ही ज्ञेय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जबकि उनका कर्तव्य के रूप में विधात है। अपिच—

“इस प्रकार जानने वाले के लिए सर्वदा सभी भूत चयन करते हुए भी सोते हैं”

इस प्रकार विद्या के कारण सिद्धि बतलाई गई है। पुनश्च—

“ये वे विद्याचित् ही हैं, विद्या से ही इस प्रकार जाने जानले चित होते हैं।”

इस प्रकार स्पष्ट ही उनका विद्यात्मक होना कहा गया है। वह चिन्ह या लिङ्ग प्रकरण से अधिक बलवान् है। पूर्वकाण्ड में यह भी कहा गया है कि—

“श्रुति, लिङ्ग, श्राव्य, प्रकरण, स्यान्, समाख्या के समवाय में भाग के तत्त्वों को धर्म के दूर ही जाने के कारण दुर्बल माना जाता है।”

प्रश्न होता है कि विधिवाक्य में स्थित लिङ्ग ही प्रकरण में बलवान् होता है, धर्मवाद स्थित लिङ्ग प्रकरण से अधिक बलवान् नहीं होता, उसके संपादित किये जाने वाले अग्नि की प्रसंसारूप होने के कारण, अन्य धर्म के दूरी होने के कारण, इससे यहाँ प्रकरण के कारण संकल्पमयत्व प्रादि विशेष विकल्पों का उपदेश त्रियामय अग्नि के विषय में ही है, स्वतन्त्र नहीं।

इसलिए ये अग्नि क्रिया में अनुप्रवेश करने वाले ही है, मानस के समान।

जैसे द्वादश रात्र के दशम दिन अविवाक्य में प्रजापति देवता के लिए गृह्यमाण पृथिवी पात्र के द्वारा समुद्र स्थित सोम का ग्रहण प्रासादन हवन आहरण, उपह्वान भक्षण मानस ही बतलाया गया है, वह ग्रहण का कल्प मानस होता हुआ भी क्रिया प्रकरण में आने के कारण क्रिया का शेष ही है, वैसे ही यह अग्निकल्प भी क्रिया शेष होगा।

—“पट्त्रिंशत्सहस्राण्यग्नयोऽर्कस्तेषामेकैक एव तावान् यावानसी पूर्वः”—

इत्यतिवेशाच्चैषामग्नीनां क्रियानुप्रवेशो गम्यते। पूर्वस्येष्टकाचितस्याग्नेः क्रियानुप्रवेशो गम्यते। पूर्वस्येष्टकाचितस्याग्नेः क्रियानुप्रविष्टत्वात्।

इति चेत् तत्र प्रत्युच्यते । विद्यं तु निर्धारणात् प्रतिपत्तव्या ।

—“ते हैते विद्याचित एवाविद्यया हैवैते एवंविदश्चिता भवन्ति”—

इति हि निर्धारयति ।

तस्माद्विद्यात्मका एवैते स्वतन्त्रा मनश्चिदादयोऽनयः स्युर्न क्रियाशेषभूताः ।

पूर्वं प्रदर्शितस्य विद्यात्वे लिङ्गभूयस्त्वस्य दर्शनाच्चेतद् गम्यते ।

ननुचोक्तं प्रकरणात् क्रियाशेषत्वमस्तीति तत्रोच्यते श्रुत्यादिवलीयस्त्वाच्च नैतस्य विद्यात्वबाधः शक्यः कतुम् । वलीयांसि हि प्रकरणात् श्रुतिलिङ्गवाक्यानि । श्रुतिस्तावत्—

—“ते हैते विद्याचित एवेति सावधारणं विद्यात्वं प्रतिजानीते । लिङ्गमपि—

—“सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते”—

इति सातत्यदर्शनमेषां स्वातन्त्र्यं गमयति । क्रियानुप्रवेशे तु क्रियाप्रयोगस्याल्प-
कालत्वात् सातत्यमसमञ्जसं स्यात् । वाक्यमपि—

“विद्यया ह वैत एवंविदश्चिता भवन्तीति” पुरुषस्य संबंधमेषामाचक्षारणं क्रतुसंबन्धं
वारयति । तस्मान्नमनश्चिदादयोऽन्यो विद्यात्मका एवेति प्रतीतः ।

अपि च अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववदेषां क्रियातः पृथक्त्वं द्रष्टव्यम् ।

—“ते मनसैवाधीयन्त मनसैवाचीयन्त, मनसैव ग्रहा अगृह्यान्त मनसास्तुवन् मन-
साशंसन्, यत्किञ्चिद् यज्ञे कर्म क्रियते यत्किञ्चिद्यज्ञीयं कर्म मनसैव तेषु तन्मनोमयेषु
मनश्चित्सु मनोमयमक्रियत”—

इत्यादिना हि मनःप्रभृतिव्यापारेषु क्रियावयवाननुबध्नाति । क्रियात्मकत्वे तु
प्रत्यक्षा एव क्रियावयवाः स्युरिति मनः प्रभृतिष्वग्नित्वप्रहृत्वाद्यनुबन्धोपकल्पनमनर्थकं
स्यात् ।

आदिशब्दः पूर्वनिर्दिष्टातिदेशादिहेतून् समुच्चिनोति । तद्यथा प्रज्ञान्तराणि
शाण्डिल्यविद्यादीनि स्वेन स्वेनानुबन्धेनानुबन्ध्यमानानि कर्मभ्यः प्रज्ञान्तरेभ्यश्च पृथगेव
स्वतन्त्राण्युपगम्यन्ते तथेहाप्यनुबन्धादिभ्यः कर्मपृथक्त्वं नीयते ।

द्रिष्टश्चैवमुत्कर्षो उभयत्रापि । यथा क्षत्रियमात्रानुबन्धिनि राजसूयप्रकरणे
पठिताया अवेष्टेर्वर्णत्रयकर्तव्यत्वानुबन्धादुत्कर्षः । प्रकरणात् प्राप्तायाः कृत्वङ्गताया
निरासेन तत्क्रतुबाह्यत्वनिर्द्धारणमुत्कर्षः ।

यथा वर्णत्रयकर्तव्यतया विहितावेष्टिः क्षत्रियमन्त्रकर्तव्यस्य राजसूयस्याङ्गं न संभवतीत्यनुबन्धवशात् स्वतन्त्रवेष्ट्यते । एवमिहापि विद्यालिङ्गभूयस्त्वानुबन्धादिभेदजनयः कर्मप्रकरणपठिता अपि कर्मवाह्या इष्यन्ते ।

तदुक्तं पूर्वकाण्डे—

“कृत्वर्थायामिति चेन्न वर्णत्रयसंयोगादिति ।”

“छत्तीस हजार अग्नि अंक हैं, उनमें एक एक उतना है जितना यह पूर्व का है ।”

इस अति देश से इन अग्नियों का क्रिया में अनुप्रवेश प्रतीत होता है । पहिले वर्णित इष्ट का का चित्त अग्नि का क्रिया में अनुप्रवेश वर्णित है ।

क्योंकि पूर्व का इष्ट का चित्त अग्नि क्रिया में अनुप्रविष्ट है । इसका समाधान यह है कि निर्धारण से यहां विद्या को ही स्वीकार किया जाना उचित है ।

“ये विद्याचित्त ही है अविद्या से ही इस प्रकार के ज्ञाताचित्त होते हैं”

यह निर्धारण है । इसलिए ये स्वतन्त्र मनश्चित् आदि अग्नि विद्यात्मक ही हैं, क्रियाशेष भूत नहीं ।

पूर्व प्रदर्शित के विद्यात्व में अनेक चिन्हों के देखने से भी यह ज्ञात होता है । प्रश्न है कि कहा गया कि यहां प्रकरण के क्रियाशेषत्व हैं, उसका उत्तर है कि श्रुति आदि के बलवान होने से इनके विद्यात्व में बाधा नहीं आ सकती । क्योंकि प्रकरण की अपेक्षा श्रुति लिङ्ग तथा वाक्य अधिक बलवान् हैं । श्रुति के द्वारा—

“ये विद्या चित्त ही है”

इस वाक्य से अवधारण पूर्वक इनका विद्यात्व बतला रही है । लिङ्ग भी है कि—

“सर्वदा सारे भूत चयन होने पर भी सोते हैं”

इस प्रकार सातत्य देखने से स्वतन्त्रता की प्रतीति लिङ्ग के द्वारा हो रही है यदि क्रिया का अङ्ग इसे मानलिया जाय तो क्रिया के प्रयोग के अल्पकालिक होने से इनका सातत्य असमञ्जस हो जायगा । वाक्य भी समर्थक है यहां कि—

इस प्रकार के ज्ञात विद्या से चित्त होते हैं”

इस प्रकार इनका पुरुष से ही सम्बन्ध बतलाते हुए क्रतु से सम्बन्ध का तारण किया गया है । इसलिए मनश्चित् आदि अग्नियां विद्यात्मक ही हैं,

यह समझा जाता है। पुनश्च अनुबन्ध आदि के द्वारा अन्य प्रज्ञा के पृथक् होने के समान इनकी क्रिया से भिन्नता समझनी चाहिए।

“उन्होंने मन से ही अध्ययन किया, मन से ही ग्रहों को ग्रहण किया, मन से स्तुति की, मन से शासित किया, यज्ञ में जो कुछ कर्म किया जाता है, जो कुछ यज्ञीय कर्म है मन के द्वारा ही उसको मनोमय मनश्चित्त में मनोमय किया गया।”

इत्यादि कथन के द्वारा मन आदि के व्यापार में क्रिया के अवयवों का अनुबन्ध किया है। यदि क्रिया का अवयव माना जाय तब तो क्रिया के अवयव प्रत्यक्ष ही होंगे तब मन आदि में अग्नित्व, ग्रहत्व आदि अनुबन्धों की कल्पना व्यर्थ हो जायगी। सूत्र में

“अनुबन्धादि”

में आदि शब्द से पहिले कहे गए अतिदेश आदि हेतुओं का संग्रह किया जाता है।

जैसे शाण्डिल्य विद्या आदि भिन्न प्रज्ञा अपने-अपने अनुबन्धों से अनुबद्ध होकर अन्य प्रज्ञा कर्मों से पृथक् स्वतन्त्र समझी जाती हैं, उसी प्रकार यहाँ भी अनुबन्ध आदि से कर्म का पृथक्त्व समझा जाता है। इस प्रकार का उत्कर्ष दोनों स्थानों पर देखा गया है।

जैसे केवल क्षत्रियों के द्वारा अनुबन्धित राजसूय के प्रकरण में पठित अविष्टि का तीनों वर्णों के द्वारा करणीय कथन अनुबन्धित होने से उसका उत्कर्ष होता है। प्रकरण से प्राप्त होने वाली क्रतु की अङ्गता को हटाने से उसक्रतु के बाह्यत्व का निर्धारण उत्कर्ष है।

जैसे तीनों वर्णों के लिए कर्तव्य रूप से विहित इष्टि क्षत्रिय मात्र के द्वारा सम्पादनीय राजसूय की अङ्ग नहीं हो सकती इसलिए अनुबन्ध के कारण वह स्वतन्त्र ही मानी जाती है।

वैसे ही यहाँ भी विद्या के चिन्हों की अधिकता के अनुबन्ध के कारण ये अग्नि कर्म के प्रकरण में पठित होने पर भी कम से बाह्य माने जाते हैं। यही बात पूर्वकाण्ड में कही गई है कि—

“ऋत्वर्थायामिति चेन्नवर्णत्रयसंयोगात्।”

अन्यस्तु व्याचष्टे अनुबन्धश्च तिलिङ्गाद्यनुरोधादिष्टकचित्तान्वयिनः क्रियामया-
स्कृतोः पृथगेवायं विद्यामयः क्रतुः कल्प्यः ।

दहरविद्यादिप्रज्ञान्तरवत् । दृष्टश्चानुवादस्वरूपेषु कल्पमानो विधिः ।

तदुक्तं—“वचनानि त्वपूर्वत्वादिति ।”

तस्य च कल्पमानस्य विद्यामयक्रतोः फलमपीष्टकचिताग्निफलवदेवोपपद्यते इति तेषामेकैक एव सावान् यावानसौ पूर्वं इत्यतिदेशाद्गम्यते ।

यत्तु कर्मप्रकरणे पठितत्वान्मानसस्यापि ग्रहकल्पस्य क्रियाशेषत्वमिवैतस्याग्नि-
कल्पस्य क्रियाशेषत्वं स्यादित्युक्तं तत्प्रत्युच्यते । न मानसग्रहसामान्यादपि मनश्चिदादीनां
क्रियाशेषत्वं नेयम् ।

उक्तरीत्या—

“वैशेषस्याप्युपलब्धे,”

सत्यपि यथाकथंचित्सामान्ये स्वं वैषम्यं न निवर्तते । मृत्युवत् ।

“यथा—स वा एष एव मृत्युर्य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः”—

“इति । अग्निच मृत्युः”—

इति चाग्न्यादित्ययोर्मृत्युशब्दसामान्येऽपि नात्यन्तसाम्यं घटते । यथा वा

“असौ वाव लोको गौतमाऽग्निरस्यादित्य एव समिद्”—

इत्यत्रापि न समिदादिसामान्यादग्निलोकयोरैकभाष्यापत्तिः तद्वत् ।

अन्य कोई यहाँ यह व्याख्या करता है कि अनुबन्ध श्रुति लिङ्ग आदि के अनुरोध से इष्ट चिति से अन्वित क्रियामय क्रतु से पृथक् ही इस विद्यामय क्रतु की कल्पना करनी चाहिए ।

दहर विद्या आदि प्रज्ञान्तर के समान अनुवाद में सारूप्य रखने वालों में विधि की कल्पना देखी गई है । कहा गया है ।

“अपूर्व होने से वचन तो होते हैं ।”

उस कल्पित विद्यामय क्रतु का फल भी इष्ट का से चयन किये अग्नि के फल के समान ही होता है इसलिए उनमें से एक-एक भी उतना ही है जितना यह पूर्व का है, यह अतिदेश से ज्ञात होता है ।

जो यह कहा गया कि कर्म के प्रकरण पठित होने से मानस ग्रहकल्प के भी क्रिया शेषत्व के समान इस अग्निकल्प का क्रियाशेषत्व होगा । उसका प्रतिवाद किया जाता है

कि मानस ग्रहण की समानता होने पर भी मनश्चिति आदि का क्रियाशेषत्व नहीं समझना चाहिए ।

क्योंकि उक्त रीति से उनमें विशेषता की भी उपलब्धि है । जैसे तैसे समानता होने पर भी अपनी विषमता नहीं निवृत्त होती । मृत्यु की तरह—

यह ही मृत्यु है जो इस मण्डल में पुरुष है

“अग्नि ही मृत्यु है”

इस प्रकार अग्नि और आदित्य के लिए सामान्य मृत्यु शब्द होने पर भी अत्यन्त समानता नहीं घटित होती । अथवा जैसे—

“यह लोक ही अग्नि है आदित्य ही इसकी समिधि है”

यहां भी समिधि आदि की सामान्यता के कारण अग्नि और लोक की एक रूपता हो जाती है, वैसे ही यहां भी समझना चाहिए ।

अन्यस्तु व्याचष्टे । अस्य विद्यामयकृतोः क्रियामयेष्टकचिताग्नितुल्यबोध्यत्वमतिदे-
शादुक्तं तत्तत्तस्यापि क्रियामयकृतत्वं स्यात् । तत्प्रत्युच्यते । नावश्यमतिदेशादवांतर-
व्यापारस्यापि तुल्यत्वं भाव्यते ।

यत्किञ्चित्सामान्यादप्यतिदेशोपलब्धेः । उपलभ्यते हि -

“स एष एव मृत्युर्य एतस्मिन्मण्डले पुरुषः ।”

इत्यादिषु संहर्तृत्वादिसामान्यमात्रान्मृत्युत्वातिदेशः । न तावता तत्रादित्यस्य
मृत्युवत् तल्लोकापत्तिरपि भवति । लोको देशः ।

तथा चेहापि फलसामान्यादेवेष्टकचिताग्न्यतिदेशो न तु क्रियामयकृतसामान्या-
दप्यतिदेशः । अपिच पूर्वेण परेण च ब्राह्मणेन मध्यस्थस्यास्य ब्राह्मणस्यापि केवलविद्या-
त्मकत्वं लभ्यते । पुरस्तात् तावत्—

यदेतन्मण्डलं तपतीत्यत्र ब्राह्मणे—

“सोऽमूर्तो भवति मृत्युर्यस्यात्मा भवती”

त्वेवं विद्याफलेनैवोपसंहाराद् विद्याप्राधान्यं लक्ष्यते न कर्मप्राधान्यम् । परस्ताच्च-

“अयं वाव लोक एषोऽग्निश्चित”—

इति ब्राह्मणे—

“विद्याया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः । न तत्र दक्षिणायन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः ॥”

इति श्लोकेन कर्म निन्दन् विद्यां च प्रशंसन् प्रकरणस्य विद्याविषयत्वं तिगमयति । तत्सामान्यादिहापि तथात्वं द्रष्टव्यम् ।

ननु तर्हि मनश्चितादयो ज्ञानप्रकरणे बृहदारण्यकेऽनुबन्ध्याः किमर्थमिह कर्म-प्रकरणेऽग्निरहस्येऽनुबन्धन्ते ।

तत्रोच्यते—भूयस्त्वात्बनुबन्ध इति ।

मनश्चितादिविद्यायामन्यज्ञानां भूयस्त्वात्—तत्संनिधाविहानुबन्धः सीकृत्ययि कृतो नैतावता तत्र कम्मज्झित्व भ्रमः कार्यः ।

। इति कर्मप्रकरणपठितानामपि विद्यालिङ्गानां विद्यात्मकत्वाधिकरणम् ।

। इति सप्तचिद्विद्याधिकरणम् ।

अन्य व्याख्या यहां इस प्रकार है । इस विद्यामय क्रतु का क्रियामय इष्ट का चित अग्नि के अग्नि के समान वीर्यवान् होना अतिदेश से कहा गया है । इसलिए इसका भी क्रियामय क्रतुत्व होना चाहिए ।

उसका उत्तर दिया जाता है । ऐसा नहीं है कि प्रतिदेश के कारण अवान्तर व्यापार की भी तुल्यता अवश्य स्वीकरणीय हो जाती हो । अतिदेश की उपलब्धि तो थोड़ी बहुत समानता पर भी हो जाती है ।—

“जो इस मण्डल में पुरुष है वह मृत्यु है”

इत्यादि में सहरण कर्तृत्व आदि की समानता के कारण मृत्युत्व का प्रतिदेश दिखाई देता है । इससे वहां आदित्य के मृत्यु होने के कारण उसके लोक की प्राप्ति भी हो जाती हो ऐसा नहीं है ।

लोक का अर्थ है देश ।

वैसे यहां भी फल की समानता से ही इष्ट का चित अग्नि का प्रतिदेश है न कि क्रिया रूप क्रतु साभान्य का भी प्रतिदेश है । फिर पूर्व ग्रीह पर ब्रह्मण वाक्य से मध्य में स्थित ब्राह्मण वाक्य का भी केवल विद्यात्मकत्व ही प्राप्त होता है पहिले आता है कि—

जो यह मण्डल तप रहा है”

इस ब्राह्मण वचन में—

“वह अमृत हो जाता है, जिसकी मृत्यु आत्मा होती है,”

इस प्रकार विद्या के फल से हो उपसंहार के कारण यहां विद्या की प्रधानता हीं लक्षित होती है, कर्म की प्रधानता नहीं। आगे ब्राह्मण वचन में—

“यह लोक है, यह चयन किया हुआ अग्नि है”

“विद्या से वहां आरोहण करते हैं, जहां काम दूर हो जाती है, वहां दक्षिण, अविद्वान् तपस्वी नहीं जाते”—

इस श्लोक से कर्म की निन्दा करते हुए और विद्या की प्रशंसा करते हुए प्रकरण की विद्या विषयता का निगमन किया गया है। उसी की समानता के कारण यहां भी वेसा ही समझना चाहिए।

प्रश्न होता है कि तब तो मनश्चिति का कथन बृहदारण्यक के ज्ञान प्रकरण में होना चाहिए, उनका वर्णन यहां अग्निरहस्य में क्यों किया गया है। उसके उत्तर में कहा जाता है—

श्रुत्यस्त्व के कारण यहां अनुबन्ध है मनश्चिति आदि विद्या में अग्नि के अङ्गों की अधिकता के कारण उनकी संनिधि में यहां उनका विवरण सौकर्य के लिए किया गया है, इससे उनमें कर्माङ्गत्व का भ्रम नहीं होना चाहिए।

। इस प्रकार कर्म प्रकरण में पठित होने पर भी विद्या के चिन्हों का

विद्यात्मकत्व का अधिकरण हुआ।

। यह सप्त चिद्विद्या का अधिकरण हुआ।

एक आत्मनः शरीरे भावात् ।३।३।५३।

व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान्नतूपलब्धिवत् ।३।३।५४।

अत्र शंकरस्तावदित्थं व्याचष्टे—

अस्त्यस्मिन्नेहे देहादिव्यतिरिक्तः कश्चिदात्मा लोकान्तरसंचारी नास्ति वेति
चिन्तायामेके तावद्देहमात्रात्मवादिनो लोकायतिका आत्मनः शरीरे भावाद्धेतोः देहादिव्य-
तिरिक्तस्यात्मनः सत्तां न स्वीकुर्वन्ते ।

प्राणचेष्टाचैतन्यस्मृत्यादय एव स्वात्मधर्मा इष्यन्ते । तेऽन्तरेव देहे उपलभ्यन्ते
बहिश्च नोपलभ्यन्ते । तस्माद्देहधर्मा एवैते संभाव्यन्ते न तु देहव्यतिरिक्तः कश्चिदन्य
एषां धर्मा युज्यते कल्पयितुं प्रमाणाभावात् ।

पृथिव्यादिभूतेषु हि शरीराकारपरिणतेषु मदशक्तिवच्चैतन्यमुद्भूयते तत्संयोग-
वैषम्याच्च विनश्यतीति देह एवायमात्मा संभवति । न चात्मनो लोकान्तरे संचारः
प्रमाणगम्यः ।

तस्मान्नात्मनो देहाद् व्यतिरेकोऽस्तीति प्राप्ते तत्प्रयुच्यते अस्ति व्यतिरेको देहा-
दात्मनः ।

शरीरभावेप्यभावित्वादात्मधर्माणाम् । प्राण चेष्टाचैतन्यस्मृत्यादयो हि धर्मान्
देहसत्त्वेऽपि मृतावस्थायां भवन्ति ।

तस्मान्नत्वेवेदं शरीरमेवात्मा । उपलब्धिवत् । यथेयमुपलब्धिः शरीरे प्रतीय-
मानापि न शरीरमेवास्ति । तद्भावाभावित्वात् । शरीरसत्त्वेपि मृतावस्थायां तदसत्त्वात् ।

यदनुभवं भूतभौतिकानां तच्चैतन्यमेवोपलब्धिः । सा च भूतचतुष्टयान्यतमरूपा
वा, भूतचतुष्टयसंयोगविशेषोपपन्न विकारविशेषरूपा वा, चतुर्भ्योऽतिरिक्तभूतं वा, भूताति-
रिक्ततत्त्वं वा । नाद्यः । प्रकाशरूपाया उपलब्धेः पृथिव्यादिभ्यो वैलक्षण्यात् ।

पृथिव्यादिषु सत्स्वप्नुपलब्धेः सर्वत्रानुपलब्धेस्तस्याः पृथिव्यादित्वासंभवाच्च ।
भूतधर्माणामग्नितापवद् यावद्भूतभावित्वावश्यभावात् ।

न द्वितीयः, विकारस्यास्य चतुर्भ्योतिरिक्तत्वावसायाच्च शरीरमेवोपलब्धिः स्यात् ।
अपि च मदं शक्तिवद्धि तदा तदाविर्भावं मन्यन्ते किन्तु नेयं तत्रापि शक्तिः स्वाधिकरण-
द्रव्यरूपैव स्याद् । द्रव्यस्योद्भूतत्वेऽपि मदशक्तेरनुद्भूतताया द्रव्ये कादाचित्कोत्पत्तियो-
गितया च ततो व्यतिरिक्तत्वावगमात् ।

तस्मादुपलब्धिः शरीरे सती शरीराद् व्यतिरिच्यते । तद्वदयमात्मा शरीरे संन
शरीराद् व्यतिरिच्यते ।

अथवा उपलब्धिस्वरूप एव च न आत्मेति सिद्धमात्मनो देहाद् व्यतिरिक्तत्वम् ।

इति देहव्यतिरिक्तात्माधिकरणम् ।

यहां श्री शंकराचार्य इस प्रकार का व्याख्यान करते हैं कि—

इस शरीर में शरीर आदि से अतिरिक्त लोकान्तर में संचरण करने वाला कोई आत्मा है या नहीं इस चिन्तन में कुछ देहमात्र को आत्म कहने वाले लौकिक आत्मा के शरीर रूप में उपलब्ध होने के कारण देहादि से अतिरिक्त आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते ।

प्राण, चेष्टा, चैतन्य स्मृति आदि ही आत्मा के धर्म माने जाते हैं । वे देह के भीतर ही उपलब्ध होते हैं, बाहर उपलब्ध नहीं होते । इसलिए देह के ही धर्म के रूप में संभावित है, देह के अतिरिक्त कोई अन्य इनका धर्म कल्पित करने योग्य नहीं है,

क्योंकि उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है । शरीर के आकार में परिणत होने वाले पृथिवी आदि भूतों में मदशक्ति की तरह चैतन्य उद्भूत होता है, उनके संयोग की विषमता होने पर वह चैतन्य नष्ट हो जाता है, अतः यह देह ही आत्मा हो सकता है ।

अन्य लोकों में आत्मा का संचरण किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता । इसलिए देह से अतिरिक्त आत्मा नहीं है, इस विचार के उपस्थित होने पर कहा जाता है देह से आत्मा की पृथक्ता है ।

क्योंकि शरीर के रहते हुए भी आत्मा के धर्म नहीं रहते । प्राण, चेष्टा, चैतन्य स्मृति आदि धर्म देह के रहने पर भी मृत अवस्था में नहीं रहते । इसलिए यह शरीर ही आत्मा नहीं है ।

“उपलब्धि के समान”

जैसे यह उपलब्धि शरीर में प्रतीत होने पर भी शरीर नहीं है ।

“उसकी सत्ता में नहीं रहने से” ।

शरीर के रहने पर भी मृत अवस्था में उसका अस्तित्व नहीं है । भूत भौतिकों का जो अनुभव है, वह चैतन्य ही उपलब्धि है । वह चारों भूतों में किसी एक के रूप की है अथवा चारोंभूतों के विशेष प्रकार के संयोग से विशेष प्रकार के विकार के रूप में है, अथवा चारों ओर से यह कोई अतिरिक्त भूत है, या भूतों से अतिरिक्त कोई तत्व है । पहिला पक्ष ठीक नहीं है ।

क्योंकि प्रकाश रूप उपलब्धि की पृथिवी आदि से विलक्षणता है । तथा पृथिवी आदि के रहने पर उपलब्धि की सर्वत्र प्राप्ति नहीं होने से उसका पृथिवी आदि के साथ एकरूप होना असंभव है । जो भूतों के धर्म है ।

जैसे अग्नि में गर्मी वैसे समस्त भूतों के धर्मों का समस्त भूतों में रहना अनिवार्य है ।

द्वितीय पक्ष (अर्थात् चारों भूतों के विकार के रूप में उपलब्धि को मानना) भी ठीक नहीं,

वहाँ प्रश्न होता है कि यह जो विकार है वह चारों भूतों में अन्तर्भूत न होने से अतिरिक्त भूत होगा या भूतों से अतिरिक्त मान लेने पर उपलब्धि या ज्ञान और शरीर एक ही नहीं हो सकेंगे ।

पुनश्च मद शक्तिवान है, उसका आविर्भाव समय-समय पर होता है किन्तु वहाँ भी मदशक्ति और उसका आधार द्रव्य एक रूप नहीं होने या वह मदशक्ति और मादक द्रव्य एक रूप नहीं होते । मादक द्रव्य के उद्भूत होने पर भी मदशक्ति के उद्भूत न होने से द्रव्य में कदाचित् उत्पत्ति होने का योग होने से शक्ति द्रव्य से पृथक् है ।

यह ज्ञात होता है । इसलिए उपलब्धि या ज्ञान शरीर में रहने पर भी शरीर से पृथक् है, अथवा हमारा अभिमत आत्मा उपलब्धि स्वरूप या ज्ञान स्वरूप ही है इसलिए आत्मा का देह से पृथक् होना सिद्ध हुआ ।

। इस प्रकार देह से अतिरिक्त आत्माधिकरण हुआ ।

एक आत्मनः शरीरे भावात् ।

व्यतिरेकस्तद्भावभावित्वान्न तूपलब्धिवत् ।

अथ रामानुजादयोऽन्यथाधिकरणमाहुः—

किमयं प्रत्यगात्मा जीवो ज्ञाता कर्ता भोक्ता इहामुत्र संचारी अथवा प्रजापतिवाक्यानुसारेणापहतपाप्मस्वादिरूप इति विचारे एके तावदस्यात्मनः शरीरे भावाद् ज्ञातृवाद्याकारमात्रतां मन्यन्ते ।

द्विविधा हि तस्यावस्था संभाव्यते । स्वर्गादिफलायिनः कर्मस्वधिकृतस्य देहावस्थानावस्था प्रथमा ।

कृतकृत्यस्य तत्कर्मफलानुभवाय लोकांतरे परिणतरूपस्य संपद्यमानावस्था द्वितीया । तत्र साधनानुष्ठानदशायामुपासकस्यात्मनः शरीरे भावान्न सिद्धचक्रवस्थमपहतपा-

पम्त्वादि रूपं संभवति । उपासनावस्थायामपि सिद्ध्यवस्थारूपे नित्यतया प्रतिपन्नो सति तदर्थमुपासनानर्थक्यापत्तेः ।

ननु—

“यथाऋतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति” ।

इति विशेषवचनात् साधनावस्थायामप्यपहतपाप्मत्वाद्याकार एवायमनुसंधातव्योऽन्यथाऽमुत्रापि तादृशरूपं न स्यादिति चेन्न ।

“तं यथायथोपासते”—

इत्यादिना तस्योपास्यविषयत्वात् यस्माज्जातृत्वाद्याकार एवायमनुसंधातव्य इति प्राप्ते तत् प्रत्युच्यते । अस्यात्मनः संसारदशापेक्षया मोक्षदशायां व्यतिरेकोऽयमपहतपाप्मत्वादिरूपोऽनुसंधेयः ।

अस्य मोक्षदशायां यादृशं रूपं संपत्स्यते तादृश एवायमुपासनकालेऽप्यनुसंधेय इति तात्पर्यम् । तद्भावभावित्वात् तद्रूपापत्तेः ।

“यथाऋतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति । तं यथा यथोपासते तथैव भवति । एवं ऋतुरिहामुत्र लोकं प्रेत्याभिसंभवितास्मि”—

इति श्रुत्योपासनारूपेणोवामुत्र रूपसंपत्तेः श्रुतत्वात् । न तूपास्वेष्वरस्वरूपमात्र-विषयमिदमिति । वाच्यम् ।

प्रत्यगात्मानोऽप्युपास्येश्वरशरीरतथोपास्यकोटिप्रविष्टत्वात् । तस्मान्मुक्तिप्राप्त्या-कारेणैवायं प्रत्यगात्मानुसंधेयः । उपलब्धिवत् । यथा ब्रह्मोपलब्धिश्चित्तनानुसारिणी संपद्यते—तथेयमात्मोपलब्धिर्पीति स्थितम् । शंकरमते भावाभावित्वादिति सूत्रपाठः ।

अत्र तु भावभावित्वादिति पठ्यते ।

। इतीश्वरस्वरूपवज्जीवानुसंधानाधिकरणम् ।

श्री रामानुजाचार्य आदि यहाँ दूसरे प्रकार का अधिकरण मानते हैं । उनके अनुसार—

प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या यह प्रत्यगात्मा जीवज्ञाता कर्ता भोक्ता, यहाँ और वहाँ से संचरण करने वाला है अथवा प्रजापति के वाक्य के अनुसार अपहत पाप्मा-त्वादि रूप वाला है,

इस विचार में कुछ लोग इस आत्मा के शरीर स्थित होने के कारण ज्ञातृत्व आदि आकार मात्रता मानते हैं। उसकी दो प्रकार की अवस्थाएं संभावित हैं।

कर्मों में अधिकृत स्वर्ग आदि फलों की कामना से युक्त की देह आदि में अवस्थान की अवस्था प्रथम अवस्था है।

कृतकृत्य होने पर उस कर्म के फल के अनुभव के लोकांतर में परिणतरूप से संपन्न होने वाली दूसरी अवस्था है।

वहां साधन के अनुष्ठान की स्थिति में उपासक की आत्मा शरीर में स्थित है अतः सिद्धि अवस्था वाले अपहृत पाप्मात्व आदि रूप वहां संभव नहीं होते। उपासना की अवस्था में भी सिद्धि की अवस्था के रूप के नित्य मानने पर उस उपासना के व्यर्थ होने की प्राप्ति होगी। प्रश्न होता है कि—

“इस लोक में पुरुष जैसा कर्मानुष्ठान करता है वैसा ही यहां से जाकर होता है”

इस विशेष वचन से साधन अवस्था में भी अपहृतपाप्मा आदि आकार वाला ही यह अनुसंधान करने योग्य है अन्यथा वहां भी इसका वैसा रूप नहीं होगा, तो यह प्रश्न ठीक नहीं—

“उसकी जैसे जैसे उपासना करता है”

इत्यादि के द्वारा वह उपास्य के विषय में कहा गया कथन है। इसलिए इसे ज्ञातृत्व आदि आकार वाला ही मानना चाहिए, ऐसा विचार उपस्थित होने पर उसका उत्तर दिया जाता है कि इस आत्मा की संसार दशा की अपेक्षा मोक्षदशा में जो भेद है वह अपहृतपाप्मात्वादि के रूप में समझना चाहिए।

इसका मोक्ष दशा में जैसा रूप होगा वैसा रूप ही इसका उपासना काल में भी अनुसंधान के योग्य है, यह तात्पर्य है। क्योंकि उसके भाव से भावित होने पर उसके रूप की प्राप्ति होती है।

“जैसे कर्म वाला इस लोक में पुरुष होता है, वैसे ही यहां से जाने पर होता है, उसकी जैसे जैसे उपासना करता है वैसे ही होता है, ऐसे कर्म वाला मैं यहां से जाकर बनूंगा”।

इस श्रुति के द्वारा उपासना के रूप में से ही उस लोक में रूप की संपत्ति सुनी गई है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि यह कथन केवल उपास्य ईश्वर के ही विषय में है।

क्योंकि जीवात्मा भी ईश्वर का शरीर होने के कारण उपास्य कोटि में प्रविष्ट है। इसलिए प्राप्त मुक्ति के आकार से ही इस जीवात्मा का अनुसन्धान करना चाहिए।

“उपलब्धि के समान”—

जैसे ब्रह्म की उपलब्धि चिन्तन के अनुसार होती है वैसे ही यह आत्मा की उपलब्धि चिन्तन के अनुसार होती है। श्री शंकराचार्य के मत में सूत्र का पाठ है—

“भावाभावित्वात्”

यहां श्री रामानुजाचार्य ने पाठ माना है—

“भावभावित्वात्” ।

। यह ईश्वर स्वरूपवत् जीव के अनुसन्धान का अधिकरण हुआ ।

अङ्गावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम् । ३।३।५५।

मन्त्रादिवद्वाऽविरोधः ३।३।५६।

“श्रोमिष्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीतेत्युद्गीथावयवोकारे प्राणदृष्टिः ।

“लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत,” पृथिवी हिकारोग्निः प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुद्गीथमादित्यः प्रतिहारो द्यौर्निधनमिति साम्नि लोकदृष्टिः ।

“उक्थमुक्थमिति वै प्रजा वदन्ति” तदिदमेवोक्थमियमेव पृथिवीत्युक्थाख्यशस्त्रे पृथ्वीदृष्टिः । “अथ वाव लोक एषोऽग्निश्चितः” इतीष्टकाचिताग्रोलोकदृष्टिः—

इत्येवंकर्मज्ञाश्रया उपासना दृश्यन्ते । ता यासु शाखासु श्रूयन्ते तास्वेव नियता उत सर्वासु शाखास्वविशेषणोद्गीथादिषु संबध्यन्त इति विचारे उच्यते ।

नैते कर्मज्ञाश्रयाः प्रत्ययाः प्रतिवेदं स्वशाखास्वेव व्यवतिष्ठन्ते अपि तु सर्वशाखास्वनुवर्तन्ते उद्गीथादिश्रुत्यविशेषात् ।

अपि च मन्त्रादिवदविरोधो द्रष्टव्यः ।

मन्त्राणां कर्मणां गुणानां च शाखास्तराभ्यातानामपि तेषु गुणविधिराभ्यायते । “ऋतवो वै प्रयाजा” इत्यादिः । तस्माद् यथा कर्मज्ञानामेषां सर्वत्रानुवृत्तिस्तथा कर्मज्ञाश्रितानामपीत्यविरोधः ।

। इति कर्मज्ञाश्रितोपासनानां सर्वशाखासाधारणत्वाधिकरणम् ।

“ओम् इस उद्गीथ अक्षर की उपासना करे, उद्गीथ के अवयव ओंकार में प्राण दृष्टि है। लोक में पांच प्रकार के साम की उपासना करनी चाहिए—

पृथिवी हिकार अग्नि है, प्रस्ताव अन्तरिक्ष है, उद्गीथ आदित्य है, प्रतिहार सो है निर्धन साम है, यह लोक दृष्टि है। उक्थ उक्थ ऐसा प्रजा कहती है, यही उक्थ है, यही पृथिवी है, यह उक्थ शास्त्र में पृथ्वी दृष्टि है। यह। लोक है, यह चयन किया हुआ अग्नि है, यह दृष्ट का चित अग्नि में लोक दृष्टि है।

“इस प्रकार कर्मों के अङ्ग के आश्रय से उपासनाएं देखी जाती हैं। ये उपासनाएं जिन शाखाओं में सुनी गई हैं उन्हीं में नियत हैं अथवा सभी शाखाओं में बिना भेद के उद्गीथ आदि से सम्बद्ध हैं इस विचार पर कहा जाता है,

ये कर्मों के अङ्गों के आश्रित प्रत्येक वेद में अपनी शाखाओं में ही व्यवस्थित नहीं होते अपितु इनका अनुवर्तन सभी शाखाओं में होता है, क्योंकि उद्गीथ आदि श्रुति में भेद कथन नहीं है।

पुनश्च यहां मन्त्र आदि के समान अविरोध समझना चाहिए। क्योंकि मन्त्रों का, कर्मों का, तथा गुणों का दूसरी शाखाओं में कथन होने पर भी सभी शाखाओं में विनियोग होता है। जहां समिदादि प्रयाजों का कथन नहीं हुआ है वहां भी उनकी गुण विधि का कथन होता है।—

“ऋतु ही प्रयाज है”

इत्यादि। इसलिए इन कर्माङ्गों की सर्वत्र अनुवृत्ति होती वैसे ही कर्माङ्गाश्रितों की भी सर्वत्र अनुवृत्ति होती है। इसलिए विरोध नहीं आता—

। इस प्रकार कर्माङ्गाश्रित उपासनाओं का सर्वशाखाओं में साधारण होने का अधिकरण हुआ।

भूमनः ऋतुवज्ज्यायस्त्वं तथा हि दर्शयति । ३।३।५७।

ताण्ड्योपनिषदि—

“प्राचीनशाल औपमन्यव”—

इत्यारभ्य वैश्वानरविद्याधीयते । तत्र—

“एष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरः”

इत्यादिभिर्वाक्यैर्व्यस्तस्य वैश्वानरस्योपासनं श्रूयते ।

“तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्द्ध्वं सुतेजाश्चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्-
वर्त्मात्मा संदेहो बहुलो व्यस्तिरेव रयिः पृथग्व्येव पादौ”

—इत्यनेन च समस्तस्य तस्योपासनमुच्यते । तेनेहोभयधाऽप्युपासनं प्रतीतं स्याद-
तस्तत्र निर्धारणमाह—

“भूम्नः क्रतुवज्ज्यायस्त्वमस्तीति” । भूमशब्दः समस्ताभिप्रायः । समस्तस्यैव वैश्वान-
रस्योपासनमिह ज्यायः प्रतीयते ।

न प्रत्येकावयवस्यापि पार्थक्येन यथा क्रतुषु दशपूर्णमासादिषु सामस्त्येन साङ्ग-
प्रधानप्रयोग एवैको विवक्ष्यते न व्यस्तानामेव प्रयाजादीनां तद्वत् ।

तथाहि भूम्नो ज्यायस्त्वमत्र श्रुतिरेव दर्शयति । तत्र हि द्युप्रभृतीनामेकैकमृषीणा-
मुपास्यं पृथक् पृथक् दर्शयित्वा—

“मूर्द्धा त्वेष आत्मनः, चक्षुष्टवे तदात्मनः, प्राणस्त्वेष आत्मनः”—

“इत्यादिवाक्यैर्मूर्द्धादिभावं तेषां विधाय मूर्द्धा ते व्यपतिष्यत्”

इत्यादि निन्दावचनात् तत्तद्व्यस्तोपासनान्यपवदति—

समस्तोपासनं च—

“सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु सर्वेष्व्वात्मस्वप्नमस्ति”—

इत्येवं प्रशंसति । तस्मात् द्युलोकादित्यवाट्वाकाशोदकपृथिव्यवयव एको वैश्वानर-
एवोपास्य इति सिद्धम् ।

। इति वैश्वानरोपासनाधिकरणम् ।

ताण्ड्य उपनिषद् में—“प्राचीन शाला अपि सन्त्यवः”—

यहां से आरम्भ करके विश्वानर विद्या का विधान है । वहां—

“यह सुतेजा आत्मा वैश्वानर है”

“इत्यादि वाक्यों से व्यस्त वैश्वानर की उपासना सुनी जाती है ।

“इस वैश्वानर का मस्तक ही सुतेज है चक्षु विश्वरूप है, प्राण पृथक् वर्त्मा आत्मा
है, संदेह बहुल है, व्याप्ति रयि है, पृथिवी पाद हैं”

यहां तक के सन्दर्भ से समस्त विश्वानर की उपासना कही गई है। इस प्रकार यहां दोनों प्रकार की, व्यस्त और समस्त की उपासना प्रतीत होती है,

इसलिए उसके निर्धारण के लिए कहा जाता है—

“भूमाः ऋतु वज्रयायस्त्वम्”

यहां भूमा शब्द का अभिप्राय है समस्त। समस्त वैश्वानर की ही उपासना यहां श्रेष्ठ है यह हम समझते हैं। न कि पृथक् पृथक् अवयव की उपासना का श्रेष्ठत्व है। जैसे दर्श पूर्वमास आदि ऋतुओं में समस्त भाव से प्रज्ञ सहित प्रधान का एक प्रयोग ही विवक्षित होता है न कि व्यस्त प्रयाज आदि का, उसी प्रकार यहां भी समझना चाहिए। समस्त की उपासना की श्रेष्ठता की यहां श्रुति ही दिखलाती है, वही द्यु आदि ऋषियों के एक एक उपास्य को पृथक् पृथक् दिखलाकर,

“यह आत्मा का मस्तक है, यह आत्मा के नेत्र हैं, मह आत्मा का प्राण है,”

इत्यादि वाक्यों से उनके मस्तक आदि भावों को बतला कर—

“तेरा मस्तक गिर गया”

इत्यादि निन्दा के कथन से उन व्यस्त उपासनाओं को तिरस्कृत किया जाता है। समस्त की उपासना की—

“सब लोकों में, समस्त भूतों में, सब आत्माओं में अन्न खाता है”

इत्यादि से स्तुति की जाती है इसलिए द्युलोक आदित्य वायु, आकाश उदक, पृथिवी इन अवयवों वाला एक वैश्वानर ही उपास्य है, यह सिद्ध हुआ।

। यह वैश्वानर उपासना का अधिकरण हुआ।

नाना शब्दादिभेदात् ।

उपनिषत्सु खलु ब्रह्मविद्याप्राणविद्यासंवर्गविद्यापरिमरविद्यादयो नानाविद्याः श्रूयन्ते ।

तत्र ब्रह्मप्राप्तिकलेयं ब्रह्मविद्यापि सद्विद्याभूमविद्यादहरविद्योपकोसलविद्या—
शांडिल्यविद्यावैश्वानरविद्याऽऽनन्दमयविद्याक्षरविद्यादिभेदादनेकधा विधीयते । वेद्यं हि
विद्याया रूपमित्यतो वेद्यस्य ब्रह्मण एकत्वादातां सर्वासां ब्रह्मविद्यानामेकत्वं प्राप्नोति ।
तत्रेदं प्रत्युच्यते ।

“नाना शब्दादिभेदात् प्रतिपत्तव्येति” शब्दः श्रुतिः आदिशब्दादभ्याससंख्यागुण-
प्रक्रिया नामधेयानि गृह्यन्ते ।

यथा शब्दान्तरे कर्मभेदः, कृतानुबन्धनादिति यजतिजुहोतिददात्यादिशब्दभेदा-
त्कर्मभेदः पूर्वतन्त्रेऽधिगतस्तद्विहापि ।

“वेद उपासीत, स क्रतुं कुर्वीत—

इत्यादयः शब्दा भिद्यमाना विद्याभेदं गमयन्ति ।

यद्यपि यजतिजुहोत्यादिवदिह “वेदोपासीतेत्यादिष्वर्थभेदो नास्ति तथाप्यनुबन्ध-
भेदाद्विद्याभेदो गम्यते । एकस्याप्युपास्यस्य प्रतिप्रकरणं व्यावृत्ता गुणाः शिष्यन्ते ।

तथा च गुणभेदाद्विशिष्टं वेद्यरूपं भिद्यते ततो विद्याभेद इति सिद्धम् ।

। इति शब्दादिभेदाद् विद्यानानात्वाधिकरणम् ।

उपनिषदों में ब्रह्मविद्या, प्राणविद्या, संवर्गविद्या, परिमरविद्या आदि नाना
विद्याएँ सुनी जाती हैं । वहाँ ब्रह्म की प्राप्ति रूप फल वालो यह ब्रह्म विद्या भी सद् विद्या
भूमविद्या, दहर विद्या, उपकोसल विद्या, शाण्डिल्य विद्या, वैश्वानर विद्या, आनन्दमय
विद्या, आदि के भेद से अनेक ही विहित हैं ।

जो वेद्य हैं वह विद्या का रूप है, इसलिए वेद्य ब्रह्म के एक होने से इन सभी ब्रह्म
विद्याओं की एक के रूप में गणना प्राप्त होती है । वहा यह उत्तर है—

नाना शब्दादि के भेद से समझना चाहिये । शब्द का अर्थ है श्रुति ।

सूत्र में जो आदि शब्द है उससे अभ्यास, संख्या, गुण, प्रक्रिया तथा नामधेय
गृहीत होते हैं । जैसे शब्द भेद से कर्म भेद होता है, किये हुए अनुबन्ध के कारण, अतः
यजति, ‘जुहोति’, ‘ददाति’ आदि शब्दों के भेद से कर्म का भेद पूर्वतन्त्र (मोमांसा) में
माना गया है, वैसे ही यहाँ भी, ‘वेद’ ‘उपासीत’ ‘सं क्रतुं कुर्वीत’, इत्यादि शब्द भिन्न
रूप से प्रयुक्त होकर विद्या के भेद को प्रकट करते हैं ।

यद्यपि ‘यजति’ ‘जुहोति’ आदि शब्दों की तरह यहाँ ‘वेद’ ‘उपासीत’, इत्यादि
शब्दों के अर्थ में भेद नहीं है तो भी अनुबन्ध के भेद से विद्या में भेद की प्रतीति होती है ।

एक ही उपास्य को प्रत्येक प्रकरण व्यावृत्त गुण विदित होते हैं। इस प्रकार गुणों के भेद से विशिष्ट वेद्य का रूप भिन्न हो जाता है, इसलिए विद्या में भी भेद हो जाता है, यह सिद्ध हुआ।

। यह शब्दादि के भेद से विद्या के नानात्व का अधिकरण हुआ।

विकल्पोऽविशिष्टफलत्वात् । ३।३।५६।

काम्यास्तु यथाकामं समुच्चयेरन् न वा पूर्वहेत्वभावात् ।

। ३।३।६०।

यथा तावत्कर्मणामग्निहोत्रदर्शपूर्णमासादीनां भिन्नानामपि समुच्चयनियमो दृश्यते तथेहाप्यासां सर्वासां विद्यानां समुच्चयनियमः प्राप्नोतीत्यतस्तत्प्रयुच्यते—

विकल्पोऽविशिष्टफलत्वादिति । कर्मणां तावन्नित्यताश्रुतिः समुच्चयबीजं भवति नैवं विद्यानां नित्यताश्रुतिरस्ति । सर्वासां च ब्रह्मविद्यानामविशेषणं ब्रह्मप्राप्तिरेव फलं श्रूयते ।

तदन्यतमविद्यया कृतं भवतीति समुच्चयावश्यकत्वं नास्ति । तस्मात् पारिशेष्याद् विकल्पो न्याय्यः । अविशिष्टफलानां विद्यानां मध्यादन्यतमामेवादाय तत्परः स्यान्नतु तत्र तत्र विचिकित्सेत ।

“यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सास्तीति” श्रुत्या विचिकित्सायाश्चित्तविक्षेपहेतुतया ब्रह्मसाक्षात्कारसिद्धिप्रतिबन्धकत्वबोधनात् ।

अथ यत्र ब्रह्मसाक्षात्करणापेक्षा नास्ति किन्तु लौकिकविषयकामनयैव क्रियन्ते तथा—

“स य एतमेव वायुं दिशां वत्सं वेद न पुत्ररोदं रोदिति”—

“स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्नाप्नो गतं तत्रास्य कामचारो भवति”

इत्येवमादयः तास्तु काम्या विद्याः क्रियावददृष्टेर्नैव रूपेण स्वीयं फलं साधयन्ती-
त्यतो यथाकामं समुच्चयेरन् न वा समुच्चयेरन् । पूर्वहेत्वभावात् ।

नात्राविशिष्टफलत्वं विकल्पहेतुदृश्यते ।

तस्मादत्र यथाकाम्यं न्याय्यम् ।

। इति समफलविद्याविकल्पाधिकरणम् ।

जैसे अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास आदि भिन्न कर्मों का भी समुच्चय का नियम दिखाई देता है वैसे ही यहां भी इन सभी विद्याओं के समुच्चय का नियम प्राप्त होता है अतः उसके उत्तर में कहा जाता है कि—

“अविशिष्ट फलत्व के कारण विकल्प है”

कर्मों का जो समुच्चय बतलाया गया उसका बीज है कर्मों की नित्यता की श्रुति ,

इस प्रकार की नित्यता की श्रुति विद्याओं के लिए नहीं है। सभी ब्रह्म विद्याओं के बिना किसी भेद के फल के रूप में एक ब्रह्म प्राप्ति ही फल सुना जाता है। वह किसी एक विद्या से भी हो सकता है इसलिए समुच्चय की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए परिशेष के रूप में विकल्प ही न्याययुक्त है। समान फल वाली विद्याओं में किसी एक का ही ग्रहण करने में तत्पर हो जाये न कि यहां वहां सन्देह करता रहे।

“जिसको विद्या प्राप्त होती है उसको सन्देह नहीं रहता”

इस श्रुति के द्वारा विचिकित्सा या सन्देह को चित्त के विशेष का कारण मानने से उसे ब्रह्म के साक्षात्कार का प्रतिबन्धक बतलाया गया है।

अब जहां ब्रह्म साक्षात्कार की प्रपेक्षा नहीं है किन्तु लौकिक विषयों की ही कामना से उपासनाएं की जाती हैं, जैसे—

जो इस घायु की दिशा को बत्स समझता है वह पुत्र या बालक के समान नहीं रुदन करता”—

“जो ब्रह्म की उपासना करता है जहां तक नाम की गति है वहां तक इसका काम संचरण होता है”

इत्यादि जिनके उदाहरण हैं, वे तो काम्य विद्याएं हैं, वे क्रियावान् अदृष्ट के रूप में ही अपने फल को सिद्ध करती हैं इसलिए उनका तो कामनाओं के अनुसार समुच्चय हो जाता है या नहीं होता, क्योंकि वहां पहले बतलाए गए हेतु का अभाव है यहां अविशिष्ट फल का होना विकल्प हेतु नहीं दिखाई देता। इसलिए सकामोपासनाओं में यथेच्छ समुच्चय या असमुच्चय न्याय्य है।

। यह समफल विद्याओं के विकल्प का अधिकरण हुआ।

अङ्गेषु यथाश्रयभावः ।३।३।६१।

शिष्टेश्च ।३।३।६२।

समाहारात् ।३।३।६३।

गुणसाधारण्यश्रुतेश्च ।३।३।६४।

न वा तत्सहभावाश्रुतेः ।३।३।६५।

दर्शनाच्च ।३।३।६६।

“उद्गीथादिषु कृत्वङ्गेष्वश्रिता ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीतेत्यादिका विद्या उद्गीथादिवत् कृत्वर्थतया क्रतुषु समुच्चीयन्ते उत पुरुषार्थतया यथाकार्म भवन्तीति संशये केचित्तावदाहुः यथाश्रयभाव इति ।

यथैषामाश्रयाः स्तोत्रादयः संभूय भवन्ति एवं ते प्रत्यया अपि स्युः । प्रत्ययानामाश्रयतन्त्रत्वात् ।।१।

शिष्टेश्च ।

यथा चाश्रयाः स्तोत्रादयः शास्त्रेणोपदिष्टा एवं तदाश्रिताः प्रत्यया अपि दृश्यन्ते ।।२।

अपि च । ऋग्वेदिनां यः प्रणवः स सामवेदिनामुद्गीथ इति छान्दोग्ये प्रणवोद्गीथयोरेक्यज्ञानं विधाय तत्फलार्थवादतथाह—

“होतृपदेनाद्वैवापि दुरुद्गीथमनुसमाहरति”

इति प्रणवोद्गीथैकत्वविज्ञानमाहात्म्यादुद्गाता स्वकर्मण्युत्पन्नक्षतं होत्रात्कर्मणः प्रतिसमादधाति इत्यर्थः । तथा चेत्यमन्यत्रान्यतः समाहारादन्यत्र विहितानामुपासनानामन्यत्रविहितेषु कर्मस्त्वपि समुच्चयो न विरुद्ध इति प्रतिपद्यामहे ।

रामानुजस्तु दुरुद्गीथं वेदनविहीनमुद्गीथं वेदनहानौ तस्यान्यतः समाहारात् तस्य वेदनस्य नियमेनोपपादनं गम्यते इत्याह ।।३।

उपासनगुणस्य प्रणवस्य—

“तेनेयं त्रयी विद्या वर्तते—

ओमित्याश्रावयति, ओमिती शंसति, ओमित्युद्गायति—”^{१)}

इति साधारण्यश्रुतेश्चोपासनस्यापि साधारण्यं गम्यते । उपासनस्य प्रणवसहभावनियमादुद्गीथाद्युपासनमप्युद्गीथादिवन्नियमेनोपादानमवकल्पते ।

अथवा उद्गीथादयः कर्मगुणाः सर्वे सर्वप्रयोगसाधारणाः श्राव्यन्ते । ततश्चाश्रय-
सहभावात् तदुपासनसहभावोऽवकल्पते । अथैतन्मतं प्रत्याख्यायसिद्धान्तमाह—

“न वा तत्सहभावाश्रुतेः ।” नैतदाश्रितानामुपासनानामुक्तरीत्या यथाश्रयवः
संभवति ।

उपासनानां सहभावस्याश्रुतत्वात् ।

“ग्रहं वा गृहीत्वा चमसं वोच्चीय स्तोत्रमुपाकरोति । स्तुतमनुशंसति प्रस्तोत, साम-
गाय होतरेतद् यज” —

इत्यादिना यथा स्तोत्रादीनामङ्गनां सहभावः श्रूयते नैवमुपासनानां सहभावश्रुति-
रस्ति । ननु प्रयोगवचनादेव सहभावः प्राप्तः स्यादिति चेन्न ।

प्रयोगवचनो हि क्रत्वर्थानामुद्गीथादीनां सहभावं प्रापयति नोद्गीथाद्युपासना-
नामपि ।

तेषां क्रत्वङ्गाश्रयत्वेऽपि गोबोहनादिवत्पुरुषार्थत्वादिति पृथग्व्यप्रतिबन्धः फल-
मित्यत्रोक्तम् ।

दर्शनाच्चैषां प्रत्ययानामसहभावं प्रतिपद्यामहे ।

“एवं विद्व वै ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सर्वाश्च ऋत्विजोऽभिरक्षति” —

इति विज्ञानवर्तकेन ब्रह्मणोतरेषां परिपाल्यत्वं दृश्यते । सर्वप्रत्ययोपसंहारात् सर्वे
सर्वविदः स्युरिति न तथाख्यायेत तस्माद् यथा काममुपासनानां समुच्चयो विकल्पो वेति
सिद्धम् ।

। इति कर्माङ्गाश्रितोपासनानां याथाकाम्याधिकरणम् ।

इति तृतीयः सगुणोपासनापादः ।

उद्गीथ आदि क्रतु के अङ्गों में आश्रित 'ओम' इस अक्षर उद्गीथ की
उपासना करे”

इत्यादि विद्याएं उद्गीथ आदि की तरह क्रतु के निमित्त होने से क्रतुओं संग-
हीत होती हैं, अथवा पुरुषार्थ के रूप में यथाकाम होती हैं, इस सन्देह पर कुछ लोगों
का कथन है कि इनका यथाश्रय भाव है ।

“ग्रहं वा गृहीत्वा”

इत्यादि के द्वारा जैसे स्तोत्र आदि अङ्गों का सहभाव सुना जाता है, वैसे उपासनाओं के सहभाव की श्रुति नहीं है प्रश्न होता है कि प्रयोग के वचन से ही सहभाव प्राप्त हो जायेगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रयोग का वचन क्रतु के लिए उद्गोथों को सहभाव प्राप्त कराता है, उद्गीथ आदि उपासनाओं को वह वचन सहभाव नहीं प्राप्त कराता उनके क्रतु के अङ्गाश्रित होने पर भी गोदोहन आदि की तरह पुरुषार्थ होने से सहभाव की प्राप्ति नहीं होती इसलिए अप्रतिबन्ध रूप उनका फल भी पृथक् है ऐसा यहां कहा गया है। देखने से भी इन प्रत्ययों का सहभाव हम नहीं स्वीकार करते।

“ऐसा जानता हुआ ब्रह्मा यज्ञ, यजमान तथा सब ऋत्विजों की रक्षा करता है” इस प्रकार विज्ञानवान् एक ब्रह्मा के द्वारा अर्ग्यों का रक्षित होना देखा जाता है। यदि सभी प्रत्ययों का संग्रह हो जाय तो सभी सर्ववेत्ता हो जायेगे, तब ऐसा जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए कामानुसार उपासनाओं का समुच्चय या विकल्प होता है यह सिद्ध हुआ।

यह कर्माङ्गाश्रित उपासनाओं की यथाकामता का अधिकरण हुआ।

। यह तृतीय सगुणोपासना पाद पूर्ण हुआ।

अथ चतुर्थो निर्गुणविद्यापादः

पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति बादरायणः ।३।४।१

शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथान्येद्विति जैमिनिः ।३।४।२।

आचारदर्शनात् ।३।४।३।

तच्छ्रुतेः ।३।४।४।

समन्वारम्भणात् ।३।४।५।

तद्वतो विधानात् ।३।४।६।

नियमाच्च ।३।४।७।

अधिकोपदेशात् बादरायणस्यैवं तद्दर्शनात् ।३।४।८।

जैसे इनके आश्रय स्रोत आदि एकत्रित करके पढ़े जाते हैं, वैसे ही वे सत्य भी होंगे। क्योंकि प्रत्यय आश्रयतन्त्र होते हैं।

शिष्टेष्टच। जैसे आश्रयस्तोत्र आदि शास्त्र के द्वारा उपदिष्ट हैं, वैसे ही उनके आश्रित प्रत्यय भी देख जाते हैं।

पुनश्च, ऋग्वेदियों का जो प्रणव है वह सामवेदियों का उद्गीथ है इसलिए छान्दोग्य में प्रणव और उद्गीथ के ऐक्य के विज्ञान का विधान करके उसके फल के अर्थ-वाद के रूप में कहा गया—

“होता पद से इसी दुरुद्गीथ का समाहरण करता है”

इस प्रकार प्रणव और उद्गीथ के एकता के विज्ञान के माहात्म्य से उद्गाता अपने कर्म में उत्पन्न ध्वनि को होत्र कर्म से समाहित करता है, यह तात्पर्य है। इस प्रकार अन्यत्र अन्यत्र से समाहार करके अन्यत्रविहित उपासनाओं का अन्यत्र विहित कर्मों में भी समुच्चय या संग्रह विरुद्ध नहीं होता ऐसा हम मानते हैं। रामानुजाचार्य कहते हैं कि दुरुद्गीथ बिना ज्ञान के बोलकर, ज्ञान की हानि में उसका अन्य स्थल से समाहार करके उसके ज्ञान का नियम से उपपादन प्रतीत होता है।

उपासना के गुण प्रणव की—

“यह त्रयी विद्या है ओम् ऐसा सुनाता है, ओम् ऐसा शंसन करता है, ओम् ऐसा गायन करता है”

इस प्रकार अभेद रूप से सुने जाने से उपासना में अभेद की प्रतीति होती है। उपासना के प्रणव के साथ करने का नियम होने से उद्गीथ आदि की उपासना भी उद्गीथ के साथ होने का नियम है।

अथवा उद्गीथ आदि कर्म के गुण हैं ये सभी सभी प्रयोगों में समान रूप से कह गए हैं। इसलिए आश्रय के सह भाव से उनकी उपासना में सहभाव की कल्पना होती है। अब इस मत का प्रत्याख्यान करके सिद्धान्त कहा जाता है—

“अथवा ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका सहभाव नहीं सुना गया है”।

उत्तरीति से आश्रित उपासनाओं का आश्रय के साथ सहभाव संभव नहीं है। क्योंकि उपासनाओं का सहभाव श्रुत नहीं है।

तुल्यं तु दर्शनम् ।३।४।६।

असार्वत्रिकी ।३।४।१०।

विभागः शतवत् ।३।४।११।

अध्ययनमात्रवतः ।३।४।१२।

नाविशेषात् ।३।४।१३।

स्तुतयेऽनुमतिर्वा ।३।४।१४।

कामकारेण चैके ।३।४।१५।

उपसर्द्दं च ।३।४।१६।

ऊर्ध्वरेतःसु च शब्दे हि ।३।४।१७।

परामर्शं जैमिनिरचोदना चापवदति हि ।३।४।१८।

अनुष्ठेयं वादरायणः साम्यश्रुतेः ।३।४।१९।

विधिर्वा धारणवत् ।३।४।२०।

ब्रह्मगुणानामादित्यमनोवैश्वानरादीनां कर्मरूपतया तदाश्रितविद्यायाः सगुणो-
पासनायाः कर्मसमुच्चितत्वात् संभवति कर्मण्यनुप्रवेशः ।

तत्र कर्मणैव पुरुषार्थसिद्धिरित्यपि शक्यमेव वक्तुम् ।

अर्थोक्तः ।

अत्रोपनिषदात्मज्ञानमधिकारिद्वारेण कर्मण्येवानुप्रविशति किं वा स्वतन्त्रं पुरुषा-
र्थसाधनमिति सोमांसायामुच्यते ।

अत ओपनिषदादात्मज्ञानात् पुरुषार्थो भवतीति वादरायण आचार्य्यो मन्यते ।
शब्दप्रत्ययात् । तथा हि श्रूयते ।

“तरति शोकमात्मवित्—”

“स यो ह वै तत्परं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति । ब्रह्मविदानोति परम् ।”

“आचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्षयेऽथ संपत्स्थे । स सर्वाश्च लोकानान्नुति सर्वाश्च कामान् यस्तमात्मानमनुविद्य विजानाति ।”

इत्येवंजातीयका श्रुतिविद्यायाः पुरुषार्थत्वं श्रावयति । ११।

अथात्र सतान्तरं जैमिनिराचार्यो मन्यते कर्तुं त्वेनात्मनः कर्मशेषत्वात् ।

तद्विज्ञानमपि ब्रीहिप्रोक्षणादिवद् विषयद्वारेण कर्तव्यमेव । न तु पुरुषार्थम् ।
आत्मज्ञाने फलश्रुतिस्तु पुरुषार्थवादो यथान्येषु द्रव्यसंस्कारकर्मसु ।

“यस्य परममयी जुहूर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति । यदङ्कते चक्षुरेव भ्रातृ-
व्यस्य वृङ्कते ।” इत्यादिषु कर्माङ्गद्रव्यसंस्कारस्य यथाफलश्रुतिरर्थवादस्तद्वत् ।

उक्तं च—

“द्रव्यगुणसंस्कारकर्मसु परार्थत्वात् फलश्रुतिरर्थवादः स्यादिति । १२।”

ब्रह्म के गुण आदित्य, मन, वंशवानर आदि के कर्मरूप होने के कारण उसके आश्रित विद्या के सगुणोपासना के कर्म में संगृहीत हो जाने से उसका कर्म में अनुप्रवेश होना संभव है । वहां कर्म से ही पुरुषार्थ की सिद्धि होती है ।

यह भी कहा जा सकता है ।

सूत्र—(अर्थोऽतः)

उपनिषद् का आत्मज्ञान अधिकारिके द्वार से ही कर्म में ही अनुप्रवेश करता है
अथवा वह पुरुषार्थ का स्वतन्त्र साधन है ।

इस विचार पर कहा जाता है कि इस औपनिषद् आत्मज्ञान से पुरुषार्थ होता है
ऐसा आचार्य बादरायण मानते हैं ।

सूत्र—(शब्द प्रत्ययात्)

जैसा कि सुना जाता है—

“आत्मवेत्ता शोक का का संतरण करता है,”

“जो उस परम ब्रह्म को जान लेता है, वह ब्रह्म ही होता है,”

“ब्रह्मवेत्ता परम को प्राप्त कर लेता है”

“आचार्यवान् पुरुष जानता है, उसके लिए उतना ही विलम्ब है, जब तक उसका मोक्ष नहीं होता”

“वह सब लोकों को प्राप्त कर लेता है, तथा सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है जो उसको जानता है” ।

इस प्रकार की श्रुतियां विद्या के पुरुषार्थत्व को बतलाती हैं ।

यहां दूसरा मत आचार्य जैमिनि का है ।

आत्मा कर्ता होने के कारण कर्म का शेष है, उसका विज्ञान भी ब्रूहि प्रोक्षण के समान विषय द्वारा क्रत्वर्थ ही है उसका विज्ञान पुरुषार्थ नहीं है ।

आत्मज्ञा में जो फल श्रुति है वह तो पुरुषार्थवाद है । जैसे अन्य द्रव्य संस्कारकर्मों में अर्थवन्नाता है जैसे—

“यस्य परामयी जहर्भवति”

इत्यादि में कर्माङ्ग द्रव्यसंस्कार फलश्रुति के अनुसार अर्थवाद है, उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए ।

कहा गया है कि—

“द्रव्य गुण संस्कार कर्मों में परार्थ होने से फलश्रुति अर्थव होगी” ।

विदुषामपि यज्ञादिकर्मप्रवृत्तावाचारदर्शनाच्चतदेवं गम्यते ।

“जनको ह वैदेहो बहुवक्षिणेन यज्ञनेजे” ।

“यक्ष्यमाणो वै भगवन्तोहमस्मीत्यश्वपतिः कैकेयः प्रोचे ।”

एवमादयो हि ब्रह्मविदामाचारा विद्यायाः क्रत्वर्थत्वं गमयन्ति । यदि केवलादात्म-
ज्ञानात् पुरुषार्थसिद्धिः स्यात्तर्हि तेषां जनकाश्वपत्युद्दालकादीनामात्मज्ञानवतां कर्मसु
प्रवृत्तिर्न स्यात् ।

तस्माद्विद्या कर्माङ्गम् ।

तच्छ्रुतेः ।

“यदेव विद्याया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति” विद्यायाः कर्मो-
पकारत्वं भू यते ।

“तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते”

इति विद्याकर्मणो-फलारम्भे साहित्याच्च विद्यायाः स्वातन्त्र्यं नास्तीति गम्यते ।
अपि च—

“आचार्यं कुलाद्वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेषेणाभिसमावृत्य कुटुम्बे
शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानः”—

इत्यादि श्रुत्या समस्तवेदार्थविज्ञानवतः कर्माधिकारविधानाद् विज्ञानस्य स्वात-
न्त्र्येण फलहेतुत्वं नास्तीति प्रतीयते—

“कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म
लिप्यते नरे” ।

“एतद्वै जरामर्थ्यं सत्रं यदग्निहोत्र जरया वा ह्येवास्मान्मुच्यते मृत्युना वा”

—इत्येवं जातीयकान्नियमादपि कर्मशेषत्वं विद्याया गम्यते, तस्माद् विद्या पूर्वकं
कर्मैव पुरुषार्थी विद्या तु क्रत्वर्था इति जैमिनेः सिद्धान्तः । १३।

ज्ञानियों की भी यज्ञादि कर्म प्रवृत्ति में आचरण के देखे जाने से यह बात सिद्ध
होती है ।

“वेदेह जनक ने बहुत दक्षिणा वाला यज्ञ किया,”

“कैकेय अश्वपति ने कहा हे भगवन् ! मैं यज्ञ करना चाहता हूँ”

इस प्रकार के ब्रह्मवेत्ताओं के आचरण विद्या की क्रत्वर्थता को बतला रहे यदि
केवल आत्मज्ञान से ही पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती तब उन जनक अश्वपति उद्दालक
आदि आत्मज्ञानियों की कर्मों में प्रवृत्ति न होती । इसलिए विद्या कर्म की श्रृङ्खला है ।
[सूत्र तच्छ्रुतेः] ।

“जो कुछ विद्या से करता है, श्रद्धा से करता है, उपनिषद् से करता है वह वीर्य-
वत्तर होता है”—

इस प्रकार विद्या का कर्म का उपकारक होना सुना जाता है—

—“उसका विद्या और कर्म आरम्भ करते हैं”—

यहां विद्या और कर्म का फल के आरम्भ सहभाव होने से विद्या स्वतन्त्र नहीं है
यह प्रतीत होता है ।

पुनश्च—

—“आचार्य के कुल से वेद का अध्ययन करके विधिपूर्वक गुरु के समीप से समा-
वर्तन करके कुटुम्ब में पवित्र स्थान पर अच्छे प्रकार से अध्ययन करता हुआ”—

इत्यादि श्रुति के द्वारा समस्त वेदार्थ के ज्ञाता को कर्म के अधिकार का विधान
होने से विज्ञान का स्वतन्त्रता से फल हेतुत्व नहीं है यह प्रतीत होता है।

—“कर्मों को करते हुए ही सौ वर्ष तक जीवित रहने को इच्छा करे—

इस प्रकार अन्यथा कुछ नहीं होता, मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होता”—

—“अग्निहोत्र जरामर्त्य सूत्र है, इसके अनुष्ठान से जरा और मृत्यु से मुक्ति हो
जाती है,”—

इस प्रकार के नियम से भी विद्या का कर्म शेषत्व प्रतीत होता है,

इसलिए विद्यापूर्वक कर्म ही पुरुषार्थ है, विद्या तो क्रत्वर्थ है यह जैमिनि का
सिद्धान्त है।

बावरायणस्य मते तु न शेषत्वात् पुरुषार्थवादो युक्तः ।

अधिकोपदेशात् ।

यदि संसार्य्येवायं शरीर आत्मा कर्ता भोक्ता चेहोपनिषत्सु शरीरात् पृथक्त्वेनो-
पदिष्टः स्यात् तर्हि कर्तृरात्मनः क्रियाङ्गत्वात्तज्ज्ञानस्य परार्थत्वात् फलश्रुतिरर्थ-
वादः स्यात् ।

“अधिकं तु शरीरादात्मनोऽसंशरीरश्वरः कर्तृत्वादसंसारधर्मरहितोऽपहतपाप्मत्वा-
दिलक्षणः परमात्मा वेद्यत्वेनोपदिश्यते”— इति ।

“नेतरोऽनुपपत्तोः भेदव्यपदेशाच्च, अनुपपत्तेस्तु न शरीरः, । इतरपरामर्शात् इति
चेन्नासंभवात्, अधिकं तु भेददेशानिर्द्देशाद्”

—इत्येतेषु सूत्रेषु प्रागेवोपपादितम् । न स कर्तृत्वेन यज्ञाधिकारिपुरुषत्वेन च
क्रियास्वतन्त्रप्रविशतोत्यतस्तद्विज्ञानं न क्रियाशेषः । वेद्यस्यात्मन् एवंविधस्यैव श्रुत्या दर्शनात् ।

“अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युः” ।

“यः सर्वज्ञः सर्ववित्”

“भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः । एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गानिः
सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः द्यावापृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः । तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय
तत्तेजोऽमृजत”

—इत्यादिश्रुतिभिः परमात्मैवेह वेद्यत्वेन विधीयते । तद्विज्ञानमक्रियाङ्गत्वात्
स्वतन्त्रं पुरुषार्थः संभवति । तनु—

“आत्मनस्तु कामाया सर्वे प्रियं भवति । आत्मा वा अग्रे द्रष्टव्यः । यः प्राणेन
प्राणिनि स ते आत्मा सर्वान्तरो य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते”

“एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि” ।

इति संसारिणः प्रत्यगात्मन एव वेद्यतयाऽनुकर्षणान्न जीवात्मनोऽतिरेकेणाधिकं
किञ्चिद्वेद्यमस्ति—

इति चेन्न ।

“अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतत् योऽश्नायापिपासे शोकं मोहं जरां मृत्यु-
गत्येति परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः”

इत्यादिवाक्यशेषः पारमेश्वरमेव हि शारीरस्य पारमार्थिकं रूपं शारीरत्वं तूपा-
धिष्ठितमित्यावेदयितुं यद्य तत्र प्रत्यगात्मनिरूपणोऽपि मुख्यतया परमात्मनिरूपणायैव
शास्त्रस्य प्रवर्तमानत्वात् । १४।

बादरायण के मत से तो शेष होने से पुरुषार्थवाद ठीक नहीं है । क्योंकि अधिक
उपदेश है ।

यदि यह शरीर स्थित आत्मा संसारी ही है और कर्ता और कर्मों के फल के
भोक्ता के रूप में उपनिषदों में शरीर से पृथक् के रूप में बतलाया गया होता तब कर्ता
होने के कारण आत्मा क्रिया का अङ्ग और उसका ज्ञान दूसरे के लिए होता (परार्थ होता)
तब उसकी फल श्रुति अर्थवाद होती ।

शारीर आत्मा से अधिक असंसारी ईश्वरकर्ता होने के कारण संसार के धर्मों से
रहित, पापों से दूर रहने के स्वरूप वाला परमात्मा यहां ज्ञातव्य के रूप उपदिष्ट है” ।

“अनुपपत्ति के कारण अन्य नहीं है, भेद कथन के कारण, शारीर आत्मा का
कथन नहीं है अनुपपत्ति के कारण इतर के परामर्श से उसका कथन है, ऐसा नहीं है,—

अधिक कथन है।

भेदनिर्देश के कारण”

इन सूत्रों में वेद्य परमात्मा का प्रतिपादन पहिले ही हो चुका है। वह कर्ता के रूप में, यज्ञ के अधिकारी के रूप में क्रियाओं में प्रविष्ट नहीं होता इसलिए उसका विज्ञान क्रिया शेष नहीं कहा जा सकता। ज्ञेय आत्मा को इसी रूप में श्रुति ने वर्णित किया है—

“वह अपहृत पाप्मा, विजर विमृत्यु है”,

“यो सर्वज्ञ, सर्ववेत्ता है”,

उसके भय से हवा चलती है, उसके मरू से सूर्य उदित होता है”,

“हे गाँधि इस अक्षर के प्रशासन में सूर्य और चन्द्रमा धारित होकर स्थित हैं”,

“चावा पृथिवी धारित और स्थित हैं उसने ईक्षण क्रिया में बहुते में प्रकट हो जाऊँ, उसने तेज को उत्पन्न किया”,

इत्यादि श्रुतियों के द्वारा परमात्मा ही ज्ञातव्य के रूप में विहित है। उसका विज्ञान क्रिया का अङ्गन होने से स्वतन्त्र पुरुषार्थ है। प्रश्न है कि—

“आत्मा के लिए ही सब कुछ प्रिय होता है”,

“आत्मा द्रष्टव्य है”,

“जो प्राणों से प्राणन करता है वह तेरा आत्मा है”,

“सबके भीतर वह है”,

“जो यह नेत्रों में पुरुष दिखाई देता है”,

इसी की तुमारे लिए मैं पुनः व्याख्या करूँगा”,

“इस प्रकार संसारी जीवात्मा का ही वेद्य के रूप में ग्रहण होने से यह निष्कर्ष आता है कि जीवात्मा से अधिक और कुछ वेद्य नहीं है”,

तो यह प्रश्न व्यर्थ है,

“इस महान् भूत का यह निःश्वास है”,

“जो अशनाया, पिपासा, शोक, मोह, जरा, मृत्यु का अतिक्रमण करता है, वह परम ज्योति में उपसंपन्न होकर अपने रूप से अभिनिष्पन्न होता है, वह उत्तम पुरुष है”

इत्यादि शेष वाक्यों से शारीर आत्मा का पारमार्थिक रूप परमेश्वर ही है, उसका शरीर स्थित रूप तो उपाधि के द्वारा निर्मित है, यह बतलाने के लिए, जहाँ तहाँ

जीवात्मा के निरूपण में भी मुख्य रूप से परमात्मा के निरूपण के लिए ही शास्त्र की प्रवृत्ति है ।

यदुक्तं विद्यायाः कर्मशेषत्वे आचारदर्शनं हेतुरिति, तत्र ब्रूमः ।

आचारदर्शनं तु तुल्यमकर्मशेषत्वेऽपि विद्यायाः । तथा हि—

“एतद्व स्म वेतद्विद्वांस आहुर्ऋषयः कावयेयाः—”

किमर्या वयमध्येयामहे किमर्या वयं यक्ष्यामहे—

“एतद्व स्म वै तत्पूर्वं विद्वांसोऽग्निहोत्रं न जुहवांचक्रिरे । एतं वेतमात्मानं विदित्वा आह्वयः पुत्रं पत्न्यायाश्च विसीपत्न्यायाश्च लोकं पत्न्यायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति” ।

इत्यादिभूतिः कर्मणो निवृत्तानां केवलायां विद्यायां प्रवृत्तिं श्रावयति ।

“एतावदरे खल्वमृतत्वमिति होक्तवा याज्ञवल्क्यः प्रवस्राज,,

इत्यादिभूत्या च ब्रह्मविदां याज्ञवल्क्यादीनामकर्मनिष्ठत्वं दृश्यते ।

“यक्ष्यमाणो ह वै भगवन्तोऽहमस्मीति” हि लिङ्गदर्शनं वैश्वानरविद्याविषयम् । तत्र ब्रह्मविद्यायाः सोपाधिकायाः कर्मसाहित्यदर्शनेऽपि नैकान्ततः सर्वासां ब्रह्मविद्यानां कर्माङ्गत्वं संभवति । ।५।

यदपि तच्छ्रूतेरित्युक्तं तत्प्रत्युच्यते । यदेव विद्यया करोतीत्येषा श्रुतिरवुगीयविद्याभिसंबन्धादसार्वत्रिकी न सर्वविद्याविषयास्ति । ।६।

यदपि—

“न विद्याकर्मणो समन्वारभेते” इत्युक्तं तत्र ब्रूमः ।

यथा शतमाभ्यां दीयतामित्युक्ते पञ्चाशदेकस्मै पञ्चाशदपरस्मै दीयते तद्विहापि विभागा द्रष्टव्यः । विद्यान्यं पुरुषं स्वफलाय समन्वारभेते कर्मान्यं स्वफलायेति । ।७।

यच्चोक्तं तद्वतो विधानादिति तच्छ्रद्धाध्ययनमात्रवतो द्रष्टव्यम् तत्र । यमध्ययनविधिरन्यविबोधपर्यन्तं प्रवर्तयति ।

तदर्थंविचारे च पुरुषः स्वयमेव प्रवर्तते । तथा च कर्माथी कर्मज्ञाने मोक्षार्थो तु ब्रह्मज्ञाने प्रवर्तते ।

तत्र कर्माविबोधनं भवतु कर्माधिकारे कारणम् ।

अपि निषदमात्मज्ञानं तु स्वातन्त्र्येणैव संभाव्यते पुरुषार्थ इति ब्रूमः ।

अथवाध्ययनविधिरस्त्वर्थाविबोधस्यापि प्रवर्तकः । तथापि न वाच्यवाचकभाव-
संबन्धज्ञानमात्रं विद्या स्यात् । प्रत्यगात्मपरमात्मयाथार्थ्यज्ञानस्येह विद्यात्वेन विवक्षणात् ।

तच्च नाध्ययनमात्रवतः संभवति । मनननिदिध्यासनाभ्यां पश्चादुपपाद्यत्वात् ।
तथा च शब्दार्थज्ञानस्याङ्गत्वोपपादनेऽपि न विद्यायां शङ्कत्वं संभवतीति पुरुषार्थत्वं
सिद्धम् ।

एवं नियमादित्यपि विदुषो नास्ति नियमः । 'कुर्वन्नेवेह कर्माणां' विशेषेण
नियमविधानात् तस्याविद्वद्विषयत्वात् ।

अथवा विद्वद्विषयतायामपि विद्यास्तुतये क्रमानुज्ञानमेतद् दृष्टव्यम् । यावज्जीवं कर्म
कुर्वन्त्यपि विदुषि विद्यासामर्थ्यान्न 'कर्म' लिप्यते नरे' इत्युक्ते विद्यास्तुत्यवगमात् ।

अपि च—

“एत द्व स्म वं तत्पूर्वं विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो येषां
नोयमात्मा लोकः” ।

इत्येवं प्रत्यक्षीकृतविद्याफला एके विद्वांसो विद्यया कामकारेण, प्रजादीनां गार्ह-
स्थ्यधर्माणां परित्यागं परामृशन्ति ।

जो यह कहा गया कि विद्या को कर्म का शेष मानने में आचरणों के देखा जाना
कारण है, वहाँ हमारा कथन है कि विद्या के कर्म का शेष न मानने पर भी आचार दर्शन तो
समान ही रहेगा । श्रुति कहती है—

विद्वान्, ऋषियों ने कहा, हम क्यों अध्ययन करेंगे, क्यों हम यज्ञ करेंगे, इससे पूर्व
के विद्वानों ने तो अग्निहोत्र नहीं किया, इस आत्मा को जान कर ब्राह्मणों ने पुत्रेषणा,
लोक वित्तेषणा, लोकंषणा, को त्याग कर भिक्षा चरण किया।

“इत्यादि श्रुति कर्म से निवृत्त होने वालों की केवल विद्या में प्रवृत्ति बतला
रही है ।

“अरे, यही अमृत है यह कह कर याज्ञवल्क्य प्रव्रजित हो गए”

इत्यादि श्रुति के द्वारा ब्रह्मवेत्ता याज्ञवल्क्य आदि कर्मनिष्ठ नहीं रहे, यह ज्ञान
होता है ।

“हे भगवन् में यज्ञ करना चाहता हूँ”

यह चिन्ह तो वैश्वानर विद्या का विषय है। वह सोपाधिक ब्रह्म विद्या के कर्म के साथ देखे जाने पर भी पूर्णतया सभी ब्रह्म विद्याओं को कर्म का अङ्ग माना जाना संभव नहीं है।

तच्छ्रुति: “इस सूत्र से जो सिद्धान्त बतलाया गया उसका उत्तर दिया जाता है”

“जो कुछ विद्या पूर्वक किया जाता है, वह वीर्यवत्तर होता है”

यह श्रुति वाक्य उद्गीथ विद्या से सम्बद्ध होने के कारण सार्वत्रिक नहीं है, उससे सभी विद्याओं में उक्त नियम का बोध नहीं होता।

जो यह कहा गया कि—

“विद्या और कर्म अन्वारम्भ नहीं करते”

वहाँ हमारा कथन है कि जैसे ‘इन्हें सी दे दो’ यह कहने पर पचास एक को तथा पचास दूसरे को दिये जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी विभाग देखना चाहिए। अन्य पुरुष को विद्या अपना फल देती है, अन्य पुरुष को कर्म अपना फल देती है, यह समझना चाहिए।

जो कहा गया कि

“तद्दान् का विधान होने से”

यहाँ ‘तत्’ शब्द का प्रयोग अध्ययन करने वाले पात्र के लिए है, [इससे अध्ययन की कर्माङ्गता सिद्ध होती है] तो ऐसा नहीं है। अध्ययन की विधि जिसे अर्थ के ज्ञान तक प्रवृत्त करती है, उसके अर्थ-किंचार में पुरुष स्वयं ही प्रवृत्त होता है। इस प्रकार कर्मार्थी कर्म के ज्ञान में प्रवृत्त होता है, तथा मोक्षार्थी ब्रह्म के ज्ञान में प्रवृत्त होता है। वहाँ का ज्ञान तो कर्म के अधिकार में कारण है। उपनिषद का आत्मज्ञान तो स्वतन्त्र रूप से ही पुरुषार्थ है, ऐसा हमारा कथन है। अथवा अध्ययन विधि अर्थ के ज्ञान की भी भले ही प्रवर्तक हो जाय, तो भी केवल वाक्य वाचक भाव के सम्बन्ध मात्र का ज्ञान तो विद्या नहीं कही जा सकती। जीवात्मा और परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को यहाँ विद्या कहा जाता है। और वह ज्ञान केवल अध्ययन करने वाले को नहीं हो सकता। क्योंकि उसका उत्पादन तो अध्ययन के पश्चात् मनन और निदिध्यासन से होता है। इस प्रकार शब्दार्थ के ज्ञान के कर्माङ्ग रूप से उपपादन कर देने पर भी ब्रह्म विद्या में कर्माङ्गता संभव नहीं है, अतः उसकी स्वतन्त्र पुरुषार्थता सिद्ध होती है।

इसी प्रकार “नियमात्” यह भी ज्ञानी के लिए नियम नहीं है।

“कर्म करते हुए”

यह सामान्य तथा नियम का विधान है, वह अज्ञानी के लिए है। अथवा उस नियम को ज्ञानी के लिए मान लेने पर भी उसे विद्या की स्तुति के लिए कर्म का अनुज्ञान समझना चाहिए। यावज्जीवन कर्म करने वाले ज्ञान पर भी विद्या के सामर्थ्य से कर्म का लेश नहीं होता, इस कथन के द्वारा विद्या की स्तुति अवगत होती है।

अपि च—
“पहिले के ज्ञानी विद्वान् गण प्रजा की कामना नहीं करते थे, (वे सोचते थे) हम प्रजा को क्या करेंगे, जिनको यह आत्मा लोक है”

इस प्रकार विद्या के फल का प्रत्यक्षीकरण करने वाले—कुछ ज्ञानी विद्या पूर्वक अपनी इच्छा से प्रजा आदि गृहस्थ धर्म के परित्याग का परामर्श करते हैं।

अपि च—
“भिद्यते हृदयप्रस्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे”।

“यत्र तत्सर्वमात्मैवास्ति तत्केन कं पश्येत्। केन कं जिघ्रोत्” इत्यादिना समस्तस्य कियत्कारकफलक्षरणस्य कर्माधिकारहेतोः प्रपञ्चस्य विद्यासामर्थ्यादुपसर्गमा-
मनन्ति।

तथा च कर्मोच्छित्तिहेतोर्विद्यायाः कर्माङ्गत्वं नैव संभवतीति स्वातिच्छेद विद्यायाः सिद्धम्।

अपि च ऊर्ध्वरेतःसु विद्या श्रूयते। न च तेषामग्निहोत्रादीनि कर्माणि सन्तीति कर्माभावात् तत्र विद्यायाः कर्माङ्गत्वं नोपपद्यते।

यत्तूर्ध्वरेतसामाश्रमा नैव सन्ति यावज्जीवमग्निहोत्र जुहोतीत्यादिना कर्मणां यावज्जीवाधिकारश्रवणात् कर्मत्यागलक्षणस्याश्रमस्यासमाव्यमानत्वादिति कश्चिद् ब्रूयात्—

तत्र। शब्दे हि—

“त्रयो धर्मस्कन्धा”

“ये चेमेऽरण्ये श्रद्धातप इत्युपासते”

“तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये”

—एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति”

“ब्रह्मचर्यदिव प्रव्रजेद्”

इत्यादिषु तच्छ्रवणात् । यावज्जीवमग्निहोत्रमिति श्रुतिस्त्वविरक्तविषया द्रष्टव्या । जैमिनिस्तु “त्रयो धर्मस्कन्धा” इत्यादिषु शब्देष्वाश्रमान्तराणां परामर्शं मन्यते न तु विधानम् । यतस्तत्र लिङ्गादीनामन्यतमश्चोदनाशब्दो नास्ति । रामानुजीये त्वनुचोदनादिति पञ्चमी-पाठादविधानादित्यर्थः । तस्मान्न ते आश्रमाः श्रुत्या विधीयन्ते किन्तु ब्रह्मसंस्थताया आत्यन्तिक फलत्वं स्तोतुं स्मृत्याचाराभ्यां प्रसिद्धानामल्पफलानां तेषां त्रयाणां पुण्यलोकाना-मिहानुवादः क्रियते—

—“सर्वे एते पुण्यलोकाभवन्ति ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति”—

“अपि चापवदन्ति हि प्रत्यक्षा श्रुतिराश्रमान्तरम् ।”

“वीरहा वा एष देवानां योऽग्निमुद्गासयते” ।

“आचार्यायप्रियं धनमाहुत्य प्रजातन्तु सा व्यवच्छेत्सीः”

“नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति”

—“तत्सर्वे पशवो विदुः”—

इत्येवमाद्या । “एतद्वै जरामर्थ्यं सत्रं यदग्निहोत्रं जरया बाह्ये वास्मान्मुच्यते मृत्युना वेति” श्रुत्या यावज्जीवनं नित्यत्वेनाग्निहोत्रादि कर्मणां विधानात् कर्मप्रतिषेधलक्षणस्या-श्रमस्य प्रतिषेधावगमाच्च ।

एवं स्थिते—

—“ब्रह्मचर्यदिव प्रव्रजेदिति” जाबालानां श्रुतिरेकदेशिनीति चेद्—

अत्राह भगवान् वादरायणः । अनुष्ठेयमाश्रमान्तरं प्रतीयात् ।

पुनश्च—

“उस परावर के दर्शन होने पर ग्रान्थियां खुल जाती हैं, समस्त सन्देह छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, तथा समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं”

“जहां इसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया, वहां कौन किसे देखे, कौन किसे सुने”

इत्यादि के द्वारा समस्त क्रिया कारक फलस्वरूप कर्म के अधिकार के फल हेतु प्रपञ्च का विद्या के सामर्थ्य से उप मर्दन हो जाता है, यह माना गया है । इसलिए जो विद्या धर्म के बन्धन का उच्छेद करने वाली है, उसकी कर्मों के प्रति अज्ञता संभव नहीं है, अतः विद्या स्वतन्त्र है यह सिद्ध होता है ।

पुनश्च विद्या ऊर्ध्व रेताओं में सुनी जाती है। उनके लिए अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधान नहीं है अतः वहाँ कर्मों के अभाव के कारण विद्या की कर्माङ्गता भी नहीं है। यदि कोई कहे कि ऊर्ध्वरेता पुरुषों के लिए आश्रमों का विधान नहीं है,

“यावज्जीवन अग्निहोत्र करे”

इत्यादि वाक्यों के द्वारा कर्म का अधिकार यावज्जीवन सुना जाता है, तथा कर्म-त्याग के स्वरूप वाला आश्रम असंभव है, तो ऐसा नहीं है। शब्द प्रमाण में कहा गया है कि—

“धर्म के तीन स्कन्ध हैं”—

“जो ग्रन्थ में श्रद्धातप की उपासना करते हैं,”

“तप और श्रद्धा से जो ग्रन्थ में रहते हैं”

“उसी लोक की इच्छा से प्रव्रजित होते हैं”

“ब्रह्मचर्य से ही प्रव्रजित हो”

इत्यादि श्रुति वाक्यों में उस आश्रम का श्रवण है।

“यावज्जीवन अग्निहोत्र करे”

यह श्रुति वचन तो उनके लिए है जो विरक्त नहीं हैं। आचार्य जैमिनी तो “धर्म के तीन स्कन्ध हैं”

इत्यादि शब्दों में दूसरे आश्रमों का संकेत मात्र या परामर्श मानते हैं, न कि यहाँ उनका विधान मानते हैं। क्योंकि वहाँ प्रेरणा का कोई शब्द नहीं है। रामानुज भाष्य में तो—

“अनुचोदनात्”

यह पञ्चमी पाठ मान गया है।

‘अविधान के कारण’

यह उसका अर्थ होता है। इसलिए इन आश्रमों का श्रुति के द्वारा विधान नहीं है, किन्तु ब्रह्मसंस्थता फल आत्यन्तिक है यह स्तुति करने के लिए स्मृति और आचरणों के द्वारा प्रसिद्ध अल्पफल वाले उन तीन पुण्य लोकों का यहाँ अनुवाद किया जाता है।

“ये सभी पुण्य लोक हैं, ब्रह्म में स्थित अमृत को प्राप्त करता है।”

इतना ही नहीं, प्रत्यक्ष श्रुति अन्य आश्रम का अपवाद करती है—

२५४/शारीरकविज्ञानम्

“वह बोरहा होता है जो देवताओं की अग्नि को नष्ट करता है”
“आचार्य के लिए प्रिय धन का आहरण करके प्रजातन्त्र को उच्छेद मत करो,
“अपुत्र का लोक नहीं है”

“उन सबको पशु कहा जाता है,”

इत्यादि श्रुति वाक्य विहित कर्मों के परित्याग की निन्दा करने वाले हैं।
“यह सब बृद्धावस्था में भी न छोड़ने योग्य हैं, इससे जरा और मृत्यु से मुक्ति मिलती है”

इस श्रुति से यावज्जीवन नित्य रूप से अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधान होने से कर्म को निषिद्ध करने वाले आश्रम का यहाँ प्रतिषेध। इस स्थिति में

“ब्रह्मचर्य से हो प्रव्रजित हो जाय”

“यह जावाल श्रुति एक देशिनी है”

ऐसा मन्तव्य प्रकट होने पर भगवान् बादरायण का यहाँ कथन है कि यहाँ अनुष्ठेय दूसरे आश्रम को समझना चाहिए।

सायंश्रुतेः। सामाना हि गार्हस्थ्येनाश्रमान्तरस्य परामर्शश्रुतिर्न भवति—

—“त्रयो धर्मस्कन्धा”—इत्यादिः।

अत्र हि स्कन्धस्त्विति प्रतिज्ञायते। न चाश्रमत्रयसम्बन्धान्यत्र यज्ञादीनामुत्पत्ति-
भिन्नानां भूयसां धर्माणां त्रिवेन्तर्भावोऽवकल्पते। उपपद्यते हि यज्ञादिलिङ्गा गृहाश्रम
एको धर्मस्कन्धः। ब्रह्मचारीति स्पष्टं निर्दिष्ट एवाश्रमो द्वितीय स्कन्धः ये चेमेऽरण्ये इत्य-
रण्यलिङ्गाच्छ्रद्धातपोभ्यां पञ्चाग्निविद्यया तृतीयो वानप्रस्थाश्रमः स्कन्धः।

अथैभ्यस्त्रिभ्यो विशिष्टफलस्तुरीयो ब्रह्मसंस्थितारूपः पारिव्रज्याश्रमः प्रतिपाद्यते।
एतमेव प्रव्रजितो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति इति इत्थं च तुरीयाश्रमस्य फलाधिकत्वं दर्श-
यितुमितरेषां त्रयाणां परामर्शतोऽपीदमाश्रमान्तरमनुष्ठेयं प्रतिपद्यामहे। अपि वा नेवं
परामर्शमात्रं किन्तु विधिरवधिमाश्रमान्तरस्य शक्यतेऽभ्युपगन्तुम्।

“अथस्तात् समिधं धारयन्ननुववेद्—उपरि हि देवेभ्यो धारयति”—इति।

धारणवत्। यत्र यथा सत्यामप्यग्नौ धारणेनैकवाक्यताप्रतीतौ धारणस्यान्यत्र
विधानामावाद पुनर्वादुपरिधारणस्य विधिः कल्प्यते एवमिहापि पुण्यलोकफलास्त्रयो

धर्मस्कन्धा ब्रह्मसंस्था त्वमृतफलं त्रयाणां परामर्शनं कवाक्यताप्रतीतावपि विध्यन्तरस्या-
दर्शनादपूर्वत्वाद्धिधरेवाभ्युपगम्यते ।

उक्तं च शेषलक्षणम्—

“त्रिधिस्तु धारणोऽपूर्वत्वात्”—इति ।

तस्माद् ब्रह्मचारिगृहमेधिवैखानसमिक्षुलक्षणाश्चत्वार आश्रमा एवानया श्रुत्या
साम्येन श्रूयन्ते—

इति सिद्धम् ।

अपि वा प्रत्यक्षमेवान्यत्र चत्वारोऽप्याश्रमाः श्रूयन्ते यथासुनन्ति जाबालाः—

“ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत् । गृही भूत्वा व्रती भवेत् ।
व्रती भूत्वा प्रव्रजेत् । यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यं विव्रजेत् । गृहाद्वा वनाद्वा युवहरेव
विव्रजेत् तद्वहरेव प्रव्रजेत्”—इति ।

—“अथ पुनरेव व्रती वाऽव्रती वा स्नातको वाऽस्नातको वा उत्सन्नाग्निरनग्निको
वा परिव्रजेत्”—

“अथ परिव्राड्विवरणवासा मुण्डोपरिग्रहः शुचिरद्रोही भक्षारणो ब्रह्मभूयाय भवति”—
इत्यादिषु । तस्मात् सिद्धा ऊर्ध्वरेतस आश्रमाः सिद्धा चोर्ध्वरेतःसु कर्मनिष्ठेष्वपि विद्याया
विधानात् तस्याः स्वातन्त्र्यम् ।

इति विद्याविशेषस्य कर्मज्ज्ञत्वाभावाधिकरणम् ।

साम्यश्रुति के कारण यह मानना युक्तियुक्त है । गार्हस्थ्य से भिन्न दूसरे आश्रम
का परामर्श करने वाली श्रुति भी समान अर्थ को प्रकट करने वाली है ।

“धर्म के तीन स्कन्ध हैं”

यह श्रुतिवाक्य है । यहां तीन स्कन्धों की प्रतिज्ञा की गई है । तीन आश्रमों के
सम्बन्ध के अतिरिक्त यज्ञ आदि उत्पत्ति से भिन्न अनेक धर्मों का तीन में अन्तर्भाव नहीं
होता । यज्ञ आदि चिन्ह वाला गृहाश्रम एक धर्म स्कन्ध के रूप में उत्पन्न है । ब्रह्मचारी
के रूप में स्पष्टतया निर्दिष्ट आश्रम दूसरा स्कन्ध है ।

“जो यह अरण्य में”

इत्यादि श्रुति से बोधित अरण्य चिन्ह से श्रद्धातप से पञ्चाग्नि विद्या वाला तृतीय वानप्रस्थ आश्रम तृतीय स्कन्ध है। अब इन तीनों से विशिष्ट फल वाला चौथा ब्रह्म में स्थिति रूप परिव्रज्याश्रम प्रतिपादित होता है। इसी को लोक को कामना वाले परिव्राजक प्रव्रजित होते हैं। इस प्रकार चौथे आश्रम के फल को अधिक बतलाने के लिये अन्य तीन के परामर्श से भी इस आश्रम का अनुष्ठान करना चाहिए, यह हम स्वीकार करते हैं। अथवा यह परामर्श मात्र नहीं है किन्तु इसे भिन्न आश्रम की विधि ही माना जा सकता है।

“समिधी को नीचे धारण करके निकले, ऊपर देवों के लिए धारण करता है — [सूत्र-धारणवत्]।

“यहां अधोधारण के साथ एकता की प्रतीति होने पर भी, धारण का अन्यत्र विधान होने के अभाव से पूर्व होने से उपरिधारण की विधि कल्पित की जाती है, इसी प्रकार यहां भी पुण्यलोक का फल देने वाले तीन स्कन्ध हैं, ब्रह्म संस्था तो अमृत फल वाली है, यह तीनों के परामर्श से एक वाक्य की प्रतीति होने पर भी किसी अन्य विधि वाक्य के उपलब्ध न होने से अपूर्व होने के कारण यहां विधि ही समझी जाती है। शेष लक्षण में कहा गया है कि—

“धारण के प्रपूर्व के कारण विधि है”

इसलिए ब्रह्मचारी गृहस्थ, वानप्रस्थ (वेखानस्) तथा संन्यास (भिक्षु) ये चार आश्रम ही इस श्रुति के द्वारा समानता से प्रतिपादित हैं। यह सिद्ध हुआ। अथवा प्रत्यक्ष ही अन्यत्र चारों आश्रम सुने जाते हैं, जैसा कि जाबालों का कथन है—

“ब्रह्मचर्य को समाप्त करके गृही बनें, गृही होकर वनवास करे, गृह से या वन से जिस दिन विरक्त हो जाय उसी दिन भिक्षु आश्रम में प्रव्रजित हो जाय।”

“व्रती हो या अव्रती, स्नातक हो या अस्नातक, अग्नि को छोड़ने वाला हो या अग्नि को धारण हो न करने वाला हो परिव्रजित हो, जाय।”

परिव्रजित होकर वर्ण रहित वस्त्र धारण करके मुण्डित होकर, परिग्रह न करता हुआ, पवित्र, अद्रोही, भिक्षा करता हुआ, ब्रह्म भूय अवस्था को प्राप्त करता है।”

इसलिए ऊर्ध्वरेता का आश्रम सिद्ध हुआ, और कर्मनिष्ठ ऊर्ध्वरेता पुरुषों में भी विद्या का विधान होने से उसकी स्वतन्त्रता सिद्ध हुई।

। इस प्रकार विद्या विशेष का कर्माभाव अधिकरण पूर्ण हुआ।

स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूर्वत्वात् । ३।४।२१।

भावशब्दाच्च । ३।४।२२।

—“स एष रसानां रसतमः परमः परार्द्धोऽष्टमो यदुद्गीथः”—

“इयमेवर्गग्निः साम । अयं वाव लोक एषोऽग्निश्चितः”—

“तदिदमेवोक्थमियमेव पृथ्वी”—

इत्येवमादिश्रुतय उद्गीथादिस्तुत्यर्थाः सन्त्युपासनविध्यर्था वेति संशये केचित्ता-
घदाहुः—

कर्माङ्गानामुद्गीथादीनामुपादानात् स्तुतिमात्रं मन्यामहे इति । यथा—

—“इयमेवपृथ्वी जुहूरादित्यः कूर्मः स्वर्लोक आहवनीयः”—

इत्यादयो जुह्वादिस्तुतयस्तद्वत्कृत्ववयवभूतोद्गीथादिस्तुतिमात्रमिदं स्यादिति चेन्न । अपूर्वत्वात् । अप्राप्तार्थविधानादुपासनविधिरयं भवति । इयमेव जुहुरित्यादि तु विधिसंनिधावुपादानादिविधिशब्दस्य वाक्यशेषत्वमापद्यते इति विधिनात्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युरिति न्यायेन संभवति स्तुतिः ।

प्रकृते तु प्रदेशान्तरपठितानामुद्गीथादीनां प्रदेशान्तरपठिता एताः श्रुतयो न वाक्य-
शेषत्वाय कल्पन्ते इति न स्तुतिः । भावशब्दाच्च ।

—“उद्गीथमुपासीत् सामोपासीत् अहमुक्थमस्तीति विद्यात्—

इत्यादश्च विस्पष्टं विधिशब्दाः श्रूयन्ते । प्रतिप्रकरणं फलानि च श्रूयन्ते—

—“आपयिता ह वै कामानां भवति कल्पन्ते हास्मै लोका ऊर्ध्वाश्चवृत्ताश्चेत्या-
दीनि । तस्मादुद्गीथादिश्रुतय उपासनविधानार्थाः सन्तीति सिद्धम् ।

। इति विद्याप्रकरण पठितानां कर्माङ्गस्तुतीनां कर्माङ्गत्वाभावाधिकरणम् ।

“यह रसों का रसतम परम रस परार्ध अष्टम है जो उद्गीथ है”

“यही अग्नि साम है, यह अग्नि से चित् लोक है”

“यही उक्थ है, यही पृथिवी है”

इत्यादि श्रुतियां उद्गीथ आदि की स्तुति के लिए हैं या उपासना की विधि के लिए हैं, इस सन्देह पर कुछ लोगों ने कहा है, कर्मों के अङ्ग उद्गीथ आदि के ग्रहण से हम इन्हें स्तुति मात्र मानते हैं। जैसे—

“यह पृथिवी जुहू है, आदित्य कूर्म हैं, स्वर्ग लोक, आहवनीया है,”

इत्यादि जैसे जुहू आदि की श्रुतियां वैसे ही क्रतु के अवयवभूत उद्गीथ आदि की स्तुति मात्र यह होगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि यह अपूर्व है। अप्राप्त अर्थ के विधान के कारण यह उपासना विधि है।

“इयमेव जुहू”

आदि वाक्य तो विधि के समीप पठित होने के कारण विधि शब्द के वाक्य शेष के रूप में आ गये हैं।

“विधि से एकवाक्यता होने पर विधि की वह श्रुति मानली जाती है”

इस न्याय से वह श्रुति हो सकती है। प्रकृत में तो अन्यस्थान में पठित उद्गीथ आदि की अन्यस्थान पर पठित ये श्रुतियां वाक्य शेष नहीं बन सकती इसलिए ये श्रुति नहीं है। भाव शब्द के कारण भी ऐसा है।

“उद्गीथ की उपासना करे,”

“साम की उपासना करे”

“मैं उक्थ हू ऐसा जाने”

इत्यादि स्पष्ट रूप से विधि के शब्द सुनायी देते हैं। तथा प्रत्येक प्रकरण में फल भी सुनाई देते हैं।

“आपयिता”

आदि इसलिए उद्गीथ आदि श्रुतियां उपासना विधानार्थ हैं यह सिद्ध हुआ।

इस प्रकार विद्या प्रकरण में पठित कर्माङ्ग श्रुतियों का कर्माङ्गत्व के अभाव का अधिकरण हुआ।

परिप्लवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात् । ३।४।२३।

तथा चैकवाक्यतोपबन्धात् । ३।४।२४।

कर्मप्रकरणे तावद् अश्वमेधे यज्ञे "पुत्रामात्यपरिवृताय राज्ञे पारिप्लवमाचक्षीत
आख्यानानि संसन्तत्यादिश्रुत्या नानाविधाख्यानकथनं विहितम्-प्रथमेऽहनि--

--"मनुर्व्वस्वतो राजा-इत्यादि-द्वितीयेऽहनि--

--"यमो वैवस्वत"--

इत्यादि । तृतीयेऽहनि वरुण आदित्य इत्यादि । एवमिहापि विद्याप्रकरणे उप-
निषत्सु--

--"श्वेतकेतुर्हारेण्य आस । जानश्रुतिर्हं पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य
आस"--

इत्यादीन्याख्यानानि बहूनि दृश्यन्ते । केषांचिदेवाख्यानविशेषाणां परिगणय्य तत्र
पारिप्लवशब्देन विशेषितत्वात् तेषामैव पारिप्लवार्थत्वं संभवनत्वविशेषणवैयर्थ्यं स्यात् ।
तस्मादुपनिषत्सुवाख्यानश्रुतयो न पारिप्लवार्थत्वानभ्युपगमे सत्येतासाख्यानानां संनिहिता-
भिर्विद्याभिरेकवाक्यतयोपनिबन्धो दृश्यते ।

यथा मैत्रेयीब्राह्मणे "आत्मा वा अरे द्रष्टव्य इति विद्यया प्रातर्दनेऽपि-

--"प्राणोस्मि प्रज्ञात्मेति" विद्ययैकवाक्यता संदर्भः ।

तस्माद्विद्याविध्यर्थता सिद्धयति न पारिप्लवार्थता ।

। इत्युपनिषत्पठितानामाख्यानानां कर्माङ्गत्वाभावाधिकरणम् ।

अश्वमेध के कर्म प्रकरण में पुत्र और अमात्य सहित राजा को पारिप्लव का
कथन करे, आख्यान सुनाये, इत्यदि श्रुति के द्वारा अनेक प्रकार के आख्यान का विधान
है । प्रथम दिन के आख्यान में मनुर्व्वस्वत राजा हैं, द्वितीय दिन यम वैवस्वत का आख्यान
है, इत्यादि, तीसरे दिन वरुण आदित्य आदि । इसी प्रकार यहां भी विद्या के प्रकरण में
उपनिषदों में

"आरण्य श्वेतकेतु था, पौत्रायण जानश्रुति श्रद्धा से देने वाला, बहुत देने
वाला था"

इत्यादि बहुत से आख्यान हैं । आख्यानों की समानता होने से उनका भी पारि-
प्लव प्रयोगार्थ होना संभावित है । उसका निषेध किया जाता है कि ऐसा नहीं है । कुछ
ही विशेष आख्यानों का परिगणन करके उनको पारिप्लव यह विशेषण दिया जाने से उन्हीं

का पारिप्लवनाख्यानत्वं बनता है, सब का नहीं ग्रन्थया पारिप्लवन यह विशेषण ही व्यर्थ हो जायगा, यदि सभी उपाख्यानों का वहाँ ग्रहण होगा। इसलिए उपनिषद के आख्यानों की श्रुतियाँ पारिप्लव के लिए नहीं हैं किन्तु वे विशेष विद्याओं के ज्ञान के लिए हैं।

अथ च

एकवाक्यता के उपबन्ध के कारण भी ऐसा है।

पारिप्लवार्थ न मानने पर इन आख्यानों की समीपस्थ विद्याओं के साथ एक वाक्यता से उपनिबन्ध देखा जाता है। मेनेयी ब्राह्मण में—

—“अरे आत्मा द्रष्टव्य है,”—

इस विद्या के साथ एकवाक्यता है,

प्रातर्दन आख्यान में भी—

—“मैं प्रज्ञात्मा प्राण हूँ”—

इस विद्या से एकवाक्यता है। इसलिए उपनिषद के आख्यानों की विद्याओं के प्रति विध्यर्थता होती है न कि पारिप्लवार्थता।

: यह उपनिषद में पठित आख्यानों की कमङ्गता के अभाव का अधिकरण हुआ।

अत एव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा ।३।४।२५।

सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुतेरश्ववत् ।३।४।२६।

शमदमाद्युपेतः स्यात् तथापि तु तद्विधेस्तदङ्गतया तेषाम-
वश्यानुष्ठेयत्वात् ।३।४।२७।

विद्यायाः स्वातन्त्र्येण पुरुषार्थहेतुत्वादेव च विद्यया स्वार्थसिद्धौ गृहाश्रमकर्मणा-
मग्नीन्धनादीनामपेक्षा नास्ति ।।

“विद्यावन्तो ह्यूर्ध्वरेतस आश्रमिणः सन्तीति तदाश्रमेऽन्याधानपूर्वकाखिलयज्ञकर्म-
नपेक्षणात् केवलया विद्ययैवामृतत्वप्राप्तिः फलमुपपद्यते ।

। इत्यूर्ध्वरेतसकृतविद्यानां विद्यायां यज्ञादिकर्मपेक्षानास्ति इति प्रथमः प्रस्तावः ।

विद्या के स्वतन्त्रता से पुरुषार्थ के हेतु होने से ही विद्या के द्वारा स्वार्थ की सिद्धि होने पर गृहस्थाश्रम के अग्नि इन्धन आदि कर्मों की अपेक्षा नहीं है। आश्रम निवासी विद्यावान् उर्ध्वरेता होते हैं इसलिए उस आश्रम में अग्नि के प्राधान पूर्वक सम्पूर्ण यज्ञ विधान की अपेक्षा न होने से केवल विद्या से ही अमृतत्व की प्राप्ति का फल मिल जाता है।

उर्ध्वरेता कृतविद्यों की विद्या में यज्ञादि कर्म की अपेक्षा नहीं है, यह प्रथम प्रस्ताव हुआ।

विद्यायां कर्मानपेक्षया दर्शिता तत्प्रत्युच्यते। अस्ति विद्यायां सर्वाश्रमकमपेक्षा दर्शिता तत्प्रत्युच्यते। अस्ति विद्यायां सर्वाश्रमकमपेक्षा। 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन'—

इति यज्ञादीनां विद्यासाधनत्वश्रुतेः।

—“अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते। ब्रह्मचर्यमेव तत्”—

इत्यत्र विद्यासाधनस्य ब्रह्मचर्यस्य यज्ञादिभिः संस्तवात्तेषां विद्यासाधनत्वा-
वगतेरच।

—“कषायपक्तिः कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः।

कषाये कर्मभिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवर्तते”—

इति स्मृतिरपि ज्ञानोदये कर्मणां हेतुत्वमुपपादयति। नत्वेवं सति पूर्वाधिकरण-
विरोधः स्यादिति चेन्न। अथैवद्विद्याया योग्यतायशेन व्यवस्थानात्। यथाभ्यो योग्यतानु-
रोधाद्रथचर्यायां युज्यते न लाङ्गलाकर्षणे। एवमियं विद्या स्वोत्पत्तौ सर्वाण्याश्रमकर्मण्य-
पेक्षते उत्पन्नया तु तथा स्वफलोत्पादने स्वातन्त्र्यात् तानि नापेक्ष्यन्ते इति शङ्करः। तथा
चोर्ध्वरेतसां विदुषां विद्या यज्ञादिपूर्वाश्रमसर्वकर्मनिरपेक्षा भवति उत्पन्नत्वात्।

गृहस्थानां तु कर्मिणां विचिदिषावतां विद्या यज्ञादिसर्वकर्मसापेक्षा भवति
उत्पन्नत्वात्—

इति रामानुजोऽधिकरणद्वयं समर्थयति।

शंकरस्तु विद्याया यज्ञादिकर्मसापेक्षत्वे निवृत्तकर्मणां परित्यागमपि विद्यानधि-
कारः स्यादतो गृहस्थपरित्यागादिसर्वसाधारण्येन विद्यायां यज्ञादिनिरपेक्षत्वं पूर्वसूत्रेण पूर्व-
पक्षीकृतम्। तदपवादेन वेदानामुत्तरसूत्रेण गृहिणां परित्यागाच्च तन्निवृत्तिरूपयोगार्हस्य-
पारित्यागयोर्भेदाद्वचवस्था क्रियते—

तथा च परिव्राजकेषु विद्यायामनपेक्षितस्य यज्ञादिकर्मणो गृहस्थेष्वपेक्षा इति सूत्र-
द्वयमेकाधिकरणमाहुः ।

। इति विद्योत्पत्तौ यज्ञादिकर्मपेक्षा विद्यते इति द्वितीयः प्रस्तावः ।

विद्या में कर्म की अपेक्षा नहीं है ऐसा दिखाया गया, उसका प्रतिवाद किया जाता है । विद्या में सभी आश्रमों की कर्म की अपेक्षा है ।

“उसको वेदानुवचन से, यज्ञ से, दान से, तथा अनाशक तपसा ब्राह्मण गण जानना चाहते हैं,”

यह श्रुति यज्ञ आदि की विद्या का साधन बतला रही है ।

“जिसे यज्ञ कहा जाता है, वह ब्रह्मचर्य ही है,”

यहाँ विद्या साधन ब्रह्मचर्य की यज्ञ आदि से श्रुति होने के कारण उनकी विद्या के साधन के रूप में अवगति होती है ।

“कर्म तो कषाय पाक के समान हैं, ज्ञात तो परम गति है, कषाय के कर्मों से पक जाने पर तब ज्ञान प्रवृत्त होता है,”

यह स्मृति भी ज्ञान के उदय में कर्मों को हेतु के रूप में बतला रही है । प्रश्न होता है कि ऐसा मानने पर पूर्व के अधिकरण का विरोध होगा, तो ऐसा नहीं है, अद्व के समान विद्या की भी योग्यता के आधार पर व्यवस्था की जाती है । जैसे अश्व अपनी योग्यता से रथ को चलाने लगाया जाता है लाज्जल आकर्षण में नहीं, ऐसे ही यह विद्या अपनी उत्पत्ति में अभी आश्रमों के कर्मों की अपेक्षा करती है, उत्पन्न होने के अनन्तर तो वह अपने फल के उत्पादन में स्वतन्त्र होने से उन कर्मों की अपेक्षा नहीं रखती अतः उस अवस्था में कर्म अपेक्षित नहीं रह जाते ऐसा श्री शंकराचार्य मानते हैं । इस प्रकार उच्चरेता ज्ञानियों की विद्या यज्ञ आदि पूर्व आश्रम के समस्त कर्मों से निरपेक्ष रहती उत्पन्न हो जाने के कारण । जो ज्ञान की इच्छा वाले गृहस्थ कर्माधिकारी हैं उनकी विद्या यज्ञ आदि समस्त कर्मों की अपेक्षा रखती है, क्योंकि वह विद्या उत्पाद्य है । इस प्रकार श्री रामानुजा-चार्य दो अधिकरणों का समर्थन करते हैं । श्री शंकराचार्य के मत में तो विद्या का यज्ञादि कर्मों की सापेक्षता में कर्मों से निवृत्त हुआ परिव्राजकों का भी विद्या में अधिकार नहीं रहेगा अतः गृहस्थ और परिव्राजक सभी को समान रूप से यज्ञ आदि की अपेक्षा नहीं रहती यह पहिले के सूत्र में पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया गया । उसके अपवाद या बाधक के रूप में आगे के सूत्र में गृहस्थ और परिव्राजकों के लिए उनके निवृत्ति के रूप में गार्हस्थ्य और परिव्राजकों की भेदपूर्वक व्यवस्था की जाती है ।—

जैसे कि परिव्राजकों में विद्या में अनपेक्षित यज्ञ आदि कर्मों की गृहस्थों में अपेक्षा उपभुक्त है, इस प्रकार ये दोनों सूत्र एक ही अधिकरण बतलाते हैं ।

विद्या की उत्पत्ति में यज्ञ आदि कर्मों की अपेक्षा है यह दूसरा प्रस्ताव हुआ ।

यद्यपि यज्ञादिश्रुतेर्यज्ञादीनां कर्मणा विद्यासाधनत्वमाख्यातं तथापि तु विद्यासिद्ध-
यर्थं शमदमाद्युपेतः स्यात् ।

—“तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तिष्ठुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं
पश्यति”^१

इति विद्यासाधनत्वेन तेषां विधानात् । विद्याङ्गतया च तेषामवश्यानुष्ठेयत्वात् ।
अयमर्थः । केवलं यज्ञादिभिरेवेयं विद्या स्यात् अपि तु सत्यपि यज्ञाद्याचरणे शमदमादिभि-
रेवैषा विद्या संपद्यते ।

एवंविदिति विद्यासंयोगाच्छमादीनि यावत् प्रत्यासन्नानि विद्यासाधनानि । यज्ञा-
दीनि तु विविदिषासंयोगाद्बहिरङ्गसाधनानि । न च करणव्यापारतद्विपर्ययरूपत्वेन कर्मणां
शमादीनां च परस्परविरोधः शङ्क्यः ।

विहितत्वान्नित्यानुष्ठेयानां यज्ञादिकर्मणामत्यागेन अविहितानामविहिताप्रतिषि-
द्धानां भोजनादिव्यतिरिक्तानां काम्यकर्मणां चोपरामेन च कर्मणां शमादीनां च भिन्नविषय-
त्वादविरोधात् ।

अत्र शंकरस्तु—

—“यज्ञादिभिरेवेतां विद्यामवाप्नुमिच्छतीति विद्यास्तुतिपराया यज्ञेनविविदि-
षन्तीति” श्रुतेर्यज्ञादिविधायकत्वाभावादविहितत्वाद्विद्यायां यज्ञाद्यपेक्षा नास्ति । तथापि तु
शमादीनां विद्याङ्गतया विधानाद् विहितानां चावश्यानुष्ठेयत्वाद्विद्यानिवृत्त्यर्थं शब्दमाद्युपेतः
स्यात्—

इत्येवमिदं सूत्रं पूर्वाधिकरणेऽन्तर्भाव्य त्रिभिः सूत्रैरेकाधिकरण्यमभिप्रेति ।

इति विद्यासिद्धौ शमदमादिकर्मविशेषापेक्षा विद्यते इति तृतीयः प्रस्तावः ।

। इति कर्मविशेषाणां विद्याङ्गत्वाधिकरणम् ।

यद्यपि यज्ञादि श्रुति के द्वारा यज्ञ आदि कर्मों को विद्या का साधन बतलाया गया
तथापि विद्या की सिद्धि के लिए शमदम आदि से युक्त होना आवश्यक है ।

“इसलिए ऐसा ज्ञाता शान्त, दान्त शमदमादि से युक्त, उपरत, तितिक्षु, समाहित होकर आत्मा में ही आत्मा को देखता है”

ऐसा विद्या के साधन के रूप में उनका विधान है। विद्या के साधन के रूप में वे अवश्य अनुष्ठेय हैं। तात्पर्य यह है कि यह विधान केवल यज्ञादि के द्वारा ही सम्पन्न होगी अपितु यज्ञादि के प्राचरण होने पर भी शमदम आदि के द्वारा ही यह विद्या सम्पन्न होती है। 'एवं वित्' इस कथन से विद्या के संयोग से राम आदि समीप कथित विद्या के साधन हैं। यज्ञ आदि तो ज्ञान की इच्छा से संयुक्त होने के कारण वहिरङ्ग साधन होते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इन्द्रियों के व्यापार और उसके विपरीत कर्म शम आदि परस्पर विरोध है। विहित नित्य अनुष्ठेय यज्ञ आदि कर्मों के बिना त्याग किये तथा प्रविहित तथा जो न विहित हैं और न प्रतिषिद्ध हैं ऐसे भोजन आदि से प्रतिरिक्त काम्य कर्मों के उपराम प्रयत्न न करने से कर्मों का तथा शम आदि का विषय भेद होने के कारण विरोध नहीं है। यहाँ श्री शंकराचार्य तो—

“यज्ञ आदि से इस विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं”

इससे विद्या की श्रुति प्रतीत होती है,

“यज्ञ से जानना चाहते हैं”

यह श्रुति यज्ञ आदि की विधायक नहीं है, अतः प्रविहित होने से विद्या में यज्ञ की अपेक्षा नहीं है, तो भी शम आदि का विद्या के अङ्ग के रूप में विधान होने से और विहितों का अनुष्ठान किया जाना आवश्यक है अतः विद्या को प्राप्त के लिए शमदम आदि से युक्त हो, इस प्रकार इस सूत्र को पहिले के अधिकरण में अन्तर्भूत करके तीन सूत्रों से एक अधिकरण होने का अभिप्राय प्रकट करते हैं।

विद्या को सिद्धि में शमदम आदि विशेष कर्मों की अपेक्षा है यह तीसरा प्रस्ताव हुआ।

विशेष कर्मों की विद्याङ्गता का अधिकरण हुआ।

सर्वान्नानुमतिश्च प्राणान्त्यये तद्दर्शनात् ।३।४।२८।

अबाधाच्च ।३।४।२९।

अपि च स्मर्यते ।३।४।३०।

शब्दश्चातोऽकामकारे ।३।४।३१।

प्राणसंवादविद्यायाम्—

—“न वा एवंविदि किञ्चनानन्नं भवतीति छान्दोगा आमनन्ति ।।”

—“न ह वा अस्यानन्नं जग्धं भवति नानन्नं प्रतिगृहीतमिति वाजसनेयिनश्च । तत्रेदं सर्वान्नानुज्ञानं शमादिवद्विद्याङ्गं विधीयते अथवा स्तुत्यर्थं संकीर्त्यये इति चिन्तायां केचिदाहुः—

—“न कांचन परिहरेत् तद्भूतमिति”—

वामदेव्यविद्याविषयेण सर्वस्यापरित्यागवचनेन सामान्यविषयं गम्यागम्यविभाग-
शास्त्रं बाध्यते । तथा चेयं प्राणविद्याङ्गतया भक्ष्याभक्ष्यनियमनिवृत्तिविधीयते इति ।

तत्रेदं प्रत्युच्यते । नेदं सर्वान्नानुज्ञानं विधीयते विधिशब्दाभावात् । किन्तु प्राणा-
त्यये सति परस्यामापदि सर्वमन्नमदनीयत्वेनाभ्यनुज्ञायते ।

प्राणात्यये तद्दर्शनात् ।

मटचीहतेषु कुरुषु चाकायणा ऋषिरापद्गत इभ्यग्रामे वसन् सामिखादितान्
कुत्माषांश्चखादानुपानं तूच्छिष्टदोषात् प्रत्याचक्षे । न वा अजीविष्यमिमानखादम् कामो
म उदपानमिति च ब्रुवन् प्राणात्यये प्रसंगे आपद्धर्मतया प्राणसंधारणायाभक्ष्यभक्षणमय-
मनुमन्यतेस्म । तस्मान्न स्वस्थावस्थायामभक्ष्यभक्षणमनुज्ञायते ।

अनुपानप्रत्याख्यानेन तथावगमात् । एवं सत्याहारशुद्धिविधायकशास्त्राणाम-
बाधाच्च ।

अन्यथा भक्ष्याभक्ष्यवस्थायाम् अभावे ।

—“आहारशुद्धौ सत्वशुद्धिरित्यादि शास्त्राणां बाधः स्यात् ।

स्मर्यतेऽपि चापदि सर्वान्नभक्षणमविशेषेण—

—“जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमति यतस्ततः ।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाभसा । इति ।

अनापदि चानन्नवर्जनं स्मर्यते मद्यं नित्यं ब्राह्मणो वर्जयेत् । सुरापस्य ब्राह्मण-
स्योष्णामासिञ्चयुः सुरामास्ये । सुरापाः क्रिमयो भवन्त्यभक्ष्यभक्षणादित्यादि शब्दश्चातो-
ऽनन्नप्रतिषेधकोऽकामकारनिमित्तो भ्रूयते । यथा कठानां संहितायां—

—“तस्माद् ब्राह्मणः सुरां न पिबेत्”—

पाप्मना नोत्सृजा इति । तस्मादनन्तमक्षयमनुमतिरापद्विषया स्यादर्थवादरूपेवेति बोध्यम् ।

। इति सर्वज्ञादनस्य आपद्धर्मस्य विद्याङ्गत्वाभावाधिकरणम् ।

प्राण संवाद विद्या में

“ऐसा जानने वालों में कोई अनन्त नहीं रहता”

यह छन्दोग गण पढ़ते हैं ।

“उसका अनन्त जगत् नहीं होता, क्योंकि उसने अनन्त का प्रतिग्रह नहीं किया”

यह वाजसनेयी पढ़ते हैं । वहां यह सब अन्तों की अनुज्ञा शम आदि की तरह विद्या की अङ्ग रूप में विहित है अथवा यह स्तुति के रूप में संकीर्तित है: इस विचार में कुछ विद्वानों का कथन है कि—

“किंसी का परिहार न करे, वह व्रत है”

यह वामदेव विद्या का विषय है इस सबके परित्याग के वचन से सामान्य विषय वाला गम्या-गम्य विभाग का शास्त्र जैसे बाधित होता है वैसे ही यहां भी प्राण विद्या के विषय में सर्वान्न भक्षण के वचन से भक्ष्य अभक्ष्य के विभाग का शास्त्र बाधित होता है, इस प्रकार यहां भी प्राण विद्या के अङ्ग के रूप में भक्ष्य अभक्ष्य के नियम की निवृत्ति विहित होती है । वहां इसका प्रतिवाद है कि यह सब अन्तों की अनुज्ञा का विधान नहीं है क्योंकि यहां विधि शब्द का प्रयोग नहीं है । किन्तु प्राण संकट के उपस्थित होने पर सभी अन्न खाना चाहिए यह अनुज्ञा दी जाती है। उसको प्राण संकट के अवसर पर ही देखा जाता है। मटचोहत कुरुओं में चाक्रायण नाम का ऋषि आपत्ति में पड़ गया, इभ्य ग्राम में रहते हुए उसने आधे खाए हुए कुल्माषों को खालिया तथा अनुपान को उच्छिष्ट दोष बतलाकर निषेध कर दिया । इनको न खाकर में जीवित नहीं रहता उदपान आवश्यक नहीं है ऐसा कहते हुए प्राण संकट के प्रसंग में प्राण-संधारण के लिए अभक्ष्य भक्षण को वह ठीक समझता था । इसलिए स्वस्थ अवस्था में अभक्ष्य भक्षण की अनुज्ञा नहीं है । अनुपान के प्रत्याख्यान से यह ज्ञात होता है । ऐसा करने से आहार शुद्धि के विधायक शास्त्रों की बाधा नहीं होती । अन्यथा भक्ष्य अभक्ष्य की व्यवस्था के अभाव में—

“आहार की शुद्धि में सत्त्व शुद्ध रहता है”

इत्यादि शास्त्र वचन बाधित होते हैं । स्मृति में भी बिना भेद भाव के आपत्ति काल में सब अन्तों के भक्षण का विधान मिलता है—

“प्राण संकट के उपस्थित होने पर जो जहाँ तहाँ से अन्न खालेता है, वह जल से पशु-पक्ष की भांति पाप से लिप्त नहीं होता ।”

आपत्ति न होने पर अन्न का वर्जन स्मृति विहित है—

“ब्राह्मण नित्य मद्य-सेवन से बचे” ।

जैसे कठ संहिता में

“इसलिए ब्राह्मण सुरापान न करे”

इसलिए अन्न या निषिद्ध अन्न के भक्षण की अनुमति आपत्ति काल के लिए है, वह अर्थवाद रूप है, यह समझना चाहिए—

सर्वान् भक्षण आपद्धमं का विद्या के अङ्गत्व के अभाव का अधिकरण हुआ,

विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि ।३।४।३२।

सहकारित्वेन च ।३।४।३३।

सर्वथापि त एवोभयलिङ्गात् ३।४।३४।

अनभिभवं च दर्शयति ।३।४।३५।

यज्ञादीनां गृहस्थाश्रमकर्मणां विद्यासाधत्वमाख्यातं कित्वाश्रममात्रनिष्ठमृत्ती-
च्छाराहित्याद्विद्याकामयमानैस्तानि कर्माण्यनुष्ठेयानि न वेति चिन्तायामुच्यते ।

“यावज्जीवमग्निहोत्रं जुह्वतीति” नित्यविहितत्वाच्चेदमाश्रमकर्म यज्ञादिकं विद्या-
कामयमानैरपि कर्तव्यमेव । नन्वेषां नित्यत्वेन कर्तव्यप्राप्तौ विद्यासाधनत्वं न स्यादिति
चेन्न । विद्यासहकारित्वेन चैषामभ्युपगमात् । सहकारित्वं चोपकारकत्वम् ।

तच्च विद्योत्पत्तौ द्रष्टव्यं न तु विद्याजन्यफलोत्पत्तौ । विद्याफलस्यासाध्यत्वात् ।
नन्वेवं तर्हि यज्ञादीनामाश्रमधर्मत्वेन नित्यत्वे तेषामकामेनापि कर्तव्यप्राप्तौ विद्याकामेन
विद्योत्पादने सहकारितयाजन्यानि यज्ञादीनि कार्याणि स्युरथवा नित्यैरेव तैः कृतैः कर्मभि-
र्विद्यापि संपद्यते इति चिन्तायामुच्यते ।

सर्वथापि त एवोभयलिङ्गात् इति । आश्रमधर्मत्वेन सहकारित्वेन चैकविद्या एव
धर्मा अनुष्ठेया न तु नित्ययज्ञानुष्ठानानन्तरं विद्याकामनया पुनर्द्वितीयानुष्ठानमवकल्पते ।

यथा कुण्डपायिनामयने मासमग्निहोत्रं जुह्वतीति यावज्जीवकर्तव्यान्नित्याग्निहोत्रा-
त्पृथगेव मासकर्तव्याग्निहोत्रं विधीयते नैवमिह कर्मभेदो विधीयते ।

एकेषामेव कर्मणामुभयलिङ्गात् नित्यकृतकर्मभिरेवंविद्योत्पत्तेरपि संभवात् ।

उभयलिङ्गत्वमुभयनिर्वाहकत्वम् । अथवा श्रुतिस्मृति लिंगे स्तः । श्रुतिलिङ्गं
तावत्—

—“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्तीति सिद्धवदुत्पन्नरूपाणि यज्ञादीनि
विविदिषायां विनियुङ्क्तं न तु सामाग्निहोत्रं जुह्वतीत्यादिवत्पूर्वरूपमुत्पादयति । स्मृति-
लिङ्गं यथा—

“अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः । इति विद्योत्पादकं कर्म दर्शयति ।

अनभिभवं च दर्शयति श्रुतिर्ब्रह्मचर्यादिसाधनसंपन्नस्य रागादिभिः क्लेशैः ।

—“एष ह्यात्मा न नश्यति यं ब्रह्मचर्येणानुबिन्दते इत्यादिना । इति शंकरः ।

अहरहरनुष्ठेयमानैर्यज्ञादिभिर्विशुद्धेऽन्तःकरणे प्रत्यहं प्रकृष्यमाणा विद्या भवति
न तु कर्मणा विद्याया अभिभवं दर्शयतीति रामानुजः । तस्माद्यज्ञादिकर्माण्याश्रमधर्मतया
नित्यानुष्ठेयानि सन्ति विद्यासहकारीणि चेति सिद्धम् ।

। इति अकामकृतानामपि नित्यानां यज्ञादिकर्मणां विद्याङ्गत्वाधिकरणम् ।

यज्ञ आदि गृहस्थाश्रम के कर्मों को विद्या का साधन बतलाया गया । किन्तु जो
आश्रममात्र में निष्ठा रखने वाले हैं, तथा मुक्ति की इच्छा से रहित होने के कारण विद्या
की कामना नहीं रखते उन्हें कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए या नहीं, इस विचार पर
कहा जाता है कि अग्निहोत्र यावज्जीवन करना चाहिए, यह यज्ञ आदि नित्य विहित होने
से आश्रम कर्म है, इसलिए विद्या की कामना न होने पर भी यज्ञ आदि का अनुष्ठान
करना ही चाहिए । प्रश्न होता है कि नित्य होने से कर्तव्य हो जाने पर इन यज्ञादि
अनुष्ठानों की विद्या के साधन के रूप में प्राप्ति नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, इनको विद्या
का सहकारी माना गया है । सहकारी का अर्थ है उपकारक होना । वह उपकारकत्व
विद्या की उत्पत्ति में समझना चाहिए नाकि विद्या से उत्पन्न होने वाले फल की उत्पत्ति
में । क्योंकि विद्या का फल साध्य नहीं माना जाता फिर प्रश्न होता है कि यज्ञ आदि के
आश्रम धर्म के रूप में नित्य कर्म होने से बिना कामना के भी उनको कर्तव्यता के निश्चित
होने पर विद्या की कामना वाले को सहकारी के रूप में अन्य यज्ञ आदि का अनुष्ठान
करना चाहिए अथवा उन नित्य कर्तव्य रूप से विहित कर्मों से ही विद्या की अवाप्ति भी

संपन्न हो जायेगी, इस विचार पर कहा जाता है, सर्वथा वही अनुष्ठेय हैं उभय चिन्हों के कारण । आश्रम धर्म के रूप में तथा सहकारी धर्म के रूप में एक ही प्रकार के धर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नित्य यज्ञ के अनुष्ठान के अनन्तर विद्या की कामना से फिर किसी दूसरे अनुष्ठान का विधान किया गया हो । जैसे कुण्ड पाथियो के अयन में—

“एक मास तक अग्निहोत्र करता है”

यहाँ यावज्जीवन जिस अग्निहोत्र का विधान है उससे पृथक् ही मास पर्यन्त करणीय अग्नि होत्र का विधान होता है, इस प्रकार का कर्म भेद यहाँ नहीं है । एक ही प्रकार के कर्मों के दोनों चिन्ह हैं, नित्यकृत कर्मों से ही इस प्रकार विद्या की उत्पत्ति भी संभव है । उभय लिङ्गत्व का अर्थ है दोनों का निर्वाहक होना । अथवा श्रुति तथा स्मृति दोनों में इसके विधायक चिन्ह हैं ।

श्रुति चिन्ह में । “उसको वेद के अनुवचन से ब्राह्मण गण जानना चाहते हैं”

यहाँ सिद्ध के समान उपपन्न रूप वाले यज्ञ आदि का विविदिषा में विनियोग है, न कि—

“साम अग्निहोत्र का हवन करते हैं”

इत्यादि के समान अपूर्व रूप का उत्पादन किया जाता है । स्मृति चिन्ह भी है जैसे—

“कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करता है”

इस प्रकार विद्या के उत्पादक कर्म को दिखाया गया है । श्रुति ब्रह्मचर्य आदि साधनों से संपन्न पुरुष का राग आदि केशों से आक्रान्त न होना भी बतलाती है ।

“यह आत्मा नष्ट नहीं होता, जिसकी ब्रह्मचर्य से अनुमति मिलती है या प्रशंसा होती है”

यह श्री शंकराचार्य का अभिमत है ।

श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि प्रतिदिन अनुष्ठित यज्ञ आदि से विशुद्ध अन्तःकरण में प्रतिदिन प्रकर्ष को प्राप्त करने वाली विद्या होती है, न कि कर्म से विद्या को बनाना या उसका अभिभव दिखाया जाता है ।

इसलिए सिद्ध हुआ कि यज्ञ आदि कर्म आश्रम धर्म के रूप में नित्य अनुष्ठेय हैं तथा वे विद्या के सहकारी हैं ।

अकाम कृतों का भी नित्य यज्ञ आदिकर्मों में विद्या का अङ्ग होने का यह अधिकरण हुआ ।

अन्तरा चापि तु तद्दृष्टेः ।३।४।३६।

अपि च स्मर्यते ।३।४।३७।

विशेषानुग्रहश्च ।३।४।३८।

अतस्त्वितरज्ज्यायो लिङ्गाच्च ।३।४।३९।

द्रव्यसंपत्त्यभावादाश्रमधर्मज्ञानाद्वा ये कमपि नाश्रमधर्मं पालयन्ति तेऽन्तराल-
वर्तिनो विधुराः ।

तेषां विद्यायामधिकारोऽस्ति न वेति चिन्तायां विद्यां प्रत्याश्रमकर्मणां हेतुत्वाद्विधु-
राणां चानाश्रमत्वात्तस्ति विद्याधिकार इति प्राप्ते ब्रूमः । अन्तरा चापि तु तद्दृष्टेः ।
अन्तरालवर्तिनामप्यस्ति विद्याधिकारो रैकवाचकनवीप्रभृतीनां विधुराणामपि ब्रह्मवित्त्व-
दर्शनात् ।

अपि च स्मर्यते नरनचर्यादियोगादनपेक्षिताश्रमकर्मणां संवर्तप्रभृतीनां महा-
योगिनां ब्रह्मवित्त्वम् । विशेषानुग्रहश्च दृश्यते स्मर्यते च ।

—“तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यायात्मानमन्विष्येति”—

—“यज्ञेन दानेन तपसाऽनशनेनेति”—

श्रुत्या च तपःश्रद्धाविधर्मविशेषैर्विद्यानुग्रहदर्शनात् ।

“जप्येनैव तु संसिद्धेद् ब्राह्मणो नात्र संशयः ।

कुड्यादिन्यन्न वा कुड्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥”

इत्यादिस्मृत्या च जपोपवासदेवताराधनादिभिर्धर्मविशेषैर्विद्यानुग्रहस्मरणाच्च ।

—“अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिमिति”—

स्मृत्या जन्मान्तरसंचितानां संस्कारविशेषाणामपि विद्यानुग्राहकत्वस्मरणाच्च ।
संभवत्येवमन्तरालवर्तिनामपि विद्यानुग्रहः किन्तु “अतोऽनाश्रमत्वादितरदाश्रमनिष्ठैर्वा
ज्यायो विद्यासाधनं मन्ये” ।

तेनैति ब्रह्मवित् पुण्यकृत् तजश्चेति श्रुतिलिङ्गात् । अनाश्रमी न तिष्ठेत्तु दिनमेक-
मपि द्विजः । संवत्सरमनाश्रमी स्थित्वा कृच्छ्रमेकं चरेदिति स्मृतिलिङ्गाच्च ।

। इत्यनाश्रमिणां यज्ञादिकर्मविधुराणामपि विद्याधिकाराधिकरणम् ।

द्रव्य संपत्ति के अभाव से अथवा आश्रम धर्मों के अज्ञान से जो किसी भी आश्रम धर्म का पालन नहीं करते वे बीच में रहने वाले विधुर हैं।

उनका विद्या में अधिकार है या नहीं इस विचार पर विद्या के प्रति आश्रम के कर्मों की हेतुता होने से तथा विधुर लोगों के आश्रमों में प्रविष्ट न होने से उनका विद्या में अधिकार नहीं है ऐसे विचार के उपस्थित होने पर कहा जाता है—

—“अन्तरा चापितु तद् दृष्टे”—

जो अन्तराल वर्ती हैं उनका भी विद्या में अधिकार है जैसे—

रेव, वाचकनवी आदि विधुरों का भी ब्रह्मवेत्ता होना देखा गया है। तत्रचर्या आदि के योग से (सर्वदातन्त्र रहने के आचरण से) आश्रम के कर्मों की अपेक्षा न करने वाले संवर्त आदि महायोगियों का भी ब्रह्मवेत्ता होना स्मृत हुआ है। विशेष अनुग्रह भी देखा और स्मरण किया गया है।

—“तपस्या, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, विद्या से आत्मा का अन्वेषण करके”—

इत्यादि श्रुतिवचन से तथा—

—“यज्ञ, दात, अनावश्यक तप से”—

इत्यादि श्रुतिवचन से तप श्रद्धा आदि विशेष धर्मों से विद्या के अनुग्रह का स्मरण किया जाने से भी अन्तरालवर्तियों का विद्या में अधिकार सिद्ध होता है।

—अनेक जन्मों से संसिद्ध होकर तब परमगति को प्राप्त करता है”—

इस स्मृति से पूर्व जन्म में संचित विशेष संस्कारों का भी विद्या में अनुग्राहकत्व है। इस प्रकार अन्तराल स्थित लोगों का भी विद्या के द्वारा अनुग्रह संभव है किन्तु—

“अनाश्रमी होने की अपेक्षा अन्य आश्रम को स्वीकार करना श्रेष्ठ है, उसे हम विद्या का श्रेष्ठ साधन मानते हैं’

उससे ब्रह्मवेत्ता पुण्यकारी, तैजस जाता है, ऐसा श्रुति चिन्ह है।

“द्विज एक दिन भी अनाश्रमी न रहे, एक संवत्सर तक अनाश्रमी रहकर एक कृच्छ्रव्रत का पालन करे”

यह स्मृति में उक्त चिह्न भी है।

। यह यज्ञादिकर्मों से विमुख अनाश्रमियों का विद्या में अधिकार का अधिकरण हुआ।

तद्भूतस्य तु नातद्भावो जैमिनेरपि नियमातद्रूपाभावेभ्यः ।

।३।४।४०।

न चाधिकारिमपि पतनानुमानात् तदयोगात् ।३।४।४१।

उपपूर्वमपि त्वेके भावमशनवत् तदुक्तम् ।३।४।४२।

बहिस्तूभयथापि स्मृतेराचाराच्च ।३।४।४३।

पूर्वाधिकरणे विधुराणामगृहीताश्रमधर्माणां विद्याधिकार आख्यातः । अथेदानीं
भ्रष्टाश्रमाणां विद्यायामधिकारोस्ति न वेति चिन्त्यते ।

तत्र तावदाश्रमाद् भ्रंशः शास्त्रेण नानुज्ञायते इत्युच्यते । नैष्ठिकवैखानसपरिव्रा-
जकास्त्रयोऽमी ऊर्ध्वरेतस आश्रमाः प्रसिध्यन्ति । तद्भूतस्योर्ध्वरेतोभावं प्राप्तस्य पुनरत-
द्भावो नावकल्पते ।

अतथाभावोऽतद्भावः । परिव्राजको भूत्वा केनापि हेतुना पारिव्राज्यं परित्यज्य
पुनर्यदि पौर्विकं वैखानसाश्रमं गृहीतुमिच्छेत् वैखानसो वा पुनर्गार्हस्थ्यं गृहीतुमिच्छेत्
नैष्ठिको वोपकुर्वाणतयाऽवस्थातुमिच्छेत्, अथवा आश्रमी भूत्वा स्वाच्छन्द्यादाश्रमधर्म-
परिपालयन्ननाश्रमी भवितुं प्रक्रमेत, तन्नावकल्पते ।

पूर्वाश्रमादुत्तराश्रमं यथाऽऽरोहति न तथोत्तराश्रमात् पूर्वाश्रमं पुनः प्रत्यवरोढुं
शक्नोति । नियमादतद्रूपादतद्भावाच्च ।

"अत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसानयन्निति" नैष्ठिकस्य, अरण्यमियात्र पुनरेयादित्यु-
पनिषदिति वैखानसस्य, संन्यस्याग्निं न पुनरावर्तयेदिति परिव्राज् भिक्षोः—

— "आचार्येणाभ्यनुज्ञातश्चतुराणिकमाश्रमम् ।

आविमोक्षाच्छरोरस्य सोऽनुतिष्ठेद्यथाविधि"—

इत्येवमाश्रममात्रस्य नियमः प्रच्युत्यभावं दर्शयति । "ब्रह्मचर्यं समाप्य गृहीभवेद्"
"ब्रह्मचर्यदिव प्रव्रजेद्"—

इत्यादीन्यारोहरूपाणि यथा श्रूयन्ते न तथा प्रत्यवरोहरूपाणि क्वचिदास्नायन्ते ।
न शिष्टाचारश्च न शिष्टाचारश्च तथाभूतो दृश्यते । तस्मादुत्तराश्रमं प्राप्तस्य ततः प्रच्यु-
तिर्नास्ति ।

रामानुजस्तु नियमादिति पृथक्पदं पठति । तेषां नैष्ठिकादीनां रूपाणि वेषा धर्मा
आचारा वा तेषामभावास्ततो निवृत्तयः ।

तथा च तद्रूपामावेश्यः शास्त्रकृतान्नियमादित्यर्थः । नैष्ठिकाद्याश्रमं प्रविष्टानां
स्वाश्रमधर्मनिवृत्तिभ्यो नियच्छन्ति हि शास्त्राणि पूर्वोक्तानि ।

तस्मान्नैष्ठिकादीनामाश्रमधर्मपरित्यागपूर्वकमनाश्रमत्वेनावस्थानं नास्ति । जैमि-
निबादरायणयोरत्र संप्रतिपत्तिर्दर्श्यते ।

पहिले के अधिकरण में आश्रम के धर्मों का ग्रहण न करने वाले विधुरों का भी
विद्या में अधिकार बतलाया गया । अब यह विचार किया जाता है कि जो आश्रम से
अष्ट हो चुके हैं उनका भी विद्या में अधिकार है या नहीं । वहाँ यह कहा जाता है आश्रम
से अंश की भी शास्त्र के द्वारा अनुज्ञा है । नैष्ठिक, वैखानस, परिव्राजक ये तीन
ऊर्ध्वरेताओं के आश्रम के रूप में प्रसिद्ध हैं । जो इनमें रहते हुए ऊर्ध्वरेता के स्वरूप को
प्राप्त कर चुके हैं, उनका वंसा रूप न रहे यह नहीं हो सकता । वंसा न रहना ही
अतद्भाव कहलाता है । यदि कोई परिव्राजक होकर किसी कारणवश परिव्राजता को
छोड़कर पुनः यदि उससे पूर्व के वैखानस आश्रम का ग्रहण करना चाहे, अथवा वैखानस
आश्रम स्थित पुरुष यदि पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहे अथवा नैष्ठिक उपकारो के
रूप में स्थित रहना चाहे, अथवा आश्रम स्थित होकर स्वच्छन्दता से आश्रम धर्म का
परिपालन न करते हुए अनाश्रमी होने का प्रक्रम करे तो ऐसा नहीं हो सकता । पूर्वाश्रम से
आगे के आश्रम में जैसे आरोहण होता है वैसे आगे के आश्रम से पूर्व के आश्रम में लौटना
नहीं होता । क्योंकि नियम है, अतद्रूपता है, और अतद्भाव है । नैष्ठिक का नियम है कि
स्वयं को आचार्य के कुल में अत्यन्त अवसन्न करे,—वैखानस का नियम है कि अरण्य में
जाकर फिर वापस न आये यह उपनिषद् है, परिव्राज् भिक्षु का नियम है कि अग्नि से
संन्यास लेकर उसका पुनरावर्तन न करे ।

“चारों में से किसी एक आश्रम के लिए आचार्य से अनुज्ञा लेकर, शरीर के छूटने
तक विधिपूर्वक उसका पालन करे”—

इस प्रकार आश्रम के नियम के अनुसार आश्रम से प्रच्युति नहीं हो सकती या
आश्रम को छोड़ा नहीं जा सकता ।

“ब्रह्मचर्य को पूर्ण करके गृही बने”,

“ब्रह्मचर्य से ही प्रव्रजित हो जाय”,

इस प्रकार दूसरे आश्रम में आरोहण जैसे सुना गया है, वैसे बापमं लौटना कहीं शास्त्र विहित नहीं है। शिष्टाचार भी कहीं वैसा नहीं देखा जाता।

इसलिए आगे के आश्रम में जाने पर वहां से प्रच्युति या गिरावट नहीं होती। श्रीरामानुजाचार्य तो यहां नियमात्—

यह पृथक् पद मानते हैं। उन नैष्ठिकों के रूप, वेश, धर्म या आचरणों का अभाव ही उनसे निवृत्ति है। उस रूप के अभाव वालों के लिए शास्त्रकृत नियमों से व्यवस्था होती है यह अर्थ है। नैष्ठिक आदि आश्रमों में प्रविष्ट लोगों की अपने आश्रम धर्म से निवृत्ति का पूर्वोक्त शास्त्र वचन नियमन करते हैं।

इसलिए नैष्ठिक आदि का आश्रम धर्मों के परित्याग पूर्वक अनाश्रमी होकर अवस्थान नहीं हो सकता। सूत्र में—

“जैमिनेरपि”

इस ‘अपि’ शब्द से आचार्य जैमिनी और आचार्य बादरायण की भी यहां सहमति दिखाई जाती है।

ननु नैष्ठिकादीनां ब्रह्मचर्याद्याश्रमधर्मात् प्रच्युतानां प्रायश्चित्तेन पुनः शुद्धिः संभवतीति चेत् तदसत्।

—“ब्रह्मचार्यवकीर्णो नैर्ऋतं तं गर्दभमालभेत”—

इत्यधिकारलक्षणोक्तमपि प्रायश्चित्तं नैष्ठिकानां नैष्ठिकधर्माद् भ्रष्टानां नास्ति।

—“आरूढो नैष्ठिकं धर्मं यस्तु प्रच्यवते पुनः।

प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुद्ध्येत् स आत्महा”—

इत्यप्रतिसमाधेयपतनस्मरणात् प्रायश्चित्तायोगात्। पूर्वोक्तमाधिकारिकं प्रायश्चित्तं तृपकुर्वाणविषयं नेयम्। तेषां तादृक् पतनस्मृत्यभावात्।

अपि त्वेके आचार्याः नैष्ठिकस्य गुरुदारादिभ्योज्यत्र ब्रह्मचर्यं चेद्विशौच्यते तर्हि तदुपपातकमेवेति मन्यते। महापातकेष्वपरिगणनात्।

अतो यथा ब्रह्मचारिणो मधुमांसाशने व्रतलोपस्तत्प्रायश्चित्तसंस्कारश्चाभ्यापते तद्वदुपकुर्वाणस्य नैष्ठिकस्याप्यविशेषणात् प्रायश्चित्तभावमाहुः। तदुक्तं प्रमाणलक्षणे यववराहाधिकरणे समा विप्रतिपत्तिः स्यात्।

शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वादिति । प्रियङ्गुदीर्घशुक्लयोर्वशब्दस्य, कृष्णशकुनि-
शुक्लयोर्वराहशब्दस्य प्रसिद्धावपि यथमयश्चरवराहि उपानहावित्यत्र शास्त्रस्वारस्याद्दीर्घ-
शुक्लशुक्लयोरेव ग्रहणं भवति किन्तु प्रकृते महापातकवदुपपातके तथा प्रायश्चित्ताभाव-
शास्त्रं नास्तीत्युपकुर्वाणनैष्ठिकयोः प्रायश्चित्तं साम्येनोपपद्यते ।

यत्तु नैष्ठिकस्य प्रायश्चित्ताभावशास्त्रं प्रागुपदर्शितं तद्यत्नगौरवातिशयोक्तनाथं
बोध्यम् । एवं वानप्रस्थो दीक्षानेवे कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा महाकक्षं बद्धयेत् ।

भिक्षुर्वानप्रस्थवत् सोमवल्लिवर्जं स्वशास्त्रसंस्कारश्चेति भिक्षुवानप्रस्थयोरपि प्राय-
श्चित्तं द्रष्टव्यम्—इति शंकरो व्याचष्टे ।

रामानुजस्तु तदुक्तम्—

इति पदमन्यथा व्याचष्टे ।

तथाहि तदुक्तं स्मृतिकारैः उत्तरेषां चेतदविरोधीति । ब्रह्मचारिणो यदुक्तं तत्
स्वाश्रमाविरुद्धं चेदुत्तरेषामप्याश्रमिणां द्रष्टव्यम् ।

तथा च वैखानसपरिव्राजोरपि ब्रह्मचर्यादिस्वधर्मप्रचयवने प्रायश्चित्तासंभवाच्छुद्धि-
रस्तीति गम्यते । इति परेषां मतं भवति ।

तन्निराकृत्येदानीं सिद्धान्तं ब्रूमः । ऊर्ध्वरेतसां स्वाश्रमप्रच्युतेरुपपातकत्वे वोभय-
थाऽप्येते बहिष्कार्या एव । नैषां विद्याधिकारोऽस्तीति प्रतिपद्यामहे ।

“आरूढपतितं विप्रं मण्डलाच्च विनिःसृतम् ।

उद्धृष्टं कृमिदष्टं च स्पृष्ट्वा चान्द्रायणं चरेदिति—”

निन्दास्मरणात् । आरूढो नैष्ठिकं धर्ममिति प्रायश्चित्ताभावस्मरणाच्च ।

तेषामपरिग्रहानुकूलशिष्टाचाराच्च ।

। इत्याश्रमच्युतानां विद्यानधिकाराधिकरणम् ।

जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्यं आदि आश्रम धर्मों से च्युत हो गए हैं उनकी भी प्रायश्चित्त
से पुनः शुद्धि हो सकती है यदि यह कहा जाय तो यह ठीक नहीं है ।

“प्रच्युत ब्रह्मचारी नेत्रैः तं गर्दभं का आलभन करे”

इस अधिकार में कहा गया प्रायश्चित्त भी नैष्ठिक धर्म से भ्रष्ट नैष्ठिकों के लिए नहीं है।—

“जो नैष्ठिक धर्म पर आरुढ़ होकर पुनः वहां से प्रच्युत होता है, वह आत्महा (आत्म हत्या करने वाला पुरुष) किस प्रायश्चित्त से शुद्ध होगा यह हम नहीं जानते”—

इस प्रकार इस पतन का कोई समाधान नहीं है, अतः उसके प्रायश्चित्त का योग नहीं होता। पूर्वोक्त आधिकारिक प्रायश्चित्त तो उसके लिए है जो उपकुर्वाण अवस्था में है। क्योंकि उनकी उस प्रकार पतन की स्मृति का अभाव है। अपिच कुछ आचार्य नैष्ठिक का गुरुद्वारा आदि से अन्यत्र यदि कहीं ब्रह्मचर्य विधीर्ण होता है तो उसे उपपातक ही मानते हैं। क्योंकि उसकी गणना महापातकों में नहीं है। अतः जिस प्रकार मधु या मांस भक्षण में प्रवृत्त ब्रह्मचारी के व्रत का लोप और प्रायश्चित्त से उसका संस्कार उसे भी बतलाया जाता है, वैसे ही उपकुर्वाण अवस्था में नैष्ठिक के भेद न होने से प्रायश्चित्त का विधान मानते हैं। प्रमाण लक्षण में कहा गया है कि यववराहाधिकरण में समान विप्रतिपत्ति होगी। अथवा उसके निमित्त होने से यह विप्रतिपत्ति शास्त्रस्थित है। प्रियङ्गु और दीर्घशूक का यव शब्द से व्यवहार है, काला पक्षी और शूकर वराह शब्द से कहे जाते हैं, इस प्रकार इन दोनों शब्दों को इन अर्थों में प्रसिद्धि होने पर भी—

“यवमय चरु होता है”

‘वाराहि उपानह (जूता) होता है’,

इन वाक्यों में शास्त्र के तात्पर्य से यव शब्द से दीर्घ शूक तथा ‘वराह’ शब्द से शूकर का ही ग्रहण होता है। किन्तु प्रकृत इस महापातक के समान उपपातक के लिए उस प्रायश्चित्त के अभाव का शास्त्र नहीं है अतः उपकुर्वाण तथा नैष्ठिक में प्रायश्चित्त समानता से होता है। जो नैष्ठिक के लिए प्रायश्चित्त शास्त्र पहिले दिखाया गया वह बहुत बड़े यत्न से साध्य होने का गौरव रखता है यह बतलाने के लिए समझना चाहिए। इसी प्रकार वानप्रस्थ व्रतभङ्ग होने पर वराह रात्रि तक कृच्छ्रव्रत का आचरण करके महाकक्ष का वर्धन करे, भिक्षु का वानप्रस्थ के समान सोमावल्ला को छोड़कर अपने शास्त्र का संस्कार है। इस प्रकार भिक्षु और वानप्रस्थ के लिए भी प्रायश्चित्त का विधान देखना चाहिए ऐसा श्री शंकराचार्य व्याख्या करते हैं। श्री रामानुजाचार्य तो ‘तदुक्तम्’ इस पद की दूसरी व्याख्या करते हैं। जैसा कि स्मृतिकारों ने कहा—

आगे के लिए यह अविरोधी है। अर्थात् ब्रह्मचारी के लिए जो कहा गया वह यदि अपने आश्रम के लिए अविरोध हो तो आगे के आश्रमियों के लिए भी उसे समझ लेना चाहिए। इस प्रकार वैखानस और परिव्राजों की भी ब्रह्मचर्य आदि अपने धर्म से च्युति होने पर प्रायश्चित्त के संभव न होने से शुद्धि होती है यह प्रतीत होता है। यह अन्यों का

मत है। उसका निराकरण करके अब सिद्धान्त बतलाते हैं कि ऊर्ध्वरेताओं के अपने आश्रम की प्रच्युति होने पर भले ही वह उपपातक हो उनका बहिष्कार ही करना चाहिए। उनका विद्या में अधिकार नहीं है ऐसा हम मानते हैं।

“जो विप्र आरुढ़ होकर पतित हो गया है, जो अपने मण्डल से बाहर हो गया है, जो वन्धन में बंध चुका है, जो कीट से दष्ट हो चुका है, उसका स्पर्श करके चान्द्रायण ब्रत करे”

इस प्रकार उसकी निन्दा की गई है।

“नैष्ठिक धर्म पर आरुढ़ होकर”

इस वाक्य से उसके प्रायश्चित्त का अभाव बतलाया गया है। उनको गृहीत न करने का शिष्टाचार भी है।

इस प्रकार आश्रम से च्युत लोगों के विद्या के अनधिकारी होने का अधिकरण हुआ।

स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः ।३।४।४४।

आर्त्विज्यमित्यौडुलोमिस्तस्मै हि परिक्रीयते ।३।४।४५।

श्रुतेश्च ।३।४।४६।

यानि कर्माङ्गाश्रितानि उद्गीथाद्युपासनानि तानि यजमानस्य कर्माणि श्रुतिवजां चेति संशये स्वामिनो यजमानस्यैव तानि कर्माणीत्यात्रेयो मन्यते ।

—“वर्षति हास्मे य उपास्ते”—

इत्यादिषु फलश्रवणात् फलस्य च स्वामिगामित्वसिद्धान्तात् । दहराद्युपासनेषु फलोपासनयोरेकाश्रयत्वदर्शनाच्च । न च गोदोहनादिष्वङ्गकर्मसु यजमानकर्तृत्ववादश-
नात् तन्न्यायादङ्गाश्रितानामुपासनानामपि तत्कर्तृत्वत्वं न स्यादिति वाच्यम् ।

गोदोहनादिष्वध्वयुक्तं कर्तृत्वप्रणनाश्रयदोहनस्यान्येनाशयत्वात् तथात्वेपि प्रकृते तद्गतकर्तृत्वोद्गीथे तस्य रसतत्त्वत्वानुसंधानं यजमानेनैव शक्यते कर्तुं मतः कर्तृत्वभोक्तृ-
त्वयोरेकाश्रयताया एव न्याय्यत्वात् ।

अथौडुलोमिस्त्वात्विज्यमेवैतदुपासनं मन्यते । यतः तस्मै साङ्ग्य कर्मणे कर्तुं-
मृत्विक् परिक्रीयते ।

इत्यादावुत्तमाश्रमे मुनिशब्दप्रयोगात् सद्बचनोऽयं शब्द इति तु न भ्रमितव्यम् ।

तत्रेतराश्रमसंनिधाने पारिशेष्यादुत्तमाश्रमस्य च ज्ञानप्रधानत्वात्तत्र बालमौकि-
मुं निपुङ्गव इत्यादी व्यभिचारादस्य शब्दस्य तदर्थकत्वाभावनिरूप्यात् ।

तस्माद्वाल्म्यपाण्डित्यापेक्षया तृतीयमिदं मौनं ज्ञानातिशयरूपं तद्वर्तते विद्यावतः
संन्यासिनः पक्षेण विधीयते ।

—“आत्मानं विदित्वा पुत्राद्येपराभ्यो व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यम्”—

चरन्तीत्यधिकारादर्थसिद्धः संन्यासी विद्यावान् यद्यपि स्वत एव मौनेन युज्यते
तथापि यस्मिन् पक्षे भेददर्शनप्राप्त्यान्मौनं न प्राप्तं तेन पक्षेणैव विधिर्दृष्टव्यः । विध्या-
दिवत् । विधेरादिमुख्यो दर्शपूर्णमासविधिः ।

तत्र यथा अन्याधानादिकमङ्गजातं सहकारितया विधीयते । तथेह विद्यावाक्ये
मौनविधिरित शङ्करः ।

रामानुजस्त्वाह—

विध्यादिवदिति । विधिर्यज्ञादिः सर्वाश्रमधर्मः शमदमादयश्च । आदिशब्दाच्छू-
रणमनने । यथा—

“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसा”

इत्यादिना च सहकारी यज्ञादिः शमदमादिश्च विधीयते, यथा वा श्रोतव्यो मन्तव्य
इत्यादिना श्रवणमनने विद्यासहकारित्वेन गृह्यते तथैवेह—

“तस्माद् ब्राह्मणः”

इत्यादिश्रुत्या पाण्डित्यं बाल्यं मौनमिति त्रितयं विद्याः सहकार्यन्तरं विधीयते
इति बोध्यम् ।

“इसलिए ब्राह्मण पाण्डित्य को समझकर बाल्य रूप से रहने की इच्छा करे ।
बाल्य और पाण्डित्य को समझकर मुनि हो जाय, मौन और अमौन को जानकर
ब्राह्मण”—

इस वाजसनेय श्रुति में मौन शब्द से बाली के संन्यास स्वरूप वाले परिव्राजत्व
का विधान है अथवा मनन स्वरूप वाले ज्ञानार्थक होने से पाण्डित्य का यहाँ पुनः कथन
या अनुवाद है यह सन्देह है ।

मत है। उसका निराकरण करके अब सिद्धान्त बतलाते हैं कि ऊर्वरेताओं के अपने आश्रम की प्रच्युति होने पर भले ही वह उपपातक हो उनका बहिष्कार ही करना चाहिए। उनका विद्या में अधिकार नहीं है ऐसा हम मानते हैं।

“जो विप्र आरूढ़ होकर पतित हो गया है, जो अपने मण्डल से बाहर हो गया है, जो बन्धन में बंध चुका है, जो कीट से दष्ट हो चुका है, उसका स्पर्श करके चान्द्रायण व्रत करे”,

इस प्रकार उसकी निन्दा की गई है।

“नेष्टिक धर्म पर आरूढ़ होकर”

इस वाक्य से उसके प्रायश्चित्त का अभाव बतलाया गया है। उनको गृहीत न करने का शिष्टाचार भी है।

इस प्रकार आश्रम से च्युत लोगों के विद्या के अनधिकारी होने का अधिकरण हुआ।

स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः ।३।४।४४।

आत्विज्यमित्यौडुलोमिस्तस्मै हि परिक्रीयते ।३।४।४५।

श्रुतेश्च ।३।४।४६।

यानि कर्माङ्गाश्रितानि उद्गीथाद्युपासनानि तानि यजमानस्य कर्माणि श्रुतिवजं वेति संशये स्वामिनो यजमानस्यैव तानि कर्माणीत्यात्रेयो मन्यते।

—“वर्षति हास्मै य उपास्ते”—

इत्यादिषु फलश्रवणात् फलस्य च स्वामिगामित्वसिद्धान्तात् । दहराद्युपासनेषु फलोपासनयोरेकाश्रयत्वदर्शनाच्च । न च गोदोहनादिष्वङ्गकर्मसु यजमानकर्तृ कत्वादर्शनात् तन्व्यायादङ्गाश्रितानामुपासनानामपि तत्कर्तृ कत्वं न स्यादिति वाच्यम् ।

गोदोहनादिष्वध्वयु कर्तृ कप्रणनाश्रयदोहनस्याग्न्येनाश्रयत्वात् तथात्वेपि प्रकृते तद्गातृकर्तृकोद्गीथे तस्य रसतमत्वानुसंधानं यजमानेनैव शक्यते कर्तुं मतः कर्तृत्वभोक्तृत्वयोरेकाश्रयताया एव न्याय्यत्वात् ।

अथौडुलोमिस्त्वात्विज्यमेवैतदुपासनं मन्यते । यतः तस्मै साङ्गाय कर्मणे कर्तृ-मृत्विक् परिक्रीयते ।

तस्माद्यथा कायिकानि गोदोहनाद्यङ्गकर्माणि ऋत्विग्भिः क्रियन्ते एवं मानसान्युद्-
गीथाद्युपासनान्यपि प्रयोगान्तःपातीन्यधिकृताधिकारत्वाद्ऋत्विग्भिरेव कार्याणि ।

अत एव—“तं ह वकोदाल्भ्यो विदांचकार सह नैमिशानीयामुद्गाता बभूवे”—
त्युद्गातृकर्तृकं विज्ञानं श्रूयते ।

—“यां वै काञ्चन यज्ञे ऋत्विज आशिपमाशासते यजमानायैव तामाशासते इति
होवाच । तस्मादेवविदुद्गाता ब्रूयात् कं ते काममागायानि”—

इति श्रुत्या ऋत्विक्कर्तृकविज्ञानगामिफलश्रुतेश्च । तस्मादङ्गोपासनानामृत्विक्-
कर्मत्वसिद्धिः श्रुतेश्चेति सूत्रं रामानुजीया नाधीयते ।

। इति कर्माङ्गकर्मवत्कर्माङ्गविज्ञानानामपि ऋत्विक्कर्तृकत्वाधिकरणम् ।

जो कर्माङ्गाश्रित उद्गीथ आदि उपासनाएं हैं वे यजमान के कर्म हैं या ऋत्विजों
के कर्म हैं इस सन्देह पर स्वामी यजमान के ही वे कर्म हैं यह आश्रय मानते हैं ।

‘वर्षा उसके लिए होती है जो उपासना करते हैं’,

इत्यादि वाक्यों में फल का श्रवण है और फल स्वामी को ही मिलता है यह
सिद्धान्त है । और दहरादि उपासनाओं में फल और उपासना को एक ही आश्रम में
बतलाया गया है ।

गोदोहनादि अङ्ग कर्मों में यजमान का कर्तृत्व न देखे जाने से उसी न्याय से
अङ्गाश्रित उपासनाओं में भी उसका कर्तृत्व न होगा । ऐसा नहीं मानना चाहिए ।
गोदोहनादि अध्वर्यु कर्तृक गोदोहन की अन्य के द्वारा अशक्यता होने से उसकी कर्तृता
के वहां होने पर भी प्रकृत उद्गाता के द्वारा कृत उद्गीथ में तो उसके रसतमत्व का
अनुसन्धान यजमान के द्वारा ही किया जा सकता है—

इसलिए कर्ता और भोक्ता का एकाश्रय होना यहाँ न्याय युक्त है । आचार्य
श्रीबुल्लोमि तो यहाँ ऋत्विक् के द्वारा ही उपासना मानते हैं । क्योंकि उस साङ्ग कर्म के
लिए ऋत्विक् का वरण किया जाता है । इसलिए जैसे—

कायिक गोदोहनादि अङ्ग कर्म ऋत्विक् के द्वारा किये जाते हैं वे ही मानसिक
उद्गीथ आदि उपासना भी प्रयोग के भीतर समाविष्ट है और ऋत्विक् उनके सम्पादन
के लिए अधिकृत है, अतः उन्हें ऋत्विक् को ही करना चाहिए । इसीलिए—

“उसको बक दाल्भ्य ने पहिचाना वह नैमिषीयों का उद्गाता था”,

यह उद्गाता के द्वारा किया हुआ विज्ञान सुना जाता है ।

“जिस किसी आशीर्वाद की ऋत्विक् प्राप्ति करता है, वह यजमान के लिए ही होता है ।”

“ऐसा कहा गया है । इसलिए उद्गाता ऐसा कहे कि मैं तुमारी कौनसी कामना का गान करूँ”

इस श्रुति से ऋत्विक् कर्तृक विज्ञानगामी फल सुना गया है । इसलिए अङ्गो-पासना ऋत्विक् का कर्म है यह सिद्ध हुआ । श्री रामानुजानुयायी “श्रुतेश्च” इस सूत्र को नहीं पढ़ते ।

। यह कर्माङ्ग कर्म के समान कर्माङ्ग विज्ञानों का भी ऋत्विक् कर्तृक होने का अधिकरण हुआ ।

सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्यादिवत्

।३।४।४७।

कृत्स्नभावात्तु गृहिणोपसंहारः ३।४।४८।

मौनवदितरेषामप्युपदेशात् ।३।४।४९।

विष्कुर्वन्नन्वयात् ।३।४।५०।

—“तस्मात् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठति । बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याथ मुनिः, अमौनं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मण इत्यत्र” ब्राह्मणस्य प्रागेव प्राप्तत्वादविधित्वादस्यापि मौनस्य तत्समाननिर्देशत्वादिति कश्चिन्मन्यते । तत्र ब्रूमः । सहकार्यन्तरविधिरिति ।

विद्यासहकारिणो मौनस्य बाल्यपाण्डित्यास्यामतिरिक्तस्येह विधि क्रियते । अपूर्वत्वात् । ज्ञानातिशयार्थत्वात् प्रशान्तलक्षणं हीनं मुनित्वं पाण्डित्यादतिरिच्यते ।

—“गार्हस्थ्यमाचार्यकुलं वानप्रस्थम्”—

इत्यादावुक्तमाश्रमे मुनिशब्दप्रयोगात् सद्वचनोऽयं शब्द इति तु न भ्रमितव्यम् ।

तत्रेतराश्रमसंनिधाने पारिशेष्यादुत्तमाश्रमस्य च ज्ञानप्रधानत्वात्तत्र बह्वर्गीकि-
मुं निपुङ्गव इत्यादौ व्यभिचारादस्य शब्दस्य तदर्थकत्वाभावनिरायात् ।

तस्माद्वाल्म्यपाण्डित्यापेक्षया तृतीयमिदं मौनं ज्ञानातिशयरूपं तद्वर्तते विद्यावतः
संन्यासिनः पक्षेण विधीयते ।

—“आत्मानं विदित्वा पुत्राद्येवराभ्यो व्युत्थायाथ शिक्षाचर्यम्”—

चरन्तीत्यधिकारादर्थसिद्धः संन्यासी विद्यावान् यद्यपि स्वत एव मौनेन युज्यते
तथापि यस्मिन् पक्षे भेददर्शनप्राबल्यान्मौनं न प्राप्तं तेन पक्षेणैव विधिर्द्रष्टव्यः । विध्या-
दिवत् । विधेरादिमुख्यो दर्शपूर्णमासविधिः ।

तत्र यथा आग्न्याधानादिकमङ्गजातं सहकारितया विधीयते । तथेह विद्यावाक्ये
मौनविधिरिति शङ्करः ।

रामानुजस्त्वाह—

विध्यादिवदिति । विधिर्यज्ञादिः सर्वाश्रमधर्मः शमदमादयश्च । आदिशब्दाच्छ्रु-
णमनने । यथा—

“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा”

इत्यादिना च सहकारी यज्ञादिः शमदमादिश्च विधीयते, यथा वा श्रोतव्यो मन्तव्य
इत्यादिना श्रवणमनने विद्यासहकारित्वेन गृह्यते तथैवेह—

“तस्माद् ब्राह्मणः”

इत्यादिश्रुत्या पाण्डित्यं बाल्यं मौनमिति त्रितयं विद्याः सहकार्यन्तरं विधीयते
इति बोध्यम् ।

“इसलिए ब्राह्मण पाण्डित्य को समझकर बाल्य रूप से रहने की इच्छा करे ।
बाल्य और पाण्डित्य को समझकर मुनि हो जाय, मौन और अमौन को जानकर
ब्राह्मण”—

इस वाजसनेय श्रुति में मौन शब्द से वाणी के संन्यास स्वरूप वाले परिव्राजत्व
का विधान है अथवा मनन स्वरूप वाले ज्ञानार्थक होने से पाण्डित्य का यहाँ पुनः कथन
या अनुवाद है यह सन्देह है ।

श्री रामानुजाचार्य कहते हैं (विध्यादिवत्) विधि अर्थात् यज्ञ आदि सभी आश्रमों के धर्म तथा शमदम आदि । आदि शब्द से श्रवण तथा मनन गृहीत हैं । जैसे—

“उसको ब्राह्मणगण वेदानुवचन, यज्ञ, दान, तप से ज्ञानना चाहते हैं”,

इत्यादि से सहकारी रूप से यज्ञ आदि तथा शम दम आदि विहित होते हैं, पुनश्च जैसे—

“श्रोतव्य है, मन्तव्य है”—

इत्यादि से श्रवण और मनन विद्या के सहकारी के रूप में गृहीत होते हैं, वैसे ही यहां—

“इसलिए ब्राह्मण”

इत्यादि श्रुतिवाक्य से पाण्डित्य, बाल्य मीन ये तीनों विद्या के अन्य सहकारी के रूप में विहित होते हैं यह समझना चाहिए ।

नन्वेवं बाल्यादेवारभ्य कैवल्यश्रमे श्रुतिसिद्धे कथं छान्दोग्ये”—

—“अभिसमावृत्य कुटुम्बे शुची देशे इत्यारभ्य—

—“स खल्वेवं वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते”—

इति यावदायुषं गार्हस्थ्यधर्मेणोपसंहार इति चेत् तत्रोच्यते—

कृत्स्नभावात् गृहिणोपसंहार इति ।

कृत्स्नेष्वाश्रमिषु विद्यायाः सद्भावात् गृहिणोऽप्यस्ति विद्या । अहिंसेन्द्रियसंयमादीनां विद्याधर्माणां गृहिष्वप्योचित्यात् बहुलायासानि च बहून्याश्रमकर्माणि यज्ञादीनि गृहस्थकर्तव्यतयोपदिश्यन्ते । तस्मात् सर्वाश्रमधर्मप्रदर्शनार्थोऽयं गृहिणोपसंहारः ।

न केवलं—

—“सर्वेषणाविनिर्मुक्तस्य भिक्षाचरणपूर्वकं मौनोपदेश एवेह शास्त्रार्थः किन्तु मौनवदितरेषामप्याश्रमधर्माणामुपदेशान्चत्वारोऽप्याश्रमाः परिपाल्याः तथाहि श्रूयते—

त्रयो धर्मस्कन्धाः । यज्ञोध्ययनं दानमिति प्रथमः । तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसादयन् । सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ।

ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेतीति । तत्र यज्ञादित्रयं गार्हस्थ्यधर्मः । तपो वानप्रस्थधर्मः । आचार्यकुलवासो नैष्ठिकधर्मः ब्रह्मसंस्थता पारिबाड्यधर्मः ।

यहां मौन पाण्डित्य ही है। उसका यहां अनुवाद मात्र है। यह विधि नहीं है।

“अमौन को मौन सम कर ब्राह्मण”,

यहां ब्राह्मण तो पहिले ही प्राप्त है, उसकी तो विधि है नहीं, उसके समान निर्देशत्व से मौन का भी अनुवाद ही है ऐसा कोई मानते हैं। वहां हमारा कहना है कि —

यह सहकारी अन्तर विधि है। विद्या का सहकारी जो मौन है, जो बाल्य और पाण्डित्य से अतिरिक्त है। उसका यहां विधान किया जाता है, क्योंकि यह अपूर्व है, पूर्व कथित नहीं है। ज्ञानातिशय का अर्थ रखने के कारण प्रशान्त स्वरूप वाला यह मुनित्व पाण्डित्य से उत्कृष्ट है।

“गार्हस्थ्य, आचार्यकुल, वानप्रस्थ”—

इत्यादि में उत्तम आश्रम के लिए मुनि शब्द का प्रयोग होने से सत् या अच्छे का वाचक यह शब्द है, ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए। वहां दूसरे आश्रम के संविधान में परिशेष से तथा उत्तम आश्रम के ज्ञान प्रधान होने से वहां मुनि शब्द के वैसे अर्थ के उल्लेख होने पर भी—

“बालमीकि मुनिपुङ्गव”;

इत्यादि में आश्रमपरक अर्थ के घटित न होने के कारण इस मुनि शब्द का संन्यासी अर्थ नहीं लिया जाता। इसलिए बाल्य पाण्डित्य आदि की अपेक्षा यह तीसरा मौन ज्ञानातिशय रूप है जिसे विद्यावान् संन्यासी के पक्ष से विहित किया जाता है।

“आत्मा को जानकर पुत्र आदि एवणाश्रमों से ऊपर उठकर तब भिक्षा का प्राचरण करते हैं”,

इस अधिकार से अर्थसिद्ध विद्यावान् संन्यासी यद्यपि स्वतः ही मौन से युक्त हो जाता है, तथापि जहां भेद दर्शन की प्रबलता से मौन प्राप्त नहीं हुआ उस पक्ष से इस विधि को समझना चाहिए।

(सूत्र—विधि आदि के समान) विधि का आदि अर्थात् मुख्य है दर्शपूर्णमास विधि।

वहां जैसे अग्नि का आधान आदि अङ्ग कार्यों का समूह सहकारी के रूप में विहित है, वैसे ही यहां विद्या के वाक्य में मौन की विधि है ऐसा श्री शंकराचार्य का कथन है।

प्रत्येकमेते वृत्तिभेदात्पुनश्चर्धा स्मर्यन्ते—

गायत्रो ब्राह्मः प्राजापत्यो बृहन्निति ब्रह्मचारी चतुर्धा । वार्तावृत्तिः शालीनवृत्तिः
यायावरः घोरसंन्यासीति गृही चतुर्धा ।

वंखानसोदुम्बरवालखिल्यफेनपप्रभेदाद्वानप्रस्थश्चतुर्धा । कुटीचरबृहदकहंसपरमहंस-
भेदात्परिब्राडपिचतुर्धा तदित्यष्टौ षोडशप्रभेदा आश्रमधर्माः सर्वेषामुपदेशाविशेषात् । तुल्य-
वद्विकल्पसमुच्चयाभ्यांप्रतिपत्तिः ।

प्रश्न होता है कि इस प्रकार बाल्य से ही आरम्भ करके केवल आश्रम के श्रुति
सिद्ध होने पर छान्दोग्य में—

“समावृत्त होकर कुटुम्ब में पवित्र देश में”

यहां से आरम्भ करके—

“वह इस प्रकार व्यवहार करता हुआ आयुपर्यन्त ब्रह्मलोक में अभिसंनत होता
है, वह पुनः लौटकर नहीं आता”

इस प्रकार आयुपर्यन्त गृहस्थधर्म से कैसे उपसंहार किया गया है । इस प्रश्न
पर कहना यह है कि—

“कृत्स्नभाव से गृही से उपसंहार होता है ।”

सभी आश्रमियों में विद्या का अधिकार या सञ्ज्ञा होने से गृहस्थाश्रमियों में भी
विद्या है । अहिंसा इन्द्रिय संयमादि विद्या धर्मों का गृहस्थाश्रमियों में औचित्य होने से और
बहुत आयास वाले बहुत से आश्रम कर्म यज्ञादि गृहस्थ के कर्तव्य के रूप में उपदिष्ट हैं ।

इसलिए गृही के द्वारा यह उपसंहार कथन सभी आश्रमों के धर्मों के प्रदर्शन के
के लिए है । यहाँ शास्त्र का तात्पर्य केवल सभी एषणाओं से निर्मुक्ति पूर्वक भिक्षाचरण
पूर्वक मोन के उपदेश में ही नहीं है, किन्तु मोन की तरह आश्रम धर्मों का उपदेश होने
से चारों आश्रम परिपालन के योग्य हैं । इसलिए श्रुति ने कहा है “धर्म के तीन स्कन्ध हैं ।
यज्ञ, अध्ययन, दान यह प्रथम है, तपहो द्वितीय है, ब्रह्मचर्य से आचार्य कुल वासी होता
हुआ अपने को आचार्य कुल में पूर्ण कर देने वाला तृतीय स्कन्ध है । ये सभी पुण्य लोक
हैं । ब्रह्म में स्थित अमृतत्व को प्राप्त करता है । वहाँ यज्ञ आदि तीन गृहस्थ के धर्म हैं ।
तप वानप्रस्थ का धर्म है, आचार्य कुल में निवास नौष्टिक का धर्म है । ब्रह्म में स्थित
होना परिवार का धर्म है । वृत्तियाँ व्यवहार के भेद से ये पुनः चार प्रकार से स्मृत होते
हैं । गायत्र, ब्राह्म, प्राजापत्य, बृहन्, इस प्रकार ब्रह्मचारी चार प्रकार का है ।

वार्तावृत्ति वाला, शालीन वृत्ति वाला, यायावर तथा घोर संन्यासी भी इस प्रकार गृहस्थाश्रमी चार प्रकार का है। वैखानस, उदुम्बर, बालखिल्य फेनप भेद से वानप्रस्थ चार प्रकार का है। कुटीचर, बहूदक, हंस और परम हंस भेद से परिवार भी चार प्रकार का होता है।

इस प्रकार आश्रम धर्मों के सोलह प्रभेद हैं, सभी के लिए समान उपदेश तथ्य के समान विकल्प और समुच्चय का बोध होता है।

इति चतुर्थाश्रमधर्मस्य विद्यासहकारितया विहितस्य मौनस्य स्वरूपमाख्यातम्।

अथ विद्यासहकारितया विहितस्यैवान्यस्य चतुर्थाश्रमधर्मस्य बाल्यस्येदानीं स्वरूपं निरूप्यते।

—“तस्माद् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठति” —

इत्यत्र विदुषो बाल्यमनुष्ठेयमुच्यते, बालस्य भावः कर्म बाल्यं स्यात्। तत्र बाल-भावस्य वयोऽवस्थाविशेषस्याशक्यत्वात् कर्मैव ग्राह्यं स्यात्।

तथा चाविशेषात् कामचारवादभक्षता, दम्भदत्तप्ररुडेन्द्रियत्वादिराहित्यलक्षणा-भावविशुद्धिर्वा ग्राह्यं ति संशये प्रवृत्ते ग्राह्यं बालस्वभावं निरूपयति। ज्ञानाध्ययनधार्मिक-त्वादिभिरात्मानमनाविष्कुर्वन् वर्तते विद्वान्। ईदृशस्यैव बाल्यस्य विदुष्यन्वयसंभवात्।

इतरेषां तु कामचारवादभक्षतादीनामिहान्वयो न संभवति—

—“नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः। नाशान्तमानसो वापि विज्ञाने-नैनमाप्नुयात्” —

आहारशुद्धौ सत्वशुद्धिरित्यादिना तेषां विद्याविरोधित्वध्वनान्।

इति चतुर्थाश्रमधर्माणां मौनबाल्यादीनां विद्यासहकारित्वाधिकरणम्।

इस प्रकार चतुर्थ आश्रम धर्म की विद्या सहकारिता से विहित मौन के स्वरूप का कथन हुआ।

अब विद्या के सहकारी के रूप में ही विहित अन्य चतुर्थ आश्रमधर्म बालखिल्य का यहाँ स्वरूप निरूपित किया जाता है।

“इसलिए ब्राह्मण पाण्डित्य को जानकर बाल्य जैसे रहने की इच्छा करे”

यहां विद्वान् के लिए बाल्य को अनुष्ठेय कहा जाता है। बालक का भाव कर्म बाल्य होता है। वहां बालक का वय अवस्था विशेष के अशक्य होने के कारण उसका कर्म ही ग्राह्य होगा।

वहां बिना भेद के यथेच्छ विचरण, भाषण, दम्भदर्पप्रखण्ड इन्द्रियत्वादि की रहितता अथवा भावविशुद्धि का ग्रहण करना चाहिए इस अन्देश पर ग्राह्य बाल स्वभाव का निर्णय करते हैं कि ज्ञान अध्ययन धार्मिकत्व आदि से अपने को प्रकट करते हुए विद्वान् व्यवहार करे।

ऐसे ही बाल्यत्व का विद्वान् में अन्वय होना सम्भव है। अन्य स्वतन्त्रता पूर्वक विचरण या व्यवहार, यथेच्छ भाषण, यथेच्छ मक्षण आदि का तो विद्वान् में अन्वय होना सम्भव नहीं है। क्योंकि—

“दुश्चरित से विरत न होने वाला, अशान्त, असमाहित, अशान्तमानस व्यक्ति विज्ञान से उसे नहीं पा सकता।”

—“आहार शुद्धि में सत्त्व शुद्धि होती है”

इत्यादि से उन बातों को विद्या का विरोधी कहा गया है।

। यह चतुर्थ आश्रम के धर्म मीन बाल्य आदि का विद्या के सहकारी होने का अधिकरण हुआ।

ऐहिकमप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दर्शनात् ।३।४।५१।

एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधृतेः ।३।४।५२।

विद्याकामैरिह जन्मनि प्रस्तुतेभ्यो विद्यासाधनेभ्यस्तद्विद्यासिद्धिरिहैव जन्मन्युपपद्यते, अमुत्र जन्मान्तरे वेति संशये निर्णयमाह।

ऐहिकमेव विद्याजन्म प्रतिपत्तव्यं यदि कश्चिद्बलवान् प्रतिबन्धो न प्रस्तुतः स्यात्, यदातिवह जन्मनि विद्योदयसंपत्तौ कश्चित् प्रतिबन्ध उपतिष्ठते तदामुत्र जन्मान्तरे सा विद्याविभवंति । तद्दर्शनात् ।

इत्यते हि प्रबलेन विरोधिना कर्मान्तरेण कर्मफलप्रतिबन्धे जन्मान्तरे तत्फलोपसंपत्तिः । गर्भस्थस्यैव वामदेवस्य ब्रह्मभावप्रतिपत्तिश्रवणात् ।

न हि गर्भस्थस्यैहिकं किञ्चिद्विद्यासाधनं संभाव्यते ।

—“तत्र तु बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् । अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिं मित्यादिस्मरणाच्च ।

तस्मान्नसति प्रतिबन्धके विद्यासाधनसंपत्ताविहैव जन्मनि विद्यां लभते । प्रतिबन्धसत्त्वे तु जन्मान्तरे इति सिद्धम् ।

विद्या की कामना रखने वालों को इस जन्म में प्रस्तुत विद्या के साधनों से विद्या की सिद्धि इसी जन्म में प्राप्त हो जाती है अथवा आगे के अन्य जन्म में विद्या की सिद्धि होती है, इस सन्देह पर निर्णय किया जाता है कि विद्या का जन्म इसी शरीर में हो जाना मानना चाहिए यदि कोई बलवान् प्रतिबन्ध प्रस्तुत न हो ।

यदि इस जन्म में विद्या के उदय के सम्पादन में कोई प्रतिबन्ध उठ खड़ा हो तब दूसरे जन्म में इस विद्या की सिद्धि होती है । उसके दर्शन के कारण ऐसा माना जाता है । देखा जाता है कि—

प्रबल विरोधी अन्य कर्म के फल का प्रतिबन्ध कर देने पर दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है । वामदेव जब गर्भ में ही था तभी उसे ब्रह्मभाव का ज्ञान हो गया ऐसा सुना गया है । गर्भस्थित में तो इस देह या इस जन्म के किसी विद्या के साधन की सम्भावना रहती नहीं ।

“वहां पूर्व देह के बुद्धि संयोग को प्राप्त करता है, अनेक जन्मों में संसिद्ध होकर तब परागति को प्राप्त करता है”

इत्यादि स्मृति वाक्य भी यहां प्रमाण है । इसलिए प्रतिबन्धक के न होने पर विद्या के साधन की संपत्ति में इस जन्म में विद्या का लाभ होता है, प्रतिबन्धक होने पर तो दूसरे जन्म में विद्या की सिद्धि होती है यह सिद्ध हुआ ।

अथ विद्याफलभूतमुक्तिसिद्धावर्त्यैव द्रष्टव्यम् ।

अथा कर्मसाध्याया विद्याया उपसंपत्तौ प्रतिबन्धकसद्भावस्या कालनियमो व्याख्यातः एवं विद्यासाध्यायामुक्तेरत्युपसंपत्तौ कालनियमो द्रष्टव्यः । मुक्तिसंपत्यवस्थायाः विद्यासंपत्यैवावधारणात् ।

यथा प्रतिबन्धकासत्वं वा प्रतिबन्धकनाशो वा विद्यासंपत्तिकालः एवं तदुभयमेव मुक्तिसंपत्तिकालः स्यात् । इति रामानुजः ।

ब्रह्मावगतिर्हि विद्या नाम । सा विद्यैव च मुक्तिर्नाम ।

—“ब्रह्मविद् ब्रह्मैव हि मुक्त्यवस्थेति” ब्रह्मण एव मुक्त्यवस्थानावधारणात् तस्य च ब्रह्मणो निर्विशेषकरसत्त्वश्रवणान्न मुक्तिफले कश्चिद्विशेषप्रतिनियमः शक्यतेऽव्यवसातुम् इति शङ्करः ।

अपि वा विद्येयं द्विविधा भवति सगुणा निर्गुणा च ।

तत्र—“मनोमयः प्राणशरीरः”—

इत्याद्यासु सगुणविद्यासु गुणावापोद्वापवशाद् भेदोपपत्तौ सत्यामुपपद्यते यथास्वं फलभेदनियमः कर्मफलवत् ।

—“तं यथायथोपासते तदेव भवति”—

इति लिङ्गात् निर्गुणायां तु मुक्तिसाधनभूतायां विद्यायां गुणाभावात् कर्मवद्भेदो नोपपद्यते । विद्याभेदाभावाच्च तत्फलभेदनियमाभावः । न हि विद्याया मुक्तिरूपे फले तारतम्यरूपः कश्चित् भेदो नियम्यते ।

—“न हि गतिरधिकास्ति कस्यचित् सति हि गुणे प्रवदन्त्यनुत्पत्ताम्”—

इति स्मरणात् ।

इति प्रकारान्तरेणापि शङ्करो व्याचष्टे ।

विद्याफलानियमेनैवायं मुक्तिफलानियमो व्याख्यातः । विद्यालक्षणाया एव तु मुक्त्यवस्थाया श्रवधारणादित्यन्ये ।

। इति कर्मसाध्यविद्याया विद्यासाध्यमुक्तेश्च संपत्तौ कालनियमाधिकरणम् ।

॥ इति निर्गुणविद्यानिरूपणात्मकश्चतुर्थः पादः समाप्तः ॥

[निर्गुणविद्यापादः]

जीवं परं च विद्यां सगुणामगुणां च दर्शयद्भिरयम् ।

पादः पूर्णोऽध्यायस्त्वृतीय एषोऽस्ति कर्ममयात्रार्थः ॥१॥

॥ इति तृतीयोऽध्यायः संपूर्णः ॥

विद्या की फल जो मुक्ति है उसके लिए भी यही समझना चाहिए। जैसे कर्मों से साध्य विद्या की सिद्धि में प्रतिबन्धक के उपस्थित होने या न होने से काल का नियम नहीं हो सकता, यह कहा गया उसी प्रकार विद्या से साध्य मुक्ति की प्राप्ति में भी काल का अनियम समझना चाहिए।

क्योंकि मुक्ति प्राप्ति की अवस्था में अवधारण विद्या की संसिद्धि से ही होता है। जैसे—

प्रतिबन्धक या रुकावट का न होना या उसका नाश विद्या की संगति का काल माना जाता है, वैसे ही वे दोनों मुक्ति की प्राप्ति के सम हैं। यह श्री रामानुजाचार्य का कथन है।

विद्या का अर्थ है ब्रह्म का ज्ञान होना। वह विद्या ही मुक्ति है।

“ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है”

इससे ब्रह्मभाव रूपा मुक्ति को विद्यात्मक रूप में ही श्रुति कहती है।

इस प्रकार ब्रह्म ही मुक्ति अवस्था है। अतः ब्रह्म की ही मुक्ति अवस्था के रूप में अवधारणा से, और वह ब्रह्म निविशेष एक रस है यह श्रुति के द्वारा ज्ञात होने से मुक्ति रूपी फल में कोई विशेष नियम माना जा सकता है, ऐसा श्री शंकराचार्य का कथन है।

यह भी ध्यान रखना होगा कि यह विद्या भी सगुण और निगुण भेद से दो प्रकार की है।

“भक्तोभय प्राण शरीर है”

इत्यादि सगुण विद्या के निरूपण में गुणों के रहने तथा न रहने से भेद होने पर स्वरूप भेद के कारण कर्म के फल की तरह फलभेद का नियम मानना होगा।

“उसके जैसी उपासना होती है, वह वैसा होता है”

इस संकेत से मुक्ति की साधनभूता निगुण विद्या में गुण का अभाव होने के कारण कर्म के समान भेद नहीं होता। तथा विद्या के भेद के अभाव में उसके फल में भी भेद नहीं हो सकता।

विद्या के मुक्ति रूप फल में तारतम्य या कम अधिक के रूप में किसी भेद का नियम नहीं है।

“किसी की गति अधिक नहीं है गुण के कारण असमानता होती है”—

ऐसा स्मृति कथन है। इस प्रकार दूसरी तरह से भी श्रीशंकराचार्य की व्याख्या है। विद्या के फल के अनियम से ही मुक्ति रूपीफल का अनियम बतलाया गया है। विद्या स्वरूपिणी ही मुक्ति अवस्था है, ऐसा अवधारण है—यह ग्रन्थों का कथन है—

इस प्रकार कम साध्य विद्या की तथा विद्या साध्य मुक्ति की सिद्धि में काल के अनियम का अधिकरण हुआ।

इस प्रकार निर्गुण निरूपणात्मक चतुर्थ पाद समाप्त हुआ।

(निर्गुण विद्या पाद समाप्त)

“जीव और परमात्मा सगुण तथा निर्गुण विद्या को दिखाते हुए पादों के द्वारा कमियों की यात्रा के लिए यह तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ।

॥ यह तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ ॥

शारीरकसूत्रव्याख्याने चतुर्थोऽध्याय

आरभ्यते

प्रथमः पादः

निर्गुणोपासनास्वरूपाधिकारः

प्रथमे तावत् कर्मकाण्डे प्रयाजादिसकृद्विधानं दृश्यते न क्रियावृत्तिः श्रूयते । तथा च समानतन्त्रत्वादिह ज्ञानकाण्डेऽपि—

—“तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत । सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्य” —

इत्याद्यादेशे सकृत् प्रत्ययो विहितः स्यान्नतु प्रत्ययावृत्तिः प्राप्नोति, इष्यते तु प्रत्ययावृत्तिरत आह—

आवृत्तिसकृदुपदेशात् ।४।१।१।

लिङ्गाच्च ।४।१।२।

“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य” —

इत्येवमसकृदुपदेशात् प्रत्ययावृत्तिर्विधेयतया प्रतीयते । अपि च निदिध्यासनं निध्यानमुपासनम् । तच्चान्तर्णीतावृत्तिगुणैव क्रियामिधीयते ।

“उपास्ते ध्यायतीत्युक्ते धारावाहिकनिरन्तरस्मरणो ध्येयं प्रति सोत्कण्ठ इति प्रतीतेः । उपासनमेव च वेदनम् । विद्युपास्त्योः सांख्येण प्रयोगात् । तथाहि—

—“यस्तद्वेद, यत् स वेद स मयैतदुक्तः”—

इत्यत्र विद्विनोपक्रम्य—

—“अनु स एतां भगवो देवतां शाधि यां देवतामुपास्ते”—

इत्युपास्तिनोपसंहरति ।

—“मनो ब्रह्मेत्युपासीत”—

इत्युपास्तिनोपक्रम्य “माति च तपति च य एव वेद”—

इति विद्विनोपसंहरति ।

अपि च ब्रह्मविदाप्नोति परमिति वेदनेन दर्शनमुक्तं तद्वेद—

—“ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमानः”—

इति ध्यानेन दर्शनमुच्यते । तस्माद्ध्यानवेदनोपासनानामेकाग्रचित्तवृत्तिर्नैरन्तर्यं सामर्थ्यं प्रतीयते । तथा चासकृदर्थस्य नैरन्तर्यस्य वेदनोपासनध्यानेष्वन्तर्भावोपदेशादस्य यावद् ब्रह्मासाक्षात्कारो न स्यात् तावदावृत्तिः कार्येति शङ्करः ।

रामानुजस्तु ध्यानोपासनपथयोरुपदेशान् वेदनशब्देनोपदेशादसकृदावृत्तिः कार्येत्येवं व्याचष्टे । वयं तु ब्रूमः ।

“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः इत्यादिवाक्यं नात्मनः श्रवणमनननिदिध्यासन-पूर्वकं दर्शनं विधत्ते । प्रकरणतात्पर्यविरोधात् ।

अपि तु चक्षुःश्रोत्रमनोबुद्धिविषयाणामर्थानामात्मत्वं विधत्ते । आत्मनि दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते सर्वं विदितमित्युपसंहारेण तथावगमात् । यत्किञ्चित् क्वचिद्दृश्यते श्रूयते मन्यते विज्ञायते वा तत्सर्वमात्मैव दृश्यते ।

श्रूयते मन्यते विज्ञायते इत्यतो नात्मातिरिक्तं किञ्चिद्विदितं भवतीति तात्पर्यात् तथा च नेदमसकृदुपदेशोदाहरणवाक्यं संगच्छते । वस्तुतस्तु—

—“तत्त्वमसि स्वेतकेतो”—

इत्युपदिश्य “भूय एव मा भगवान् विज्ञापयतु”—

इति पुनः पुनः संप्रार्थ्यमानः सन्न क्रमेवार्थं बहुभिः संदर्भैः प्रतिबोधयन्—

—“तत्त्वमसि”—

इत्येवासकृदुपदिशति । असकृदुपदेशाच्च जीवब्रह्मैकताद्यर्थस्य नानावाक्यैर्नाना-
युक्तिभिश्चासकृदनुभावनं तात्पर्यसिद्धं भवतीति प्रत्ययावृत्तिरूपपद्यते ।

लिङ्गाच्च प्रत्ययावृत्तिर्गम्यते ।

—“आदित्य उद्गीथ”—

इत्येकपुत्रतादोषेणापोद्य—

—“रश्मीस्त्वं पर्यावर्तयादिति”—

रश्मिबहुत्वविज्ञानं बहुपुत्रतायै विदधानः प्रत्ययावृत्तिं दर्शयति । तन्सामान्यात्
सर्वप्रत्ययेष्ववावृत्तिसिद्धिरिति शङ्करः ।

रामानुजस्त्वाह लिङ्गं स्मृतिः । स्मर्यते हि वेदनं स्मृतिसन्ततिरूपम्—

—“तद्रूपप्रत्यये चैकः संततिश्चान्यनिस्पृहा । तद्व्यानं प्रथमैः षड्भिरङ्गैर्निष्पा-
द्यते तथा”—इति ।

तस्मादुपासनापरपर्यायं वेदनमसकृदावृत्तं कार्यम् ।

। इति आत्मभावनापौनः पुन्याधिकरणम् ।

शारीरक सूत्र व्याख्यान-चतुर्थ अध्याय

प्रथम पाद

निर्गुण उपासना के स्वरूप का अधिकार

प्रथम कर्मकाण्ड में प्रयाज आदि का एक बार विधान दिखाई देता है क्रिया की
पुनरावृत्ति वहां नहीं है । उसी प्रकार समान तन्त्र होने के कारण यहां ज्ञानकाण्ड में भी ।

“वीर पुरुष उसी का जानकर अपनी प्रज्ञा को बनावे, वह अन्वेष्टव्य है, उसी
की जिज्ञासा करनी चाहिए”

इत्यादि आदेश में एक बार विश्वास विहित होना चाहिए, न कि उसकी पुनरा-
वृत्ति की प्राप्ति होती है । परन्तु प्रत्यय की आवृत्ति इष्ट है इसलिए कहा जाता है—

‘अरे, आत्मा को देखना, सुनना, मनन करना, निदिध्यासन करना चाहिए’—

इस प्रकार अनेक बार उपदेश से विश्वास या ज्ञान की पुनरावृत्ति विधेय के रूप में प्रतीत होती है। निदिध्यासन का अर्थ है निध्यान या उपासना। वह भीतर आवृत्ति गुण रूपी क्रिया ही है।

“उपासना करता है”

“ध्यान करता है”

ऐसा कहने पर यही प्रतीत होता है कि धारावाहिक स्मरण पूर्वक वह उत्कण्ठा से भरा हुआ है। उपासना ही वेदन या ज्ञान है, क्योंकि विद्या और उपासना का प्रयोग मिला-जुला (सांकर्य से) होता है।

“जो उसे जानता है, वह उसे जानता है, मैंने ऐसा कहा”

यहां ज्ञानार्थक विद् धातु से उपक्रम करके—

“हे भगवन्, आप उस देवता को बतलाइये, जिसकी मैं उपासना करूँ”

इस प्रकार उपासना से उपसंहार किया गया है।

“मन ब्रह्म है, ऐसी उपासना करे”

यहां उपासना के उपक्रम करके—

“वह भासित होता है, वह तेजस्वी होता है, जो ऐसा जानता है”

यह ज्ञानार्थक विद् धातु से उपसंहार है। फिर—

“ब्रह्मवेत्ता परम तत्त्व को प्राप्त करता है”

यहां वेदन से दर्शन कहा गया, इसी प्रकार—

“तब निष्कल ध्यान करता हुआ उसे देखता है”

यहां ध्यान से दर्शन कहा गया है। इसलिए ध्यान वेदन और उपासना शब्दों की चित्तवृत्ति की एकाग्रता पूर्वक निरन्तरता रूपी अर्थ के प्रकट करने में शक्ति है यह प्रतीत होता है। इसी प्रकार असकृत् अर्थ को प्रकट करने वाले नैरन्तर्य के वेदन, उपासन, ध्यान में अन्तर्भाव के द्वारा उपदेश से उसको जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक आवृत्ति करनी चाहिए यह श्री शंकराचार्य का अभिप्राय है। श्री रामानुजाचार्य तो ध्यान और उपासना के पर्याय के रूप से वेदन के द्वारा उपदेश से बार-बार आवृत्ति करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। हमारा यहां यह कथन है कि—

“अरे आत्मा, द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है”

यह वाक्य आत्मा के श्रवण मनन निदिध्यासन पूर्वक दर्शन का विधान नहीं करता। आत्मा के देखने, सुनने, मनन करने, विज्ञात होने पर सब कुछ जान लिया, इस उपसंहार से यह ज्ञात होता है। सुना जाता है, मनन किया जाता है जाना जाता है, इन सबसे आत्मा के अतिरिक्त और कुछ विदित नहीं होता, यह तात्पर्य है। अतः यह बार-बार उपदेश का वाक्य नहीं संगत होता। वास्तव में तो—

“हे श्वेतकेतो, वह तुम हो”

यह उपदेश देकर—

“हे भगवान्, आप मुझे फिर कहिये”

ऐसी पुनः पुनः प्रार्थना पर एक ही अर्थ को अनेक संस्दर्भों से समझाते हुए—

“वह तुम हो”

ऐसा बार-बार उपदेश हुआ। बार-बार उपदेश से जीव ब्रह्म की एकता आदि अर्थ को अनेक वाक्यों से तथा अनेक युक्तियों से बार-बार अनुमात्रन कराना तात्पर्य से सिद्ध होता है इसलिए प्रत्यय या ज्ञान की आवृत्ति युक्तिसंगत होती है। लिङ्ग से भी ज्ञान की आवृत्ति बोधित होती है।

“आदित्य उदगीथ है”

यह एक पुत्रता के दोष को हटाकर—

“तुम रश्मियों का पर्यावरण करो”

इससे रश्मिवद्वत्त्व के विज्ञान को बहुपुत्रता के लिए विहित करते हुए प्रत्ययावृत्ति को दिखाते हैं। उसी की समानता से सभी प्रत्ययों में आवृत्ति की सिद्धि हो जाती है यह श्री शंकराचार्य कहते हैं। श्री रामानुजाचार्य ने तो कहा है कि लिङ्ग स्मृति है। वेदन को स्मृति की निरन्तरता के रूप में भी माना गया है।

“उसके रूप के प्रत्यय में अन्य से निस्पृह एक संतति या निरन्तरता ही उपयुक्त है उसका ध्यान प्रथम ६ अङ्गों से निष्पादित किया जाता है”

इसलिए उपासना या वेदन की बार-बार आवृत्ति करनी चाहिए।

यह आत्य भावना से पौनःपुन्य का अधिकरण हुआ।

आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ।४।१।३।

ब्रह्मभावना पौनःपुन्यं कर्तव्यतया पूर्वाधिकरणे सिद्धान्तितम् । किन्तु किरूपेण भावयेदित्यत्राह प्रत्यगात्मायं परमेश्वर एव इति कृत्वा भावयेत् । अहमयं परमेश्वर इति भावयेत् ।

यथा शरीरस्य भिन्नत्वेऽपि अहमिति कृत्वा शरीरं भावयति एवं पुरुषोत्तमस्य भिन्न-त्वेऽप्यहमित्येव कृत्वा तं भावयेत् । जीवात्मानः परमात्मांशतया परमात्माभेदेन जीवात्मानं भावयेत् ।

तथाहि जाबाला उपगच्छन्ति—

—“त्वं वा अहमस्मि देवते अहं वै त्वमसि देवते”—इति ।

अन्येऽप्यहं ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्मेत्यादिना तादात्म्यमुपगच्छन्ति । ग्राहयन्ति चात्मत्वेनैवेश्वरं श्रुतिवाक्यानि ।

—“आत्मानं चेद् विजानीयादयमस्तीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर-मनुसञ्चरेत्”—इति ।

“एष त आत्मान्तर्याम्यमृतस्तत् सत्यं स आत्मा तत्त्वमसीत्यादीनि ।”

अपि च ‘आत्मेत्येवोपासीत’ । आत्मानमेव लोकमुपासीत ‘अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते-ऽन्योसावन्योऽहमस्तीति न स वेद मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति । सर्वं तं परादाद् योऽन्यत्रात्मानः वेद”—

इत्येवमाद्याः श्रुतयो भेददर्शनमपवदन्त्यः परमेश्वरमात्मत्वेनैव ग्राहयन्ति ।

नन्वधिकं तु भेदनिर्देशादिति सूत्रे ब्रह्मणः प्रत्यगात्मापेक्षयाऽर्थान्तरत्वमुक्तं तद्वि-रुध्यते इति चेन्न । ईश्वरस्य जीवाद्भिन्नत्वे तत्तात्पर्यात् । अधिकत्वहेतुरीश्वरस्य जीवा-द्भिन्नत्वेऽपि जीवस्येश्वराद्भिन्नत्वं नास्तीति सांप्रतं ब्रूमः प्रतिबिम्बवदेतत् प्रत्येतव्यम् ।

सूर्यस्य प्रतिबिम्बाद्भिन्नत्वेऽपि प्रतिबिम्बस्य सूर्याद् भेदो नास्ति ।

स यथा प्रतिबिम्बं पश्यन् सूर्योऽयमिति भावयति । एवमिमं प्रत्यगात्मानं पश्यन् परमात्माऽयमिति भावयेत् । न हीश्वरस्य संसार्यात्मत्वं प्रतिपाद्यते अपि तु संसारिणः संसारित्वापोहेनेश्वरात्मत्वं विवक्षितम् ।

अपहतपाप्मत्वादयोऽष्टावीश्वरगुणा जीवावस्थायामपि सन्त्येवाविद्ययान्तहिताः ।
सा चाविद्या मिथ्यास्तौति भेदव्यवहारो गौणो मुख्यस्तु जीवस्येश्वरेणाभेद इति सिद्धम् ।

। इति ईश्वरानतिरिक्तजीवभावनाधिकरणं शंकरस्य ।

ब्रह्म की भावना पुनः पुनः करनी चाहिये, यह सिद्धान्त पहिले के अधिकरण में बतलाया गया । किन्तु भावना किस रूप में करनी चाहिए यह कहा जा रहा है कि यह प्रत्यागात्मा या जीवात्मा परमेश्वर ही है, यह भावना करनी चाहिए । मैं ही यह परमेश्वर हूँ ऐसी भावना करे ।

जैसे शरीर के भिन्न होने पर भी "मैं" ऐसा मानकर शरीर की भावना की जाती है इसी प्रकार पुरुषोत्तम के भिन्न होने पर भी "मैं" ऐसा मानकर ही उसकी भावना करे । जीवात्मा के परमात्मा का अंश होने से परमात्मा के साथ अभिन्न रूप से जीवात्मा की भावना करे ।

जंसा कि—जाबाल गण कहते हैं—

—“हे भगवन्, देवता, आप मैं हूँ, मैं आप है”—

अन्य आचार्य भी—

—“मैं ब्रह्म हूँ,”—

—“यह आत्मा ब्रह्म है”—

इत्यादि से तादात्म्य स्वीकार करते हैं । श्रुति वाक्य आत्म को ही ईश्वर के रूप में गृहीत कराते हैं । यदि पुरुष आत्मा को—

“यह है”—

“ऐसा प्रत्यक्ष जान जाय तो क्या चाहता हुआ और किस कारण शरीर के साथ सम्बन्ध जोड़े”,

“यह तेरा आत्मा अमृत है, वह सत्य है, वह तू है”

इत्यादि वाक्य आत्मा को ही ईश्वर बतला रहे हैं । पुनश्च—

“आत्मा रूप से ही उपासना करनी चाहिये”,

“आत्मा की ही लोक के रूप में उपासना करनी चाहिए”,

“जो अन्य देवता की उपासना करता है, यह अन्य है, मैं अन्य हूँ ऐसा समझता है, वह नहीं जानता, वह मृत्यु की भी मृत्यु को प्राप्त करता है जो नाना भाव को देखता है”,

“सब कुछ उसे दे दिया, जिसने अन्यत्र आत्मा को जाना”,

इत्यादि श्रुतियों भेद दर्शन का तिरस्कार करती हुई परमेश्वर को आत्मा के रूप में ही ग्रहण करती हैं।

प्रश्न होता है कि—

“अधिकं तु भेदनिर्देशात्”,

इस सूत्र में ब्रह्मा को प्रत्यगात्मा की अपेक्षा पृथक् अर्थ बतलाया गया है उसका विरोध होगा, तो यह बात नहीं है। ईश्वर के जीव से भिन्नता में उसका तात्पर्य है। अधिकता के कारण ईश्वर के जीव से भिन्न होने पर भी जीव को ईश्वर से भिन्नता नहीं है ऐसा हम अब कह रहे हैं, उसको प्रतिबिम्ब के दृष्टान्त से समझना चाहिए। सूर्य के प्रतिबिम्ब से भिन्न होने पर भी प्रतिबिम्ब का सूर्य से भेद नहीं होता। कोई जैसे प्रतिबिम्ब को देखते हुए—

“यह सूर्य है”

ऐसी भावना करता है, वैसे ही इस जीवात्मा को देखते हुए—

“यह परमात्मा है”

ऐसी भावना करे। यहाँ ईश्वर का संसारो आत्मा के रूप में प्रतिपादन नहीं किया जा रहा है अपितु यहाँ संसारो को संसारित्व के अपोहन या दूरीकरण पूर्वक ईश्वरात्मत्व की विवक्षा है। अपहृत पाप्मत्वं आदि आठ ईश्वर के गुण अविद्या से अन्तर्हित होकर जीवावस्था में भी हैं ही। और वह अविद्या मिथ्या है इसलिए भेद व्यवहार गौण है, मुख्य तो जीव का ईश्वर से अभेद है यह सिद्ध हुआ।

। ईश्वर से अनतिरिक्त जीव भावना का यह श्री शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित अधिकरण हुआ।

जीवेश्वरभेदवादी रामानुजस्त्वाह। उपासकः प्रत्यगात्मा स्वशरीरस्य स्वयं यथा-
त्मा तथा स्वात्मनोपि परं ब्रह्मात्मैवोपासीतेत्यर्थः उपासितुर्जीवात्मनोऽप्यात्मत्वेन परं
ब्रह्मोपास्यमिति तात्पर्यम्। जाबालाद्यभेदोपासनाश्रुतीनामपि तत्रैव तात्पर्यात्।

। इति ईश्वरप्रत्यगात्मकत्वेन जीवभावनाधिकरणम्।

जीव और ईश्वर के भेद का प्रतिपादन करने वाले श्री रामानुजाचार्य का कथन है कि उपासक प्रत्यगात्मा अपने शरीर का स्वयं जैसे आत्मा है वैसे अपने आत्मा का भी परम ब्रह्म आत्मा है ऐसा मानकर उपासना करे। उपासक जीवात्मा का भी आत्मा रूप से परब्रह्म ही उपास्य है यह तात्पर्य है। जाबाल आदि अभेदोपासना श्रुतियों का भी यही तात्पर्य है।

ईश्वर प्रत्यगात्मत्व रूप से जीव की भावना का यह अधिकरण हुआ।

न प्रतीके न हि सः ॥४११॥४॥

ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात् ॥४११॥५॥

आदित्यादिसतयश्चाङ्ग उपपत्तेः ॥४११॥६॥

ब्रह्मणो व्यापकत्वादशेषेऽस्मिन् जगति व्यासज्यवृत्त्या ब्रह्मत्वमिष्यते किन्तु अवयवापर्याप्तस्य समुदायपर्याप्त्यसंभवात् समुदाये दृष्टाः शब्दा अवयवेषु वर्तन्ते इति न्यायादर्थभेदेन प्रत्येकपर्याप्तसमीपं ब्रह्मत्वं शक्यं वक्तुमित्यत एव तत्र तत्र श्रूयते—

“आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः” मनो ब्रह्मेत्युपासीत आकाशो ब्रह्म स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते इत्यादि” प्रतीकोपासनाभ्येतानि। प्रतीकोऽवयवः खण्ड एकदेशः। यथा गुरुवादसेवया गुरुसेवा संपद्यते एवं प्रतीकोपासनया ब्रह्मोपासना संपद्यते।

तथा च प्रत्येकस्य प्रतीकस्य ब्रह्मत्वाविशेषात् पूर्वाधिकरणरीत्या तेष्वप्यात्मेति भावनाविधानं प्राप्नोति तत् प्रतिबिध्यते न प्रतीकेष्व्वात्ममति बध्नीयात्। आदित्य एवाहं मन एवाहमाकाश एवाहमित्येवमादित्यादितादात्म्येनात्मानं न भावयेत्।

न हि स आत्मा प्रतीको न हि स प्रतीक आत्मा। पर्यायत्वाविशेषात्। कटक-कुण्डलरुचकस्वस्तिकादीनां पर्यायाणां प्रत्येकस्य सुवर्णतादात्म्येऽपि न कटकादीनां कुण्डलादिभिस्तादात्म्यं शक्यं वक्तुम्। कटकस्य कुण्डलत्वाभावात्।

एवमयं प्रत्यगात्मापि आदित्याकाशादिवत् पर्यायभूत इति आदित्याकाशादिवत् प्रत्यगात्मतः परब्रह्मैकात्म्येऽपि नादित्येनैकात्म्यं युज्यते। ब्रह्मदृष्टिस्तु प्रत्यगात्मनि आदित्याकाशादिप्रतीकेषु च शक्यते कतु मुत्कर्षात्। उत्कृष्टं हि प्रत्यगात्मन आदित्यादिभिश्चेदं ब्रह्म कारणत्वात्। व्यापकभावापन्नयोः कार्यकारणयोस्तादात्म्यमुपपद्यते न तु कार्यपर्यायां परस्परम्।

नन्वादित्यादिषु ब्रह्म मण्डली सत्यामादित्यादिमतयो नितान्तमुत्सन्नाः स्युः आदित्याकाशविद्युन्मनःप्राणाद्यैकव्यस्तरूपाणां परस्परतो भिन्नानामेकैकस्य ब्रह्मतादात्म्यानुपपत्तिश्चेति चेन्न । आदित्यादिमयश्चाङ्ग उपपत्तोः । ब्रह्माङ्गत्वाद् ब्रह्मशब्दस्तेषूपपद्यते ।

यथा हस्ताङ्गुल्यां पादाङ्गुल्यां शिरसि कट्यां वा गृहीतायां देवदत्तो गृहीत इत्यभिमानः । अङ्गिन उत्कर्षात्तेष्वङ्गेष्वङ्गिण्युपपत्तोः न तु देवदत्तो हस्तादिदृष्टिः क्रियते नापि हस्तपादशिरः कट्यादीनामन्योन्याभेददृष्टिः संभाव्यते एवमिहापि बोध्यम् ।

इत्थं च कार्यपर्यायान्योन्यतादात्म्यप्रतिषेधसिद्धान्तात् प्रत्यगात्मनोऽस्मादित्यादिभिर्ब्रह्मप्रतीकैरैक्यभावना प्रतिषिद्धा भवति ।

जीवात्मनीव प्रतीकेष्वपि परमात्मावयवत्वात् परमात्मत्वोपपत्तावपि जीवात्मनि प्रतीकानतिरिक्तत्वभावना प्रतिषिध्यते ।

। इति प्रतीकप्रत्यगात्मैक्यभावनाप्रतिषेधाधिकरणम् ।

ब्रह्म के व्यापक होने से इस समस्त संसार में पूर्ण रूप से ब्रह्मत्व दृष्ट है, किन्तु यदि अवयव में पूर्णतया नहीं है, तो समुदाय में पूर्णतया नहीं हो सकता, समुदाय में देखे जाने वाले शब्द अवयव में भी रहते हैं इस न्याय से अर्थ के भेद से प्रत्येक अवयव में व्याप्त होता हुआ भी यह ब्रह्मत्व कहा जा सकता है ।

इसीलिए विभिन्न वाक्यों में सुना जाता है—

“आदित्य ब्रह्म है ऐसा आदेश है”,

“मन ब्रह्म है, ऐसी उपासना करे, ‘आकाश ब्रह्म है”,

“वह जो नाम ब्रह्म की उपासना करता है” इत्यादि ।

ये प्रतीक उपासनाएं हैं । प्रतीक, अवयव, खण्ड या एकदेश होता है । जैसे गुरु के पाद की सेवा से गुरु की सेवा सम्पन्न हो जाती है, वैसे ही प्रतीक की उपासना से ब्रह्म की उपासना सम्पन्न हो जाती है ।

इस प्रकार प्रत्येक प्रतीक का ब्रह्म से अभेद होने से पूर्व के अधिकरण की रीति से उनमें भी आत्मभावना का विधान प्राप्त होता है । उसका प्रतिषेध किया जाता है कि प्रतीकों में आत्मा की बुद्धि को नहीं बाँधना चाहिए । मैं आदित्य ही हूँ, मैं मन ही हूँ, मैं आकाश ही हूँ, इस प्रकार आदित्य आदि से तादात्म्य के द्वारा आत्मा की भावना नहीं

करनी चाहिए। न वह आत्मा प्रतीक है, न वह प्रतीक आत्मा है, पर्यायत्व की अविशेषता के कारण। कटक, कुण्डल, रुचक, स्वस्तिक आदि पर्यायों में प्रत्येक के स्वर्ण से तादात्म्य होने पर भा कटक आदि का कुण्डल आदि से तादात्म्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कटक, कुण्डल नहीं है।

इसी प्रकार यह जीवात्मा भी आदित्य आकाश आदि की तरह पर्यायभूत है इसलिए आदित्य आकाश आदि को तरह प्रत्यगात्मा की परब्रह्म के साथ एकात्मता होने पर भी उसकी आदित्य के साथ एकात्मता युक्त नहीं है।

उत्कर्ष के कारण जीवात्मा और आदित्य आदि प्रतीकों में ब्रह्म दृष्टि तो की जा सकती है। क्योंकि कारण होने से जीवात्मा तथा आदित्य आदि से ब्रह्म उत्कृष्ट है। व्यापक भाव में अवस्थित कार्य और कारण का तादात्म्य तो होता है परन्तु कार्यपर्यायों का परस्पर तादात्म्य नहीं होता।

प्रश्न होता है कि आदित्य आदि में ब्रह्म दृष्टि होने पर आदित्य आदि बुद्धि तो पूर्ण रूप से समाप्त ही हो जायगो, आदित्य, आकाश, विद्युत्, मन, प्राण आदि अनेक पृथक् पृथक् रूप वाले परस्पर भिन्न पदार्थों को एक एक की ब्रह्म के साथ तादात्म्य होने में अनुपपत्ति भी रहेगी, तो यह शंका निराधार है, आदित्यादिमयता ब्रह्म के रूप में उपपन्न है। ब्रह्म के अङ्ग होने से ब्रह्म शब्द उनमें युक्तियुक्त होता है।

जैसे हाथ की उंगली, शिर, कमर को पकड़ लेने पर देवदत्त को पकड़ लिया यह समझ होती है। अङ्गी के उत्कृष्ट होने से उन अङ्गों में अङ्गी की दृष्टि बनती है, देवदत्त में हस्त आदि दृष्टि नहीं की जाती, और न ही हाथ, पैर, शिर, कमर आदि में एक दूसरे से अभेद की दृष्टि बनती है, वैसे ही यहां भी समझना चाहिए।

इस प्रकार कार्य-पर्यायों में एक दूसरे से तादात्म्य के निषेध के सिद्धान्त से इस जीवात्मा की आदित्य आदि ब्रह्म के प्रतीकों से ऐक्य भावना का निषेध होता है।

जैसे जीवात्मा ब्रह्म का अवयव है वैसे ही अन्य प्रतीक भी ब्रह्म के अवयव हैं अतः उनकी परमात्मा के रूप में उपपत्ति होने पर भी जीवात्मा प्रतीक से भिन्न नहीं है, इस भावना का प्रतिषेध किया जाता है।

प्रतीक और जीवात्मा की ऐक्य भावना के प्रतिषेध का यह अधिकरण हुआ।

ईश्वरजीवजगतां भेदवादी रामानुजस्त्वाह। प्रतीकेष्वात्मत्वानुसंधानं न कार्यम् न ह्युपासितुरात्मा प्रतीकः। प्रतीकोपासनेषु प्रतीक एवोपास्यो न ब्रह्म। ब्रह्म तु तत्र दृष्टिविशेषणमात्रम्।

प्रतीकोपासनं हि अब्रह्मणि ब्रह्मदृष्ट्यानुसंधानम् । ननु आदित्यादीनामचेतनानाम-
ल्पशक्तीनामुपास्यत्वं तोपपद्यते ।

अत आदित्यादिदृष्ट्या ब्रह्मं वोपास्यमिति चेत् । ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात् । आदित्यादीना-
मेव ब्रह्मदृष्ट्योपासनं कार्यम् न तु ब्रह्मण आदित्यादिदृष्ट्योपासनं युक्तम् । ब्रह्मण आदित्या-
दिभ्य उत्कर्षात् । उत्कृष्टे हि राजनि भृत्यदृष्टिः प्रत्यवायाय । भृत्ये तु राजदृष्टिरभ्युदयाय ।

तथा च प्रतीकेषु परमात्मदृष्ट्योपासनासत्त्वेपि तेष्वाहंत्वमिमानः प्रतिषिध्यते ।

। इति प्रतीकेष्वहंत्वभावनाप्रतिषेधाधिकरणम् ।

ईश्वर जीव और जगत् को भिन्न भिन्न मानने वाले श्री रामानुजाचार्य कहते हैं
कि प्रतीकों में आत्मा का अनुसन्धान नहीं करना चाहिए ।

उपासना करने वाला का आत्मा प्रतीक नहीं है । प्रतीकोपासना में प्रतीक ही
उपास्य होता है, ब्रह्म उपास्य नहीं होता । ब्रह्म तो वहाँ दृष्टि का विशेषण मात्र है ।
प्रतीकोपासना होती है अब्रह्म में ब्रह्मदृष्टि का अनुसन्धान करना ।

प्रश्न है कि आदित्य आदि अचेतन अल्पशक्ति वालों का उपास्य होना उपपन्न
नहीं होता । इसलिए आदित्य आदि की दृष्टि से ब्रह्म ही उपास्य होता है तो ऐसा नहीं है ।

ब्रह्म की दृष्टि उत्कर्ष के कारण है आदित्य आदि की ही ब्रह्म की दृष्टि से उपा-
सना करनी चाहिए न कि ब्रह्म की आदित्य की दृष्टि से उपासना युक्तिपूर्ण है । क्योंकि
ब्रह्म आदित्य आदि से उत्कृष्ट है । उत्कृष्ट राजा में भृत्य की दृष्टि करना प्रत्यवाय के
लिए होती है । भृत्य में तो राजा की दृष्टि करना अभ्युदय के लिए होती है ।

इसलिए प्रतीकों में परमात्मदृष्टि से उपासना होने पर भी उनमें अहंता के
अभिमान का निषेध है ।

यह प्रतीकों में अहंत्व भावना के प्रतिषेध का अधिकरण हुआ ।

शंकरस्त्वत्र सूत्राभ्यामधिकरणद्वयं निरूपयति । तथाहि प्रतीकोपासनेषु उपासको
न प्रतीकानां व्यस्तान्यात्मत्वेनाकलयेत् । प्रत्यगात्मन ईश्वरेणाभेदेऽपि प्रतीकैरभेदा-
भावात् ।

यत्तु प्रतीकानां ब्रह्मविकारतया ब्रह्मत्वाद् ब्रह्मणा च प्रत्यगात्मनोऽस्याभेदादभेदः

शक्यं वक्तुमिति कश्चिद्ब्रूयात् तदसत् । प्रतीकस्य विकारस्वरूपोपमहेन ब्रह्मत्वे स्थिते न हि स प्रतीक इदानीमवशिष्यते येन तत्रात्मबुद्धिः स्यात् ।

ब्रह्म तु तदानीं तत्संपन्नम् । ब्रह्मणि त्वात्मग्रहः पूर्वाधिकरणे सिद्धान्तित एवेत्य-
विशेषः । प्रतीकस्य तु यावता प्रतीकत्वं नोपैति तावदत्रात्मग्रहः प्रतिषिध्यते ।

। इति प्रतीकप्रत्यगात्मैक्यभावनाप्रतिषेधाधिकरणम् ।

श्री शंकराचार्य तो यहां दो सूत्रों से दो अधिकरणों का निरूपण करते हैं । उनका कथन है कि—प्रतीकोपासना में उपासक व्यस्त या पृथक् पृथक् प्रतीकों को आत्मा के रूप में न समझे। जीवात्मा से ईश्वर के अभेद होने पर भी प्रतीकों के साथ वह अभिन्न नहीं है।

यदि कोई कहे कि प्रतीक ब्रह्म के विकार होने के कारण ब्रह्म है और ब्रह्म से जीवात्मा का अभेद है तो यह ठीक नहीं है, जब प्रतीक के विकार के स्वरूप के उपमर्द होने पर वहां ब्रह्मत्व स्थित हो गया तब वह अब प्रतीक रह ही नहीं गया जिससे कि वहां आत्मबुद्धि हो । वह तो उस स्थिति में ब्रह्म ही हो गया । ब्रह्म में तो आत्मभाव को पूर्व के अधिकरण में सिद्धान्त के रूप में बतला ही दिया गया है अतः यहाँ कोई विशेषता नहीं आती । प्रतीक में तो जब तक प्रतीकता नहीं जाती तब तक वहाँ आत्मभाव का निषेध किया जाता है ।

यह प्रतीक और जीवात्मा की ऐक्य भावना के प्रतिषेध का अधिकरण हुआ ।

अथ प्रतीकेष्वेवाधिकरणान्तरमुच्यते । आदित्यो ब्रह्मत्यादेशः प्राणो ब्रह्म विद्युद् ब्रह्म इत्यादिषु किमादित्यादिदृष्टयो ब्रह्मण्यध्यसितव्या उत वा ब्रह्मदृष्टिरादित्यादिद्विवृति-
संशये नियम्यते ।

ब्रह्मदृष्टिरेवादित्यादिषु कार्य्या । उत्कृष्टाध्यासादादित्यादयोऽप्युत्कर्षेण दृष्टाः स्युः । उचिता च लोकप्रत्ययादुत्कृष्टदृष्टिर्निकृष्टे । तस्मात्प्रादित्यादिदृष्टयो ब्रह्मणि शास्त्रार्थः । न विष्णो प्रतिमाबुद्धिरुपासना स्यादपि तु प्रतिमायां विष्णुबुद्धिकरणात् प्रति-
मोपासनया विष्णुपासना कृता भवति ।

। इति प्रतीकोपासनाधिकरणम् ।

अब प्रतीकों के विषय में दूसरा अधिकरण कहा जाता है ।

“आदित्य ब्रह्म है यह आदेश है”,

“प्राण ब्रह्म है”,

“विद्युत् ब्रह्म है”

इत्यादि में क्या आदित्य आदि दृष्टियां ब्रह्म में अध्यवसित की जानी चाहिए अथवा ब्रह्मदृष्टि को आदित्य आदि में अध्यवसित करना चाहिए इस सन्देह पर यह नियम किया जाता है कि ब्रह्मदृष्टि को ही आदित्य आदि में करना चाहिए। उत्कृष्ट के अध्यास होने पर आदित्य आदि भी उत्कर्ष से देखे जा सकेंगे। लोक प्रत्यय के कारण में निष्कृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि उचित होती है।

इसलिए ब्रह्म में आदित्य आदि की दृष्टि रखना शास्त्र का तात्पर्य रूप ग्रथ नहीं है। उपासना विष्णु में प्रतिमा की बुद्धि से नहीं होती अपितु प्रतिमा में विष्णु बुद्धि से होती है उस प्रतिमा की उपासना से विष्णु की उपासना सम्पन्न हो जाती है।

। यह प्रतीकोपासना का अधिकरण हुआ।

आदित्यादीति सूत्रे च शंकररामानुजादयोऽधिकरणान्तरं पश्यन्ति ।

य एवासौ तपति तमुद्गीथमुपासीत (छा० १।२)

लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत (छा० २।२)

वाचि सप्तविधं सामोपासीत (छा० २।८)

इयमेवावर्गानिः साम (छा० ६।१)

इत्यादिष्वङ्गावरुदोपासनेषु किमादित्यादिपूद्गीथादिदृष्टयो विधीयन्तेऽथवोद्गीथादिष्वादित्यादिदृष्टय इति संशयादनियमे प्राप्ते नियम्यते—आदित्यादिमतय एवाङ्गे पूद्गीथादिषु प्रतिक्षिप्येरन् । तथैव कर्मसमृद्धेरुपपत्तेः ।

उद्गीथोपासनाप्रकरणे तत्रैव लोकवागादि बुद्धोपासनाविधानोपपत्तेः ।

आदित्यादिदेवताराधनद्वारा कर्मणां फलसाधनत्वादादित्यादीनामेवोत्कृष्टतया निष्कृष्टे तदुत्कृष्टदृष्टेरौचित्योपपत्तेरित्याहुः । वस्तुतस्तु उद्गीथादिष्वादित्यादिदृष्टि-विधानं शंकरादीनां साहसमात्रम् ।

तस्य समुणोपासनारूपतया पूर्वपादोपनिवेशयोग्यत्वेऽप्यत्र निर्गुणोपासनाप्रकरणे तत्संनिवेशस्याप्रकरणिकत्वात् । श्रुत्यक्षरस्वारस्यविरोधाच्चासारविचारत्वाच्चेष्टुपेक्ष्यते ।

। इत्युद्गीथादिप्रतीकेष्वादित्यादिप्रतीकदृष्टयोपासनाधिकरणम् ।

। इति निर्गुणोपासनात्मकविद्यास्वरूपाधिकारः ।

'आदित्यात्' इस सूत्र में श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य आदि दूसरा अधि-
करण देखते हैं।

"जो यह तपता है, उस उद्गीथ की उपासना करे",

"लोक में पांच प्रकार के साम की उपासना करे",

"वाणी में सात प्रकार के साम की उपासना करे"

"यह अवर्ग अग्नि हो साम है"

इत्यादि उपासनाओं में क्या आदित्य आदि में उद्गीथ आदि दृष्टियों का विधान है अथवा उद्गीथ आदि में आदित्य आदि दृष्टि का विधान है इस संशय से अनियम प्राप्त होने पर नियम किया जाता है, आदित्य आदि बुद्धियां ही अङ्गभूत उद्गीथ आदि में को जानी चाहिए।

क्योंकि उसी से कर्म की समृद्धि की उपपत्ति होता है। उद्गीथ उपासना के प्रकरण में वहीं लोक वाक् आदि के उपासना के विधान की उपपत्ति होती है। आदित्य आदि देवता की आराधना के द्वारा कर्मों के फल साधनत्व से आदित्यादि को ही उत्कृष्टता के कारण निकृष्ट में ही उत्कृष्ट की बुद्धि का उपपत्ति होती है। वास्तव में तो उद्गीथ आदि में आदित्य आदि की दृष्टि का विधान श्रीशंकराचार्य आदि का साहसमात्र है। उसके समुद्योपासना रूप के कारण पूर्व के पाद में उपनिवेश के योग्य होने पर भी यहां निर्गुण उपासना के प्रकरण में उसके संनिवेश की प्राकरणिकता नहीं है। यहां श्रुति के अक्षरों का स्वास्थ्य भी नहीं है और यह विचार भी सारहान है, इसलिए इसकी उरक्षा की जाती है।

उद्गीथ आदि प्रतीकों में आदित्य आदि को प्रतीक दृष्टि से उपासना का यह अधिकरण हुआ

। यह निर्गुणोपासनात्मक विद्यास्वरूप का अधिकार हुआ।

अथ उपासनोपचाराधिकारः

आसीनः संभवात् ।४।१।७।

ध्यानाच्च ।४।१।८।

अचलत्वं चापेक्ष्य ।४।१।९।

स्मरन्ति च ।४।१।१०।

यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात् ।४।१।११।

आप्रायणात् तत्रापि हि दृष्टम् ।४।१।१२।

न सम्यग्दर्शने तावदासनाद्यपेक्ष्यते । ज्ञानस्य वस्तुतन्मत्वात् । नापि कर्माङ्गोपासनेषु । कर्मतन्मत्वात् । तथापि इतरेषूपासनेषु तिष्ठन्नासीनः श्यानो वेत्यनियमे प्राप्ते नियममाह—

आसीत एवोपासीत । समानप्रत्ययप्रवाहरूपस्योपासनस्यासीनेनैव संभवात् । गति-तिद्वादीनां चित्तविक्षेपकत्वात् ।

अपि च संततस्मृतिरूपं हीदमुपासनं ध्यानं नाम । तच्च प्रशिथिलाङ्गचेष्टेषु प्रतिष्ठितरुष्टिष्वेकविषयाक्षिप्तचित्तोपपद्यते । तच्चासीने समञ्जसम् । अचलत्वं चापेक्ष्य ध्यानव्यपदेशो दृश्यते—

—“ध्यायतीव पृथिवी ध्यायतीवान्तरिक्षं ध्यायतीव द्यौर्ध्यायन्तीवापो ध्यायन्तीव पर्वताः”—

इत्यादौ । अचलत्वं चासीनस्योपपद्यते । स्मरन्ति चासीनस्यैव ध्यानम्—

—“शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।

नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ।

तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये” । इति ।

दिग्देशकालानां तु नास्ति नियमः । यत्रैवास्य दिशि देशकाले वा मनसः सौकर्य-एकाग्रता भवति तत्रैवोपासीत ।

—“समे शुचौ शर्करावह्निबालुकाविर्वर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः । मनोऽनुकूले न तु चक्षुःपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्”—

इति श्रुतौ देशादिनियमो मनोऽनुकूलविशेषणादेकाग्रतोपायामिप्राय एवेति बोध्यम् ।

एतच्चोपासनमामरणादनुवर्तनीयम् । तत्रापि हि मरणकाले संततस्मृतिरूपप्रत्यया-
नुवर्तनं दृष्टम् । “स यावत् क्रतुरस्माल्लोकात् प्रैति”—

इत्यादौ । “स विज्ञानो भवति । स विज्ञानमेवान्तवक्रामति यच्चित्तस्तेनैव प्राण-
मायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथासंकल्पितं लोकं नयति”—

इत्यादौ च । अपि चाप्रायणमुपासनं विहितं दृश्यते—

—“स खल्वेवं यावदायुषं वर्तयन् ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते”—इति ।

। इति उपासनोपचाराधिकारे आसनध्याननिश्चलत्वैकाग्रत्वयाव-
ज्जीवनकर्तव्यत्वाधिकारणम् ।

उपासनोपचार अधिकार

सम्यक् दर्शन में आसन आदि की अपेक्षा नहीं है । क्योंकि ज्ञान वस्तु तन्त्र है । कमाङ्गोपासनाओं में भी आसन आदि की अपेक्षा नहीं है, तथा अन्य उपासनाओं में बैठकर आसीन होकर लेटकर उपासनाओं के इन विकल्पों में अनियम के प्राप्त होने पर नियम होता है कि बैठकर ही उपासना करे । समान ध्यान या प्रत्यय के प्रवाह रूप उपासना में आसीन होकर या बैठकर ही उपासना का होना संभव है । गति और निद्रा आदि वहां चित्त के विक्षेपक होते हैं ।

अपिच निरन्तर स्मृति रूप यह उपासना ध्यान होती है जिनके अङ्गों की चेष्टायें शिथिल हैं, जिनकी दृष्टि प्रतिष्ठित है, जिनकी एक ही विषय में आक्षिप्त है उनमें उपासनः का एक उपचार होता है । और वह बैठकर समञ्जस होता है । अचलत्व की अपेक्षा करके ध्यान का कथन देखा जाता है ।

“मानों जैसे पृथिवी ध्यान करती है, अन्तरिक्ष ध्यान करता है, द्यौ ध्यान करती है, जल ध्यान करते हैं, पर्वत ध्यान करते हैं,—

इत्यादि में देखा जाता है। अचलता आसीन अवस्था में होती है। आसीन अवस्था में ही ध्यान को बतलाया गया है।

“पवित्र देश में अपने स्थिर आसन को प्रतिष्ठित करके जो न बहुत ऊँचा हो न बहुत नीचा हो, रेशमी वस्त्र, चर्म और कुशा जिसमें हो, उस आसन पर आसीन होकर अपने मन को एकाग्र करके अपने चित्त इन्द्रिय और क्रियाओं को संयत करके आसन पर बैठकर आत्मा की शुद्धि के लिए योग युक्त है।”

दिशा देवा और काल का नियम तो नहीं है। जिस किसी दिशा में देश और काल में उपासक के मन की सौकर्य से एकाग्रता होती है, वही उपासना करे।

“पवित्र सम प्रदेश हो, शर्कर, वह्नि, बालू से वर्जित हो, शब्द तथा तालाव आदि से वर्जित हो, जहाँ मन अनुकूल हो, जहाँ नेत्रों को पीड़ा न हो, निर्वात प्रदेश हो, वहाँ आसन लगाना चाहिए।”

इत्यादि श्रुति में देश आदि का नियम, मनोनुकूल इस विशेषण से एकाग्रता के उपाय के अभिप्राय से ही है यह समझना चाहिए। इस उपासना का मरण पर्यन्त अनुवर्तन करना चाहिए। वहाँ भी मरण काल में निरन्तर स्मृति रूपी विश्वास का अनुवर्तन देखा जाता है।

—“वह क्रतु पर्यन्त इस लोक से प्रस्थान करता है”—

वह विज्ञान होता है। वह विज्ञान का ही अनुक्रमण करता है, जैसा चित्त होता है वैसे ही यह प्राण को प्राप्त करता है। तेज से संयुक्त होकर प्राण यथा संकल्पित लोक को ले जाता है।”

इत्यादि वचनों में यह प्रतिपादन है। प्रयाण या मृत्यु तक उपासना का विधान देखा जाता है।

—“वह इस प्रकार आयुपर्यन्त व्यवहार करता हुआ ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है”—

उपासना उपचार अधिकार में आसन ध्यान निश्चलत्व एकाग्रत्व का यावज्जीवन कर्तव्यत्व का यह अधिकरण हुआ।

अथनिर्गुणोपासनाफलाधिकारः

तदधिगमे उत्तरपूर्वाघयोरश्लेषविनाशौ तद्वचपदेशात् ।

।४।१।१३।

इतरस्याप्येवमसंश्लेषः पाते तु ।४।१।१४।

अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः ।४।१।१५।

अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तद्दर्शनात् ।४।१।१६।

अतोऽन्यापि ह्येकेषामुभयोः ।४।१।१७।

यदेव विद्ययेति हि ।४।१।१८।

भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते ।४।१।१९।

अथ विद्याफलमुच्यते । ब्रह्मज्ञाने जाते सति पश्चात्क्रियमाणं पापं न श्लिष्यते पूर्वकृतं तु विनश्यति । तथाहि व्यपदिशति श्रुतिः—

—“यथा पुष्करपलाशे श्रापो न श्लिष्यन्ते एवमेवंविदि पापं कर्म न श्लिष्यते तस्यैव स्यात् पदवित् तं विदित्वा न कर्मणा लिप्यते पापकेन”—इति ।

—“तद्यथेपीकातुलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेत, एवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते”—

इति च न केवलं पापस्यैवाश्लेषविनाशौ किन्तु इतरस्य पुण्यस्याप्येवमसंश्लेषो विनाशश्च भवतः ।

तत् सुकृतदुष्कृते विधूनुते इति ।

—“उभे उ हेवैश एतेन तरति”—

इति च सुकृतदुष्कृतयोरुभयोरेव प्रणाशव्यपदेशात् ।

—“भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे”—

इति ज्ञानफलानि प्रदर्शयन्त्या श्रुत्या निर्विशेषं कर्ममात्रक्षयस्य दर्शितत्वाच्च ।

—“सर्वे पाप्मानोऽतो निवर्तन्ते”—

इत्यादि श्रुती च पाप्मशब्दः पापवत् पुण्येति प्रवर्तते । तस्यापि स्वफलहेतुत्वेन ज्ञानफलप्रतिबन्धित्वात् । अयं त्वत्र विशेष उच्यते—

य एष पूर्वेषां पुण्यपापानामविशेषादिह नाश उक्तः स विदुषः शरीरपातानन्तरं द्रष्टव्यः । आशरीरपातं प्रारब्धकर्मणामनुपक्षयात् । अनारब्धकार्यं एष तु पुण्यपापे जन्मान्तरसंचिते ज्ञानोत्पत्तेः प्रागिहैव जन्मनि संचिते वा विद्यासामर्थ्यात् क्षीयेते नत्वारब्धकार्यं ।

—“तस्य तावदेव चिरं गायत्रि विमोक्षये”—

इति शरीरपातावधेः श्रवणात् । अन्यथा हि ज्ञानप्राप्त्यनन्तरमेव निरवशेषकर्मक्षये शरीरस्थितिहेत्वभावात् शरीरपातप्रतीक्षां नाचक्षीत । तस्मात् संचितानामागामिनां च कर्मणां ज्ञानोत्पत्तिसमकालमेव नाशेपि प्रारब्धकर्मणां शरीरजात्यायुर्भोगस्थितिहेतुभूतानां भोगादेव नाशोपगमाच्छरीरपातानन्तरमेव मुक्तिरिति सिद्धम् ।

निर्गुण उपासना के फल का अधिकार

अब विद्या का फल कहा जाता है । ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर उसके अनन्तर किया हुआ पाप नहीं श्लिष्ट होता (नहीं चिपकता) उससे पहिले किया हुआ नष्ट हो जाता है । श्रुति कहती है—

—“जैसे पद्मपत्र पर जल का श्लेष नहीं होता वैसे ही ब्रह्म ज्ञान होने पर पाप से लिप्त नहीं होता, अतः उसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ।”

“जैसे तिनका या सई अग्नि में डालने पर भस्म हो जाती है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञानी के समस्त पाप विलीन हो जाते हैं ।”

यह केवल पाप के ही संयोग के अभाव और विनाश की बात नहीं है, किन्तु उससे भिन्न पुण्य का भी श्लेष नहीं होता और पूर्व कृत का विनाश हो जाता है ।

—“वह सुकृत और दुष्कृत का विधूनन कर देता है”—

—ऐसा कहा गया है—

—“दोनों का ही इससे तरण करता है”—

इन वचनों से सुकृत और दुष्कृत दोनों के ही विनष्ट होने की बात कही गई है।

—“उस परावर को देख लेने पर द्रष्टा की हृदयग्रन्थि का भेदन हो जाता है, सारे सन्देह दूर हो जाते हैं और समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं”—

इस प्रकार ज्ञान का फल दिखलाने वाली श्रुतियों के द्वारा बिना भेद किये कर्म मात्र का क्षय बतलाया गया है।

—“इससे समस्त पाप निवृत्त हो जाते हैं”—

इत्यादि श्रुति में पाप शब्द पुण्य में भी प्रवृत्त होता है। क्योंकि वह भी अपने फल देने का कारण होने से ज्ञान के फल का प्रतिबन्धक है। यहां विशेषता कही जाती है कि—

यहां जो पहिले के पुण्य और पाप का बिना विशेषता के नाश बतलाया गया है वह ज्ञानी के लिए शरीर के छूटने के उपरान्त होता है। शरीर के न छूटने तक प्रारब्ध कर्मों का उपक्षय नहीं होता अनारब्ध फल वाले ही जन्मान्तर के संचित पुण्य और पाप तथा ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व इसी जन्म में संचित पुण्य और पाप विद्या के सामर्थ्य से क्षीण होते हैं, न कि प्रारब्ध कार्य वाले कर्मों का नाश हो जाता है।

—“उसका उतना ही विलम्ब है जब तक वह विमुक्त नहीं होता”—

इस प्रकार इसकी अवधि शरीर पात तक सुनी जाती है। यदि ऐसा न हो तो ज्ञान की प्राप्ति के अनन्तर ही समस्त कर्मों के क्षीण हो जाने पर शरीर की स्थिति के कारण का ही अभाव हो जाने से शरीर पात की प्रतीक्षा की बात नहीं कही जाती। इसलिए संचित तथा आगामी कर्मों का ज्ञानोत्पत्ति के काल में ही नाश हो जाने पर भी शरीर जाति आयु भोग और स्थिति के कारण भूत प्रारब्ध कर्मों के भोग से ही नाश का प्रतिपादन होने से शरीर पात के अनन्तर ही मुक्ति होती है यह सिद्ध हुआ।

ननु विद्यायां कर्मक्षपणसामर्थ्यं वस्तुबलादस्ति वा नास्ति वा। अस्ति चेत् प्रारब्ध-कर्मण्यप्यवश्यं क्षपयेत्। नास्ति चेत् संचितागामिकर्मण्यपि न क्षपयेत्। समानं वस्तुबलं कथमिव कानिचित् क्षपयेत् कानिच्चिच्चोपेक्षतेति चेत् तत्रोच्यते। न ज्ञानेन तावत् कर्मणां नाशोऽभिप्रेयते।

—“अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि-शतैरपि”—

ति भोग्यतिरेकेण कर्मणाभक्ष्यत्वस्मरणात् । सतामेव तु कर्मणां सतीनामेव तु कर्मशक्तीनां विशुद्धज्ञानरूपे विदुषामात्मनिवृत्तिप्रतिबन्धाद् भोगानारम्भं ब्रूमः ।

—“बीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः ।

ज्ञानदग्धेस्तथा क्लेशैर्नात्मा सपद्यते पुनः—

—“इति स्मृतेः । स च भोगानारम्भाऽनारब्धकार्याणां संचितागामिनामेव संभवति । न त्वारब्धानां प्रवृत्तवेगानामनारम्भः शक्यते । तस्मात् प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षयः । संचितागामिनां तु प्रायश्चित्तेन बलवत्कर्मन्तिरेण ज्ञानेन च नाशयत्वमिति स्थितम् ।

ननु ज्ञानेन कर्मभोगप्रतिबन्धान्युपगमेऽपि नाभुक्तं क्षीयते कर्मेति स्मृतिविरोधस्तदवस्थ इति चेत् । सत्यम् ।

—“तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विपन्तः पापकृत्याम्”—

इति श्रुतेस्तेषां कर्मणां तत्सुहृद्बुद्ध्वात्मसु भोगोपगमादविरोधात् । अन्यकृत-कर्मणामन्येन भोगो नावकल्पते इति चेन्न । दायलाभादीनां स्वतोत्पादकतादृशकर्मणामपि स्वकीयत्वोपगमादिति ।

तथा च विद्यायाः प्रारब्धातिरिक्तकर्मभोगप्रतिबन्धकत्वं तावत् सिद्धम् ।

प्रश्न होता है कि विद्या में कर्मों को नष्ट करने का सामर्थ्य वस्तुबल के कारण है या नहीं । यदि है तो वह प्रारब्ध कर्मों को भी अवश्य नष्ट करेगा । यदि नहीं है तो संचित और आगामी कर्मों का भी उससे नाश न हो सकेगा । जब वस्तुबल समान है तो वैसे कुछ कर्मों का क्षय करेगा और कुछ की उपेक्षा करेगा, इस प्रश्न पर उत्तर दिया जाता है कि ज्ञान से कर्म का नाश हो जाता है यह अभिप्राय नहीं है ।

—“किये हुए शुभ और अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, सैकड़ों कल्प कोटियों से भी बिना भोग कराये कर्म का क्षय नहीं हो सकता”—

इस प्रकार के वचनों से भोग के बिना कर्म अक्षय रहते हैं यह स्मृतियों का कथन है । कर्मों के रहने पर ही, तथा कर्म शक्तियों के रहने पर ही विशुद्ध ज्ञान के रूप में ज्ञानियों की आत्मनिवृत्ति के प्रतिबन्ध से भोग का प्रारम्भ नहीं होता यह हमारा कथन है ।

—“अग्नि में जलाये हुए बीज जैसे पुनः नहीं फल देते उसी प्रकार ज्ञान से जला दिये गए क्लेशों से आत्मा संयुक्त नहीं होता”—

यह स्मृति वाक्य है। भोगों का यह अनारम्भ अनारब्ध फल वाले संचित या प्रागामी कर्मों का ही हो सकता है। जो प्रारब्ध हो चुके हैं, जिनका वेग प्रवृत्त है उनका अनारम्भ नहीं हो सकता।

इसलिए प्रारब्ध कर्मों का क्षय तो भोग से ही होता है। संचित और प्रागामी कर्मों का तो प्रायश्चित्त के द्वारा, बलवान् दूसरे के द्वारा, तथा ज्ञात के द्वारा नष्ट होना बतलाया गया है।

पुनः प्रश्न होता है कि जब ज्ञान से कर्म के भोग का प्रतिबन्ध होना मान लिया तब भी—

—“भोग के बिना कर्म क्षीण नहीं होते”—

—इस स्मृति का विरोध तो वैसा ही रहा। तो यह सत्य है।—

—“उसके पुत्र दाय को प्राप्त करते हैं, मित्र अच्छे कार्यों को प्राप्त करते हैं, शत्रु पाप कृत्य को पाते हैं”—

इस श्रुति से उन कर्मों का मित्र तथा शत्रुओं के द्वारा भोग से उपराम होने के कारण विरोध नहीं रहता। अन्य के द्वारा किये हुए कर्मों का अन्य के द्वारा फल भोग नहीं हो सकता, यह शंका नहीं होती, दाय या उत्तराधिकार का लाभ आदि स्वयं के द्वारा उत्पादित वैसे कर्मों का भी स्वकीयत्व ही स्वीकार किया गया है। इस प्रकार विद्या का प्रारब्ध के अतिरिक्त कर्मों के भोग का प्रतिबन्धक होना सिद्ध हुआ।

अथ संचितागामिनापि न सर्वेषामपिशेषाज्ज्ञाननाशयत्वमुच्यते। ज्ञानप्रतिबन्धकानामेव लौकिकानां कर्मणां ज्ञाननाशयत्वाम्युपगमात्। अग्निहोत्रादि तु ज्ञानकार्यायैव भवति।

—“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविद्विपन्ति यज्ञेन दानेन तपनाऽनाशकेन”—

इति श्रुत्या यज्ञस्य ज्ञानोत्पादकत्वदर्शनात् तस्मान्नाग्निहोत्रादियज्ञकर्मापि ज्ञाननाशयं किन्तु ज्ञानमुत्पाद्य भुक्तिं साधयति।

ननु अग्निहोत्राद्येव तु शास्त्रविहितत्वात् पुण्य कर्मास्ति। तच्चेऽज्ञाननाशयं नास्ति तर्हि—

—“इतरस्याप्येवमसंश्लेष”—

इति पुण्यकर्मणो ज्ञाननाशयत्वाद्यानं विरुध्यते इति चेत् तत्राह—

अतोऽग्निहोत्रादेर्नित्यात्कर्मणोऽन्यापि ह्यस्ति साधुकृत्यंकेषां शास्त्रिणां या फल-
मनिसंधाय क्रियते यथेदमिष्टमापूर्त्तं दत्तं वाऽन्यद्वा किमपि लौकिकं कर्म, तस्यैव ज्ञान-
नाशयत्वं पूर्वोक्तं वेदितव्यमित्युनयोर्जमिनिवादरायणयोः संप्रतिपन्नोऽर्थ इति शंकरः ।
पूर्वोत्तरयोः संचितागामिनोरुभयोरप्यवस्ययोरज्ञाननाशयत्वमिति रामानुजः ।

तथा च विद्याया यज्ञादिव्यतिरिक्तकर्मभोगप्रतिबन्धकत्वमित्येकं मतम् ।

सचिद तथा प्रागामो कर्म भी बिना किसी भेद के सारे ही ज्ञान के द्वारा नष्ट
कर दिये जाते हैं ऐसा नहीं । ज्ञान के प्रतिबन्धक लौकिक कर्मों का ही ज्ञान से नष्ट
होना माना गया है । अग्निहोत्र आदि तो ज्ञान के ही लिए होते हैं ।

—“उसको वेदों के अनुवचन से, यज्ञ से, दान से अनाशक तप से ब्राह्मण जानना
चाहते हैं”—

इस श्रुति के द्वारा यज्ञ को ज्ञान का उन्नादक बतलाया गया है । इसलिए अग्नि-
होत्र आदि यज्ञ कर्म भी ज्ञान के द्वारा नष्ट होते हैं, अग्नितु ज्ञान को उत्पन्न करके मुक्ति को
सिद्ध करते हैं । पुनः प्रश्न होता है कि अग्निहोत्र आदि ही तो शास्त्र के द्वारा विहित होने
के कारण पुण्य कर्म हैं, यदि वे ज्ञान से नष्ट नहीं होते तो—

—“अग्न्यों का भी इस प्रकार प्रसन्नत्व होता है”—

इस कथन से जो पुण्य कर्मों को ज्ञान से नष्ट होने वाला बतलाया गया, वह
विरुद्ध हो जायगा इस पर यह कहा जाता है कि अग्निहोत्र के प्रतिरिक्त भी कुछ शास्त्राग्रां
में साधुकृत्यों का विधान है जो फल की इच्छा से किये जाते हैं, जैसे इष्टापूर्त्तं, दान, या अन्व
भी लौकिक कर्म हैं, उसी को पूर्वोक्त रूप से ज्ञान से नष्ट होने वाला समझना चाहिए यह
जमिनि और बादरायण दोनों के द्वारा स्वीकृत अर्थ है, यह श्री शंकराचार्य का कथन है ।
श्री रामानुजाचार्य तो संचित और प्रागामो, पूर्व और उत्तर अवस्था के सभी कर्म ज्ञान के
द्वारा नष्ट किये जाते हैं ऐसा मानते हैं । इस प्रकार विद्या यज्ञ आदि के प्रतिरिक्त कर्मों
के भाग का प्रतिबन्ध करती है, यह एक मत हुआ ।

परे त्वेतत्सूत्रमन्यथा व्याचक्षते । याऽग्निहोत्रादिक्रिया ज्ञानोत्पादिका भवति अतो-
ऽन्याप्यग्निहोत्रादिक्रियास्ति या ज्ञानं नोत्पादयति । तथाहि द्विविधं ह्येतदस्ति यज्ञकर्म ।
विद्यासंयुक्तं केवलं चेति ।

—“य एवं विद्वान् यजति, य एवं विद्वान् जुहोति, य एवं विद्वान् शंसति, य एवं विद्वानुद्गायति तस्मादेवंविदमेव ब्रह्माणं कुर्वीत”—

इत्यादिश्रुतिभ्यो विदुषा क्रियमाणत्वात् विद्यासंयुक्तं तदुपपद्यते ।

“तेनोर्भो कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद”

इति छान्दोग्येश्रुतेस्त्वविदुषापि क्रियमाणो यज्ञः फलाय संपद्यते एवेति तादृशं यज्ञादिकर्मजातं विद्यासंयोगाभावात् केवलमुच्यते ।

तत्र विद्यासंयुक्तस्याग्निहोत्रादियज्ञकर्मणो ज्ञानोत्पादकतया स्वसंयुक्तकर्मातिरिक्तकर्ममात्रनाशकत्वादितरसर्वकर्मक्षये जाते केवलं यज्ञकर्मप्रभावाद्देवलोकेषु भोगान् भुक्त्वा तस्यापि कर्मणो नाशोत्तरं ज्ञानान्मुक्ता भवन्ति सा क्रममुक्तिर्नाम ।

तथा च विद्यासंयुक्तयज्ञादिकर्मणो विद्योत्पादनद्वारा मुक्तिजनकत्वं स्थितम् । अथ यत्पुनर्विद्यानिरपेक्षमग्निहोत्रादि यज्ञकर्मास्ति तदितरकर्मयज्ञज्ञाननाशयं भवत्येव । ज्ञानानुत्पत्तौ तु तादृशयज्ञकर्मणो देवलोकेषु पितृलोकेषु वा भोगसिद्धयनन्तरं पुनरावृत्त्या जन्मोपपत्तिरित्याहुः ।

तथा च विद्याविधुरयज्ञादिकर्मणो स्वर्गभोगजनकत्वं पुनरावर्तकत्वं च स्थितम् । तथा च विद्याया विद्यासंयुक्तयज्ञादिव्यतिरिक्तकर्मभोगप्रतिबन्धकत्वमित्यपरं मतम् । तदुक्तमिति ब्रह्मः ।

अन्य आचार्यं तो इस सूत्र को दूसरे प्रकार से व्याख्या करते हैं । जो अग्निहोत्र आदि क्रिया ज्ञान को उत्पन्न करने वाली है, उससे भिन्न भी अग्निहोत्र की क्रिया है जो ज्ञान को उत्पन्न नहीं करती । इस प्रकार यह यज्ञ कार्य दो प्रकार का है, एक विद्या से संयुक्त है और दूसरा केवल है ।—

—“जो ऐसा जानकर हवन करता है”—

इत्यादि श्रुति के द्वारा विद्वान् के द्वारा किये जाने पर वह विद्या से संयुक्त होता है ।

— “इसलिए दोनों करते हैं, जो इसको इस प्रकार जानता है और जो नहीं जानता”—

इस छान्दोग्य श्रुति से बिना जानकार या अविद्वान् के द्वारा किया हुआ कर्म भी फल को देने वाला होता है इसलिए ऐसे कर्म विद्या के संयोग के अभाव में केवल कहे जाते

हैं। वहां विद्या से संयुक्त अग्निहोत्र आदि यज्ञकर्म के ज्ञान का उत्पादक होने से अपने से संयुक्त कर्म के अतिरिक्त सभी कर्मों के नाशक होने से अन्य सभी कर्मों के क्षोण हो जाने पर केवल यज्ञ कर्म के प्रभाव से देवलोक में भोगों का भोग करके उस कर्म के भी नाश के अनन्तर ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं, वह क्रम मुक्ति है। इस प्रकार विद्या से संयुक्त यज्ञ आदि कर्मों का विद्या के उत्पादन द्वारा मुक्ति का जनक होना सिद्ध होता है। अब जो विद्या से निरपेक्ष अग्निहोत्र आदि यज्ञ कर्म हैं वे तो अन्य कर्मों की तरह ज्ञान के द्वारा नष्ट होते ही हैं। ज्ञान के उत्पन्न न होने पर तो उस यज्ञ कर्म से देवलोक या पितृलोक में भोगसिद्धि के अनन्तर पुनरावृत्ति से जन्म मिलता ही है। इस प्रकार विद्या से रहित यज्ञ आदि कर्मों का स्वर्ग के भोग का जनक होना तथा वहां से पुनरावर्तन होना सिद्ध होता है। इस प्रकार विद्या के द्वारा विद्या से संयुक्त यज्ञ आदि से भिन्न कर्मों के भोग का प्रतिबन्ध कर दिया जाता है यह दूसरा मत है। यह मत ठीक है ऐसा बहुतेरों का मानना है।

एकेषां तु मते यद्विद्यासंयुक्तं यच्च केवलं तयोऽन्योरपि ज्ञानकार्यत्वमिष्यते ।

—“नाना तु विद्या चाविद्या च । यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति”—

इति हि श्रुती विद्यासंयुक्तस्य वीर्यवत्तरत्वाख्यानादितरस्य विद्याविहितस्य स्व-प्रयोजनं प्रतिवीर्यवत्त्वं दर्शयते ।

तस्माद्वलमान्येऽपि ज्ञानोत्पादकत्वं सर्वथा नापोद्यते इति विद्यासंयुक्तविद्याविहीनयो-रन्यविधयोरपि यज्ञयोजनोत्पादकत्वान्मुक्तिसाधनत्वमस्त्येवेत्येकेषां मतम् । शंकरस्वामी चेतनमतपक्षपाती ।

वस्तुतस्तु—

—“अमृतत्वस्य नाशास्ति”—

इति वाजसनेयश्रुत्याऽग्निचयनातिरिक्तानां यज्ञानां देवलोकेषु पितृलोकेषु वा सर्व-भोगप्राप्त्यर्थं मोक्षप्रयोजकत्वं नास्तीति विद्याविहीनयज्ञानां पितृलोकभोग-साधकानामितरकर्मवज्ज्ञाननाशत्वमेवोपपद्यते । विद्यासंयुक्तज्ञानां तु कर्मावच्छेदेन देवलोकौघादिव्यभोगप्रयोजकत्वेऽपि विद्यावच्छेदेन मोक्षप्रयोजकत्वात् कर्मभोगानन्तरं मुक्ति-र्भवतीत्यभिप्रायेणैवाग्निहोत्रादीनां ज्ञानकार्यत्वमाख्यायते ।

तच्च विद्यासंयुक्तानामेवास्थेयं न तु विद्याविहीनानामिति सिद्धम् ।

यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरमिति श्रुतिश्च विद्यासंयुक्तस्य भोगमोक्षो-

३१६/शारीरकविज्ञानम्

नयसाधकत्वाद् वीर्यवस्त्रारत्वं श्रुवन्ती विद्याविहीनस्य केवलभोगसाधकत्वादल्पवीर्यत्वं दर्शयति ।

अपि चाहुः—

यज्ञोऽप्ययमाकाशादित्यादिवद् ब्रह्मरूपतया ब्रह्मगुणः । तद्विद्याया अपि सगुण-
विद्यात्वात् ततस्तत्फलभूतसर्वश्रय्यप्राकाम्यलक्षणाऽवरमुक्तिः संभवतीत्यविसंवादः ।

इत्थं च विद्यासंयुक्तयज्ञातिरिक्तानां कर्मणामनारब्धकार्यत्वे एव ज्ञाननाशयत्वमि-
त्युक्ते प्रारब्धकर्मणामनुपक्षयाद्विद्यावतामपि मुक्तिर्न स्यादित्याशङ्कां परिहर्तुं माह—

“भोगेन त्वितरे आरब्धकार्ये पुण्यपापे क्षमयित्वा ब्रह्म संपद्यते । तस्य तावदेव चिरं
यावन्न विमोक्ष्ये अथ संपत्स्ये इति श्रुतेः ।”

। इति विद्यानाशयकर्मभिदाधिकरणम् ।

। इति चतुर्थाध्याये प्रथमपादः ।

[निगुणोपासनापादः]

कुछ मत ऐसा है कि जो कर्म विद्या से संयुक्त हैं और दूसरे जिन्हें केवल कहा गया है, वे दोनों ही ज्ञान के कार्य हैं, यह मानना अभीष्ट है ।

विद्या और अविद्या नाना है, जो कुछ विद्या वा ज्ञानपूर्वक किया जाता है, श्रद्धा और उपनिषद् से किया जाता है वह अधिक शक्तिशाली होता है”—

इस श्रुति में विद्या से संयुक्त को अधिकबलशाली (वीर्यवत्तर) कहने से इतर का अपने प्रयोजन के प्रति वीर्यवत्त्व दिखलाया गया है । इसलिए कम शक्तिशाली होने पर भी ज्ञान की उत्पादकता उसमें सर्वथा नहीं हटायी जाती इसलिए विद्या से संयुक्त और विद्या से विहीन दोनों ही यज्ञों की ज्ञान के उत्पादक होने से मुक्ति की साधकता है ही यह कुछ का मत है । श्रीशंकराचार्य इस मत के पक्षपाती हैं ।

वास्तव में तो —

—“अमृतत्व की प्राप्ति तो नहीं है”—

इस वाजसनेय श्रुति के द्वारा अग्निचयन के अतिरिक्त यज्ञों के देवलोक या पितृ-
लोकों में सब प्रकार के भोगों के समर्पण करने वाले होने पर भी वे मोक्ष के देने वाले

नहीं है, अतः विद्या से विहीन यज्ञों का, जो पितृलोक के भोगसाधक हैं, उनका अग्न्य कर्मों की तरह ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया जाना ही युक्तियुक्त है। विद्या से संयुक्त यज्ञ तो कर्म की सीमा के कारण देवलोक के दिव्य भोगों के प्रयोजक होने पर भी विद्या के प्रभाव से मोक्ष का प्रयोजक होते हैं, इस कारण कर्म के भोग के अनन्तर मुक्ति होती है इस अभिप्राय से ही अग्निहोत्र आदि को ज्ञान का कार्य होना बतलाया गया है और वह विद्या से संयुक्त होने पर ही होता है, न कि विद्या से विहीन होने पर भी, यह सिद्ध हुआ—

“जो कुछ विद्यापूर्वक किया जाता है वह वीर्यवत्तर होता है”

यह श्रुति भोग और मोक्ष दोनों का साधक होने से उनको अधिक शक्तिशाली कहती हुई, विद्या से विहीन कर्मों को केवल भोग साधक होने के कारण अल्पशक्ति वाला बतला रही है।

पुनश्च कहा है—

यह यज्ञ भी आकाश, आदित्य आदि के समान ब्रह्म का रूप होने से ब्रह्म का गुण है। उसका विद्या भी सगुण विद्या होने से उसके फलभूत सर्वेश्वर्य प्राकाम्य स्वरूप वाली प्रवर मुनित हो सकती है यहां कोई विरोध नहीं है।

इस प्रकार विद्या से संयुक्त यज्ञ से अतिरिक्त कर्मों का अनारब्ध फल वाला होने पर ही ज्ञान के द्वारा नष्ट होना सिद्ध होता है।

ऐसा कहने पर प्रारब्ध कर्मों के उपक्षीण न होने से विद्यावान् को भी मुक्ति नहीं होगी, इस आशङ्का को मिटाने के लिए कहा गया है कि—

“भोग के द्वारा अग्न्य प्रारब्ध कर्म पुण्य और पाप को क्षीण कर ब्रह्म के रूप में सम्पन्न होता है।

“उसका उतना ही विलम्ब है जब तक मोक्ष नहीं होता।”

यह श्रुति इस अर्थ को प्रकट करती है—

। विद्यानाश्रय कर्मभेद का यह अधिकरण हुआ।

यह चतुर्थ अध्याय का प्रथमपाद पूर्ण हुआ।

अथ उत्क्रान्तिपादः प्रारभ्यते

अथोत्क्रान्तिक्रमाधिकारः

वाङ्मनसि दर्शनाच्छब्दाच्च ।४।२।१।

अत एव च सर्वाण्यनु ।४।२।२।

तन्मनः प्राण उत्तरात् ।४।२।३।

सोऽध्यक्ष्ये तदुपगमादिभ्यः ।४।२।४।

भूतेषु तच्छ्रुतेः ।४।२।५।

नैकस्मिन् दर्शयतो हि ।४।२।६।

समाना चासृत्युपक्रमादमृतत्वं चानुपोष्य ।४।२।७।

तदापीतेः संसारव्यपदेशात् ।४।२।८।

सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ।४।२।९।

नोपमर्देनातः ।४।२।१०।

अस्यैव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ।४।२।११।

प्रतिषेधादिति चेन्न, शारीरात् ।४।२।१२।

स्पष्टो ह्येकेषाम् ।४।२।१३।

स्मर्यते च ।४।२।१४।

तानि परे तथा ह्याह ।४।२।१५।

अविभागो वचनात् ।४।२।१६।

शरीरादात्मनो बहिर्भाव उत्क्रान्तिः । उत्क्रान्तस्यात्मनो बहिः प्रवेशान्तरे गन्तुं
मार्गविशेषाश्रयणं गतिः । एतदुभयं प्रमाणमुच्यते । तत्रादावुत्क्रान्तिक्रमो व्याख्यायते ।

प्राणोत्क्रमणकाले वागिन्द्रियं तावन्मनसि संपद्यते । विज्ञानतोपि भाषणसामर्थ्यो-
पक्षयदर्शनात् । वागिन्द्रियोपरामेऽपि मनःप्रवृत्तिदर्शनात्—

—अस्य सौम्यपुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि संपद्यते । मनः प्राणे । प्राणस्तेजसि ।
तेजः परस्यां देवतायाम्”—

इति श्रुतिवाक्याच्च । अत्र वाग्वृत्तिर्मानसि लीयते न तु वृत्तिमत्या वाचःस्वरूपं ।
यथा गार्ग्यकर्मरीचयोऽकंस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिन्तेजोमण्डले एकीभवन्ति ताः पुनः
पुनरुदयतः प्रचरन्ति, एवं ह वैतत्सर्वं परे देवे मनस्येकीभवति तेन तद्वर्णं पुरुषो न शृणोति
न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसृजते नेषायते
स्वपितीत्याचक्षते । प्राणाग्नय एवैतस्मिन् पुरे जायति । अत्रैव देवः स्वप्ने महिमानमनु-
भवति ।

स यदा तेजसामिभूतो भवति अत्रैव देवःस्वप्नात् पश्यति तदेतस्मिच्छरीरे एत-
त्सुखं भवति । स यदा व्याप्तिं वासोवृक्षं संतिष्ठन्ते एवं ह वैतत्सर्वं परे आत्मनि संप्रति-
ष्ठते । एष विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते ।

इति श्रुतो निद्रावस्थायां वृत्तिलोप एवाभिप्रेयते एवमिहापि श्रुतो सूत्रे च वाक्
शब्दस्य वाग्वृत्त्यभिप्रायत्वादिति शंकरो व्याचष्टे ।

रामानुजस्तथाह । वाक्यशब्दस्य वाग्वृत्तिपरत्वमन्याय्यम् । श्रुतिमूत्राक्षरस्वारस्य-
विरोधात् । तस्माद्वागिन्द्रियस्यैवोपसंहारो न्याय्यः । अत एव च वागिन्द्रियोपसंहारात्
क्रमेण सर्वाण्येवेन्द्रियाणि वाचनेवानुगच्छन्ति मनसः सर्वेन्द्रियाद्विहरत्यात् सर्वाण्येवेन्द्रि-
याणि मनसि संपद्यन्ते इत्यर्थः ।

तदानीं श्रोत्रत्वक्चक्षुरसनाघ्राणादीन्यपि सर्वाण्युपरमन्ते । केवलमस्मोत्यन्तर्बोध-
मात्रमवशिष्यते । अथेतन्मनोपि पश्चात् प्राणे पञ्चवृत्तिके निश्वासोद्ध्वासमात्रे संपद्यते ।

मनः प्राणे इत्युत्तराद्युक्त्यावयात् । स पुनः प्राणोऽध्यक्षोऽविद्याकर्मपूर्वप्रज्ञोपाधिके
देहेन्द्रियपञ्जराध्यक्षे विज्ञानात्मन्यवतिष्ठते । प्राणवृत्तेस्तत्प्रधानत्वात् ।

उत्क्रान्तिपाद का प्रारम्भ

उत्क्रान्ति क्रम का अधिकार

शरीर से आत्मा का बाहर होना उत्क्रान्ति कहलाती है । उत्क्रान्ति होने वाले

आत्मा का अन्त्य प्रदेश में जाने के लिए विशेष मार्ग का आश्रय लेना गति कहलाता है। उन दोनों को प्रयाण कहा जाता है।

वहाँ पहले उत्क्रान्ति क्रम की व्याख्या की जाती है। प्राण के उत्क्रमण काल में वाक् इन्द्रिय मन में समाविष्ट हो जाता है। उस समय जानते हुए भी देखा जाता है कि भाषण का सामर्थ्य नहीं रहता, तथा बोलने का सामर्थ्य नहीं होने पर भी मन की प्रवृत्ति रहती है—

“हे सोम्य, प्रयाण करने वाले इस पुरुष की वाणी मन में समाविष्ट हो जाती है, मन प्राण में, प्राण तेज में, तेज परदेवता में लीन हो जाता है।”

यह श्रुतिवाक्य भी इस ओर संकेत करता है। यहाँ वाणी का व्यवहार या उसकी वृत्ति का मन में लय होता है, न कि व्यवहार या वृत्ति वाली वाणी का स्वर, विलीन होता है—

“जैसे अस्त होने वाले सूर्य की किरणें इस तेजोमण्डल में एकत्रित हो जाती हैं, सूर्य के उदय होने पर वे पुनः फैलती हैं, इसी प्रकार प्रयाण काल में समस्त वृत्तियाँ परदेव मन में एक हो जाती हैं।

इसी कारण उस समय यह पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूँघता है, न स्वाद लेता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न आनन्दित होता है, न छोड़ता है, न सोता है, प्राणाग्नियों इस पुर में जागती हैं।

यहाँ यह देव स्वप्न में महिमा का अनुभव करता है। वह जब तेज से अभिभूत होता है तब यह देव स्वप्न नहीं देखता। तब इस शरीर में यह सुख होता है।

जैसे पक्षी अपने निवास स्थान वृक्ष पर जाते हैं वैसे यह सब पर आत्मा में प्रतिष्ठित होते हैं। वह परमेश्वर को ही प्राप्त करते हैं।”

इस श्रुति में निद्रावस्था में वृत्ति का लोप होने का ही अभिप्राय है, इसी प्रकार यहाँ भी श्रुति तथा सूत्र में वाक् शब्द वाक् वृत्ति से ही अभिप्राय है। यह श्री शंकराचार्य का कथन है।

श्रीरामानुजाचार्य का कथन तो यह है कि वाक् शब्द को वाक् वृत्ति कहना अन्याय है। ऐसा मानने में श्रुति वचन और सूत्र के अक्षरों के अभिप्राय का विरोध होता है।

इसलिए वाक् इन्द्रिय का ही उपसंहार होता है यह अर्थ ही संगत है। इसलिए वाक् इन्द्रिय का उपसंहार होने के क्रम से समस्त इन्द्रियां वाणी में ही चली जाती हैं, मन समस्त इन्द्रियों को आधे भाग का हरण करता है इसलिए समस्त इन्द्रियां मन में उप-संहृत हो जाती हैं।

यह तात्पर्य है। उस समय कान, स्पर्श, नेत्र, जिह्वा, घ्राघ्राण आदि का भी उप-राम हो जाता है। केवल “मैं हूँ” ऐसा आन्तरिक बोध मात्र अवशिष्ट रह जाता है। बाद में यह मन भी पांचवृत्तियों वाले प्राण में निःश्वास और उच्छ्वास मात्र में सम्पन्न हो जाता है। ‘मन प्राण में जाता है’।

इस आगे के श्रुति वाक्य का यही अभिप्राय है। और वह प्राण अविद्या कर्म पूर्व प्रजा उपाधि वाले देह और इन्द्रियों के पित्रे के स्वामी विज्ञानात्मा में स्थित होता है। क्योंकि प्राणवृत्ति में उसी की प्रधानता है।

ननु श्रुती तावन्मनः प्राणे प्राणस्तेजसीत्येवं क्रमो दृश्यते। तत्कथमस्य प्राणस्य तेजसि संबन्धमनुवत्वाऽध्यक्षे संबन्धमाहेति चेत्। तदुपगमादिभ्य इति ब्रूमः।

“—एयमेवेममात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति यत्रैतदूर्ध्वोच्छ्वासी भवति”—

इति श्रुत्यन्तरे सर्वेषां प्राणानामध्यक्षोपगामित्वं श्रूयते। अपि च—

—“स यत्रायमात्माऽवत्यं नेत्य संमोहमिवन्वेति—अर्थेन मेते प्राणा अभिसमा-यन्ति स एतास्तेजो मात्राः समभ्यादवानो हृदयमेवान्ववक्रामति। स यत्रैव चाक्षुषः पुरुषः पराङ् पर्यावर्ततेऽथारूपज्ञो भवति—

एकीभवति न पश्यतीत्याहुः। एकीभवति न जिघ्रतीत्याहुः। एकीभवति न रसयत इत्याहुः। एकीभवति न वदतीत्याहुः। एकीभवति न शृणोतीत्याहुः। एकीभवति न मनुत इत्याहुः। एकीभवति न स्पृशतीत्याहुः। एकीभवति न विजानातीत्याहुः।

तस्य हेतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनैव आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्पो वा मूर्ध्नोंवाऽन्धेभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः।

तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति स विज्ञानो भवति। स विज्ञानमेवान्ववक्रामति। तं चिदाकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रजा च”—

इति श्रुतौ स विज्ञानो भवतीति वदन्नध्यक्षप्राणस्यान्तर्विज्ञानत्वं दर्शयति । तमु-
त्क्रामन्तमित्यादि चाक्षणाः प्राणस्य पञ्चवृत्तेस्तदध्यक्षानुगामितां तदनुवृत्तिनां चेतरेषा-
मिन्द्रियप्राणानामुपदर्शयति । तस्माच्छ्रुत्यन्तरप्रामाण्यात् प्राणोऽध्यक्षेऽध्यक्षस्तेजसीत्येव-
मत्र श्रुतावधिकावापस्यौचित्यात् तेजोऽनुप्रवेशतः प्राक् प्राणस्याध्यक्षेऽनुप्रवेशोऽभ्युप-
गम्यते ।

तस्य च तेजस्यनुप्रवेशो द्रष्टव्यः न केवलं तेजस्येव किन्तु प्राणस्तेजसीत्यत एव
श्रुतेः तेजःसहचरितेषु देहबीजरूपेषु सर्वेष्वेव सूक्ष्मभूतेष्वनुप्रवेशोऽभ्युपगम्यते ।

तेजःशब्दस्य भूतोपलक्षकत्वात् । ननु^१“एतास्तेजोमात्राः समभ्याददान” —

इति श्रुत्यन्तरेऽपि तेजस एवाख्यानादिहापि श्रुतौ तेजस्येवैकस्मिन् प्रवेशोऽभ्युप-
गन्तव्य इति चेन्न तदस्ति । नैकस्मिन् तेजस्येवानुप्रवेशो मन्तव्यः । शरीरस्यानेकात्मकत्वं
दर्शनादेकेनैव तेजसा शरीरान्तरारम्भासंभवात् । दर्शयतश्चेतमर्थमुद्दालकजैवलीये प्रश्न-
प्रतिवचने ।

—“आपः पुरुषवचस” —

इत्यत्रापां भूतमात्रोपलक्षकत्वस्य —

—“आत्मकत्वात् भूयस्त्वाद्” —

इति सूत्रे व्याख्यातत्वात् । श्रुतिस्मृति चैतमर्थं दर्शयतः ।

—स वा अयमात्मा पृथ्वीमय आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयोऽतेजोमय
इत्यादिश्रुतेः^१

—अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्द्धानां तु याः स्मृताः । ताभि सार्द्धमिदं सर्वं
संभवत्यनुपूर्वशः (मनु १।२७) इति स्मृतेश्च ।^१

तथा च प्राणान् प्राणं भूतमाश्च समभ्याददान आत्मा हृदयाग्रप्रद्योतेन शरीरा-
दुत्क्रामतीत्युत्क्रान्तिक्रमः सिद्धः ।

। इतीन्द्रियमनः प्राणभूतमात्रासंकलितविज्ञानोत्क्रमणाधिकरणम् ।

प्रश्न होता है कि श्रुति में मन प्राण में, प्राण तेज में इस प्रकार का क्रम दिखाई
देता है ।

तब प्राण का तेज से सम्बन्ध न बतला कर अध्यक्ष के साथ कैसे सम्बन्ध बतलाया गया। इस प्रश्न पर—

“उसके उपगम आदि के कारण”

यह उत्तर दिया जाता है।

‘इसी प्रकार ये सभी प्राण अनाकाल में अभिसमाहित होते हैं,

जहां यह ऊपर श्वास लेने वाला होता है”। इस अन्य श्रुति में सभी प्राणों का अध्यक्ष का उपगामी होना सुना जाता है। अपि च—

“स यत्रायमात्मा से लेकर “तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञाच”

यहां तक के श्रुति वाक्य में वह विज्ञान होता है ऐसा कहते हुए अध्यक्ष प्राण का अन्तर्विज्ञानत्व दिखाया गया है।

“तमुत्क्रामन्त”

इत्यादि कहते हुए पांचवृत्तियों वाले प्राण का उसके अध्यक्ष का अनुगामी होना तथा अन्य इन्द्रिय प्राणों का उसकी अनुवृत्ति करना बतलाया गया है।

इसलिए अन्य श्रुति के प्रामाण्य से प्राण अध्यक्ष में, अध्यक्ष तेज में, इस प्रकार श्रुति के आधार पर तेज के सहचारी देह के बीज रूप सभी सूक्ष्म भूतों में अनुप्रवेश होना अभिप्रेत है। क्योंकि तेज शब्द समस्त भूतों का उपलक्षक है। प्रश्न होता है—

इन तेज की मात्राओं को ग्रहण करता हुआ’

इस अन्य श्रुतिवाक्य में भी तेज का ही कथन होने से यहां भी श्रुति में एक तेज में ही प्रवेश करना मानना चाहिए तो ऐसा नहीं है। केवल तेज में ही सबका अनु-प्रवेश होता है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। शरीर में अनेक तत्त्वों के होने से एक ही तेज के द्वारा दूसरे शरीर का आरम्भ करना असम्भव है। उद्दालक और जैवलीय के प्रश्नोत्तर में यह अर्थ दिखाई देता है।

“आप पुरुष रूप होते हैं”

यहां ‘अप्’ शब्द समस्त भूतों का उपलक्षक है यह—

—“आत्मक त्वात्तु भूयस्त्वात्”

इस सूत्र के व्याख्यान में स्पष्ट हुआ है। श्रुति और स्मृति इस अर्थ को बतला रहा है।

“यह आत्मा पृथ्वीमय, आपोमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय अतेजोमय है”

इत्यादि श्रुतिवाक्य इस अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं—

“दशार्ध की जो अणु मात्राएँ हैं वे विनाशिनो हैं, उनके साथ यह सब क्रम से उत्पन्न होता है”

यह स्मृति वचन है। इस प्रकार प्राणों तथा भूत मात्राओं को लेता हुआ आत्मा हृदय के अग्रभाग से शरीर से उत्क्रमण करता है यह उत्क्रान्ति का क्रम सिद्ध होता है।

। यह इन्द्रिय मनप्राणभूतमात्रा से संकलित विज्ञान के उत्क्रमण का अधिकरण हुआ।

समाना चैपोत्क्रान्तिविदुषश्चासृष्ट्युपक्रमाद् भवति सृष्ट्युपक्रमो नाडीविशेषानुप्रवेश-
रूपं मार्गानुसरणम्।

तत्र विदुषामूर्ध्वनाड्या शुक्लमार्गेण चाविदुषामधोनाडीभिः कृष्णमार्गेण च
गमनस्य व्ययस्थानात् तत्रोभयोर्भेदेऽपि ततः प्रागुत्क्रान्तिक्रमे विद्वद्विदुषोर्भेदो नास्ति।
अविशेषश्रवणात्।

ननु विदुषा तावदमृतत्वं मोक्षापरनामकं प्राप्तव्यं न च तद्देशान्तरायत्तमिति
विदुषो नास्त्येव सृष्ट्युपक्रमो न वोत्क्रान्तिरपि प्रतिपद्यते।

—“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्तीति” श्रुतेरिति चेत् सत्यम्। द्विविधं ह्येतदमृतत्वम्।
आत्यन्तिकं चापेक्षिकं च। तत्र निर्गुणविद्यायामात्यन्तिकं भवतीति सृष्ट्युपक्रमश्चोत्क्रान्ति-
श्च तत्र नापेक्ष्यते।

—“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्तीति श्रुत्या समवलये गत्युत्क्रान्त्योरुभयोः प्रत्याख्या-
नात्। सगुणविद्यायां त्वविद्यादयः क्लेशा नात्यन्तं निवर्तन्ते इति विद्यासमुच्चितकर्मणा
देवयानं पन्थानमासाद्य देवलोकानारुह्य तत्र भोगान् भुक्त्वा क्रममुक्तिं गच्छन्ति पुनर्वा
निवर्तन्ते इति हि द्विविधा स्थितिर्भवति।

तथा च तत्र देवलोकेषु भोगान् भुक्त्वाऽमृतत्वं लभते इति देवलोकेषु गत्यर्थमु-
त्क्रान्तिः सृष्ट्युपक्रमश्चापेक्ष्यते। अभोग उपवासोऽनुपवासस्तु भोगः। रामानुजस्तु अनु-

योप्येत्यस्य शरीरेन्द्रियादिसंज्ञमदध्वा उत्तरपूर्वाधयोरश्लेषविनाशरूपममृतत्वं प्राप्यते इत्यर्थमाह ।

“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदिस्थिताः । अयं मर्त्योऽमृतो भवति अथ ब्रह्म समश्नुते”—

इति श्रुतेरुपासनयेलामां ज्ञानानुभवरूपस्यामृतत्वस्य तदभिप्रेतत्वात् । शंकरस्त्वनु-
पोप्येत्यस्य बले गानविद्यादीनत्यन्तमदध्वापरविद्यासामर्थ्यादापेक्षिकममृतत्वं प्रेक्ष्यते
इत्यर्थमाह ।

सर्वथापि तत्रोत्क्रान्तिः सृष्ट्युपक्रमो भूताश्रयत्वं चोपपद्यन्ते इति सिद्धम् ।

। इति विद्वद्विद्वत्साधारणोत्क्रमाधिकरणम् ।

सृति के उपक्रम तक यह उत्क्रान्ति ज्ञानी और अज्ञानी की समानरूप से होती है ।
सृति के उपक्रम का तात्पर्य है नाडो विशेष में अनुप्रवेश रूप मार्ग का अनुसरण वहां
ज्ञानियों की गति उर्ध्व नाडो से शुक्लमार्ग के द्वारा होती है और अज्ञानी की अघोनाडो
से कृष्ण मार्ग के द्वारा गमन के व्यवस्थित होने से वहां उनके भेद होने पर भी वहां से
पहिले उत्क्रमण के क्रम में ज्ञानी और अज्ञानी में भेद नहीं माना जाता । क्योंकि उसमें
भेद के अभाव का स्मरण है ।

सन्देह होता है कि विद्वान् या ज्ञानी का प्राप्तव्य तो मोक्ष नामका अमृत स्थान
है और वह किसी अन्य देश के अधिकार में नहीं है इसलिए ज्ञानी के लिए सृति का
उपक्रम और उत्क्रमण अपेक्षित नहीं होते—

“उके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता”

यह श्रुति वचन इसका समर्थक है, तो यह कथन सत्य है, यह अमृतत्व दो प्रकार
का है, एक है आत्यन्तिक, दूसरा है आपेक्षिका । निगुणविद्या में आत्यन्तिक अमृतत्व होता
है इसलिए सृति उपक्रम तथा उत्क्रमण वहां अपेक्षित नहीं होते—

—“उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता”

इस श्रुति से ज्ञानी के लय में गति और उत्क्रमण दोनों का प्रत्याख्यान किया गया
है । सगुण विद्या में तो अविद्या आदि क्लेश पूरणतया निवृत्त नहीं होते इसलिए विद्या के
द्वारा एकत्रित या सम्पादित कर्मों से देवयान मार्ग को पकड़कर देवलोक में आरोहण

करके वहां भोगों को भोगकर क्रम मुक्ति को प्राप्त करते हैं या वहां से लौटते हैं, ये दो स्थितियां होती हैं ।

देवलोक में भोगों को प्राप्त करके ही अमृतत्व का लाभ लेते हैं इसलिए देवलोक में जाने के लिए उत्क्रान्ति और सृति का उपक्रम उपेक्षित होता है । अभोग का अर्थ है उपवास, अनुपवास का अर्थ है भोग ।

श्री रामानुजाचार्य तो 'अनुपोष्य' का अर्थ शरीर आदि के सम्बन्ध के नष्ट न करके पहिले और बाद के पाप कर्मों के असंयोग और विनाशरूप अमृतत्व को वह प्राप्त करता है, ऐसा अर्थ करते हैं ।

"जब इसके हृदय स्थित सारे काम छूट जाते हैं, तब मर्त्य अमृत हो जाता है, वह यहां ब्रह्म का अनुभव करता है"

इस श्रुति से उपासना काल में ब्रह्म के अनुभवरूपी अमृतत्व से उसका अभिप्राय है, सभी प्रकार से उस अवस्था में उत्क्रान्ति, सृति का उपक्रम और भूतों का आश्रयत्व उपपन्न होता है यह सिद्ध हुआ ।

। यह ज्ञानी और अज्ञानी के लिए समान रूप से उत्क्रमण का अधिकरण हुआ ।

तदित्थं साध्यक्षं सप्राणं सकरणग्रामं भूतान्तरसहितं चेदं तेजः परस्यां संपद्यते ।
इत्युत्क्रान्तस्य गत्युपसंहारः ।

सर्वस्य हि जन्यस्य वस्तुजातस्य प्रकृतिः परा देवतेति प्रतिष्ठापनानस्य तेजसश्चान्द्र सौरे वंच्यते परब्रह्मणि च वा तेजसि एकीभाव इत्युक्तं भवति । अत्रेदं बोध्यम् ।

परदेवतासंपत्तिरेवैतदारोहणो गत्युपसंहारः । किन्तु तत्रायं विशेषः श्रूयते श्रद्धया केवलया युक्तेन कर्मणा चन्द्रे, श्रद्धाविद्योपनिषद्भिर्युक्तेन कर्मणा सूर्ये, तामिश्र च शमद-मादिसंपत्तिभिश्चोपसंपनेन कर्मणा वंच्यते तेजस्युपसंक्रमो भवति ।

तथा च श्रद्धालोरपि—अविदुपस्तावदिष्टापूर्तादिकर्मन्मनस्तेजसश्चान्द्रं संपद्यते न सूर्ये । स चन्द्रात् परावृत्य संसारं भजते ।

अथ श्रद्धालोविदुषोपि च शमदमादिविधुरस्य विदुषा यज्ञतपोदानकर्मन्मनस्तेज-सश्चन्द्रादूर्ध्वं सौरे तेजसि देवलोकेषु संपद्यते ।

—“आदित्यं गच्छति । एतद्वै खलुलोकद्वारं विदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदुषामिति”
श्रुतेः । स ततः परावृत्य संसारं भजते । न त्वेष सूर्याद्विध्वं वेद्युते तेजस्यनुप्रविशति । शम-
दमादिसंपत्तिविधुरत्वात् ।

अथ वाजसनेयके त्वेकत्र यज्ञतपोदानादिभिरपि पितृयाणामार्गेण चन्द्रगतस्य तत्
चव प्रत्यावृत्तिः श्राव्यते । तच्छ्रमादिविकलस्याविदुषः संबन्धेनाभ्युपगन्तव्यम् । इत्थमनयोः
प्रत्यवरोहात् पुनः संसारव्यपदेशः ।

इस प्रकार अध्यक्ष सहित, इन्द्रिय समूह सहित अन्य भूतों के साथ यह तेज परम
तत्त्व में संपन्न होता है । इस प्रकार उत्क्रान्त होने वाले की गति का उपसंहार होता है ।

सभी उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की प्रकृति ही परम देवता है यह प्रतिष्ठापित
होने से इस तेज का चन्द्रमा, सूर्य, विद्युत या परब्रह्मरूप तेज में एकीभाव होता है, यह
कथन का तात्पर्य है ।

यहां यह समझना चाहिए कि पर देवता में संपन्न होना ही इस आरोहण में गति
का उपसंहार है । किन्तु वहां यह विशेषता सुनी जाती है केवल श्रद्धा से युक्त कर्म के
द्वारा चन्द्रमा में, श्रद्धा विद्या और उपनिषद् से युक्त कर्मों के द्वारा सूर्य में, शमदमादि
संपत्ति से सम्पन्न कर्म के द्वारा विद्युत के तेज में उपसंक्रमण होता है ।

इस प्रकार श्रद्धालु अविद्वान् इष्टापूर्त आदि कर्मों का सम्पादन करने वाले का चन्द्र
के तेज में उपसंहार सम्पन्न होता है । सूर्य में नहीं । वह चन्द्र से लौटकर संसार में आता
है । जो श्रद्धायुक्त विद्वान् हैं और शम दम आदि से रहित जो ज्ञानी हैं उसके समान यज्ञ
तप दान आदि कर्मात्मक तेज वाले चन्द्रमा के ऊपर सौर तेज में देवलोक में सम्पन्न
होते हैं ।

“आदित्य को जाता है यह ज्ञानियों का लोकद्वार, उनका स्थान है, और अज्ञा-
नियों की रुकावट है ।”

यह श्रुति वाक्य यहां प्रमाण है । वहां से लौटकर वह संसार में आता है । वह
यहां से सूर्य के ऊपर के विद्युत तेज में नहीं जाता । क्योंकि वह शम दमादि सम्पत्ति से
विहीन है ।

वाजसनेयक में तो एक स्थान पर यज्ञ, तप, दान आदि से भी पितृयाण मार्ग से
चन्द्र तक पहुँचे हुए की वही से वापस आने की बात कही गई है । उसको शम आदि से

विहीन अज्ञानी के सम्बन्ध से समझना चाहिए । इस प्रकार इनके लीटने से पुनः इनका संसार व्यवहार होता है ।

अथ विद्यासमुच्चितैर्यज्ञतपोदानादिभिः कर्मिणामुपासकानां शमदमादिषट्संपत्ति-
मतां सूर्यादूर्ध्वं वंद्यते समावेशः । तस्यैवोर्ध्वं ब्रह्माप्ययामुक्तिसिद्धिः । न स पुनः संसारो
भवति । तदित्यं संसारमुक्तात्मभेदेन द्वैविध्ये सिद्धे तयोः पार्थक्येन साध्यक्षप्राणकरणग्राम-
भूतग्रामाणां व्यवस्था यत्तद्व्येऽयादौ संसारिषु निरूप्यते ।

तदिदं सर्वं परतेजसि संपद्यमानं तत्रैव तिष्ठते । अप्ययपर्यन्तं संसारव्यपदेशात् ।
अप्ययो निर्गुणविद्याप्रभावाद् ब्रह्मणि लयः ।

“ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवतीति” श्रुत्या ब्रह्मण्यकीभाव एवापीतिर्नाम । सापीतिर्यत्र
संभवति तावदमुष्य जीवस्यात्मनः दृश्यते ।

“योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः ।

स्थाणु मन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतमिति स्मृतैः ॥”

संसारान्यथानुपपत्त्या चेदं सर्वं जीवत्वापादकमुपकरणजातं तत्रात्मनि तिष्ठत्येवेति
ग्रामः । प्राणकग्रणभूतग्रामनिवृत्तौ तु प्लेशकर्मविपाकाशयानामुच्छेदाद् विज्ञानमयस्या-
ध्यक्षस्य ब्रह्मस्वरूपाविशेषतासंपत्तौ परमात्मनेकीभावाज्जीवात्मत्वव्यपदेशो विवर्तते, अत
एव च संसारव्यपदेशोऽपि निवर्तते ।

यावता संसारव्यपदेशो न निवर्तते तावदमुष्य प्रत्यगात्मनो जीवत्वसमर्पकं तदखिलं
प्राणकरणभूतग्रामादिकर्मयजातं योजभावायशेषं तिष्ठत्येवेति विद्यात् ।

तच्च न जीवलोकस्थितप्राणिनामिदानीमिव दृश्यमानं स्थूलशरीरस्वरूपमधिक-
मात्रं वा भवति । किन्तु स्वरूपतो मात्रातश्चेदं सर्वं सूक्ष्मं प्रतिपत्तव्यम् । नाडीनिक्रमण-
श्रुत्या तथोपलब्धेः । नाड्यां हि तनुत्वात् संचारः स्वच्छत्वाच्चाप्रतिघात उपपद्यते ।
सौक्ष्म्यादेव च देहान्निगच्छन्नात्मा दृश्यते ।

अत एव च सौक्ष्म्याग्नतस्य स्थूलशरीरस्योपमदनेदं सूक्ष्मशरीरमुपमृद्यते इति
शंकरः ।

विद्या के द्वारा संचित यज्ञ, तप, दान आदि कर्मशील उपासकों का, जो शम दम
आदि ६ सम्पत्तियों से युक्त हैं, उनका सूर्य के ऊपर की विद्युत में समावेश होता है ।

उसी के ऊपर ब्रह्म में लीन होने से मुक्ति होती है। वह पुनः संसार में नहीं आता।

इस प्रकार ससारी और मुक्तात्मा इन दो भेदों के सिद्ध होने पर अनेक भेद के कारण अध्यक्ष, प्राण, इन्द्रिय समूह की व्यवस्था बतलाने योग्य है अतः पहिले संसारियों में वह व्यवस्था बतलाई जाती है। यह सब परम तेज में सम्पन्न होता हुआ वहीं रहता है।

यद्यपि विलय पर्यन्त संसार कहा जाता है। अप्यय या निर्गुण विद्या के प्रभाव से ब्रह्म में लय होना 'अप्यय' शब्द से कहा जाता है। अप्यय या अपोति का विवरण है कि—

“ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है”,

इस श्रुतिवाक्य से बोधित ब्रह्म के साथ एकीभाव ही अपोति है। जब तक वह अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती तब तक इस जीवात्मा को संसारी ही कहा जाता है। स्मृति वचन है कि—

“कुछ देही शरीर प्राप्त करने के लिये योनियों में जाते हैं, कर्म और ज्ञान के अनुसार अन्य देहों स्वाणुभाव को प्राप्त करते हैं”—

संसार भाव अन्यथा बनता नहीं इसलिए जीव भाव को बनाने वाला यह सारा उपकरण समूह वहाँ आत्मा में रहता ही है, यह हमारा कथन है। प्राण, इन्द्रिय, भूतसमूह की निवृत्ति हो जाने पर तो क्लेश, कर्मविपाक, आशय के उच्छेद हो जाने से, विज्ञानमय अध्यक्ष के ब्रह्मस्वरूप के साथ अभेद होने से परमात्मा के साथ एकीभाव हो जाने पर 'जीवात्मा' यह संज्ञा हट जाती है।

तब इसी कारण 'संसार' यह संज्ञा भी हट जाती है।

जब तक संसार संज्ञा नहीं हटती, तब तक इस जीवात्मा के जीवत्व के समर्पक वे सभी प्राण, इन्द्रिय, भूत समूह आदि अर्थ बीजभाव में अवशिष्ट होकर रहते ही हैं, यह समझना चाहिए।

इस अवस्था में वह स्थिति जीवलोक में इस समय स्थित प्राणियों के समान स्थूल शरीर स्वरूप में या उससे अधिक मात्रा में नहीं होती।

किन्तु स्वरूप और मात्रा से उसे सूक्ष्म समझना चाहिए। नाडी-निक्रमण श्रुति से वैसा ही ज्ञात होता है। नाडी में सूक्ष्म होने पर ही संचार हो सकता है तथा स्वच्छ होने पर रुकावट नहीं होती।

सूक्ष्मता के कारण देह से निकलता हुआ आत्मा पास में स्थित लोगों के द्वारा नहीं देखा जाता। इसीलिए सूक्ष्मता के कारण इस स्थूल शरीर के नष्ट होने या उपमर्दन से इस सूक्ष्म शरीर का उपमर्दन नहीं होता। ऐसा श्रीशंकराचार्य का कथन है।

रामानुजस्तु निर्गच्छत आत्मनः सूक्ष्मशरीरमस्ति। कौपीतकादिश्रुतिप्रमाणतस्तथोपलब्धेः। तत्र हि देवयानेन पथा गच्छतो विदुषश्चन्द्रमसा संवादः श्रूयते न च सूक्ष्मशरीरमन्तरेण तत्संभवति।

तस्मात् सूक्ष्मशरीरवानयं जीवो गच्छतीत्यत एवास्य बन्धो न निर्दग्ध इत्यपि ज्ञायते। अत एव च सूक्ष्मशरीरसद्भावादस्यात्मनो बन्धोपमर्दनामृतत्वमुच्यते इत्येवं व्याचष्टे।

अस्यैव च सूक्ष्मशरीरस्यैव ऊष्मा यो जीवतः शरीरे संस्पर्शेन विज्ञायते। मरणोत्तरं स्थूलशरीरसद्भावेऽपि तत्रोष्मणोऽनुपलब्ध्या तस्योष्मणः सूक्ष्मशरीरव्यपश्रयतयवोपपत्तेः।

—“उष्ण एव जीविष्यन् शीतो मरिष्यन्”—

इति श्रुतिरपि मरणोत्तरं शैत्यं द्रुवन्ती तदुष्णतायाः सूक्ष्मशरीरानुगतत्वं दर्शयति। तथा चास्य सूक्ष्मशरीरस्य ब्रह्माप्ययं यावदनिवृत्त्या तेनैव सूक्ष्मशरीरेण विदुषोऽप्यविदुष इवास्ति समानैवोत्क्रान्तिरित्युक्तं भवति।

। इति आमुक्ति सूक्ष्मशरीरानुपक्षयाधिकरणम्।

श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि निकलते हुए आत्मा का सूक्ष्म शरीर होता है क्योंकि कौपीतक श्रुति आदि के प्रमाणों से यह ज्ञात होता है।

वहाँ देवयान मार्ग से जाने वाले ज्ञानी का चन्द्रमा के साथ संवाद सुना गया है, वह सूक्ष्म शरीर के बिना नहीं हो सकता। इसलिए सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर यह जीव जाता है अतः इसका बन्धन नहीं नष्ट हुआ, यह भी ज्ञात होता है।

इसीलिए सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व के कारण इस आत्मा का बन्ध के उपमर्द से अमृतत्व बतलाया गया है।

इसी सूक्ष्म शरीर को यह ऊष्मा है जो जीवित अवस्था में शरीर के स्पर्श से ज्ञात होती है। मृत्यु के बाद स्थूल शरीर के रहने पर वहाँ ऊष्मा की उपलब्धि न होने से वह ऊष्मा सूक्ष्म शरीर से ही सम्बद्ध है यह सिद्ध होता है।

“जीवित रहते हुए ऊष्मायुक्त रहता है मरते समय शीत हो जाता है।”

यह श्रुति भी मरण के बाद शैत्य बतलाती हुई उस ऊष्मा को सूक्ष्म शरीर से सम्बद्ध बतलाती है। इस सूक्ष्म शरीर को ब्रह्म में लय होने तक निवृत्ति न होने से उर्वी सूक्ष्म शरीर के साथ अज्ञानी की तरह ही ज्ञानी को भी उत्क्रान्ति या शरीरत्याग समान रूप से होता है।

। यह मुक्तिपर्यन्त सूक्ष्मशरीर के क्षीण न होने का अधिकरण हुआ।

अथ मुक्तात्मसु प्राणकरणभूतप्रामाणां व्यवस्थां चतुमुपक्रममाण आदौ तावत् प्राणविषयं निरूपयति । तत्र वादी तावदाशङ्कते ।

—“अथाकामयमानो योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति”—

इति श्रुत्या प्रत्यक्षं प्रतिषेधात् परब्रह्मविदो विदुषो देहात् प्राणानामुत्क्रान्तिः शक्यते प्रतिपत्तुम् इति चेत् तत्रोच्यते । नेतदेवमाशङ्कितव्यम् । तथा श्रुत्या शारीरादात्मनः प्राणोत्क्रान्तिः प्रतिषिध्यते इति शरीरतः प्राणोत्क्रान्तेरप्रतिषेधात् ।

न तस्य प्राणा उत्क्रामन्तीति श्रुतौ तस्येति पञ्चम्यर्थे षष्ठी । स्पष्टो ह्येकेषां शास्त्रिणां माध्यन्दिनानां श्रुतौ शारीरो जीव एव प्राणोत्क्रान्त्यपादानत्वेन निदिश्यते ।

—“न तस्मात् प्राणा उत्क्रामन्तीति” पञ्चम्याः श्रूयमाणत्वात् । तेन जीवात् प्राणा नोत्क्रामन्ति । उत्क्रमणवेलायामपि जीवेन सहैव प्राणास्तिष्ठन्ति ।

इति हि श्रुतितात्पर्यमवगम्यते ।

इत्थं च शारीरपुरुषात् प्राणानामुत्क्रान्तिविदुषश्चाविशेषादेवेष्ट्यते ।

—“तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये”—

इति श्रुतेविदुषः प्रारब्धकर्महेतुकचरमशरीरवियोगकाले ब्रह्मसंपत्तिवचनेन शरीरघत् प्राणानामपि वियोगोऽर्थतः प्राप्नोतीत्यतस्तत्परिहारार्थमिदमुच्यते । न तस्मात् प्राणा उत्क्रामन्तीति । तेन विदुषोऽपि देहपातोत्तरं देवयानेन पथा सूर्याद्वृद्धं समारुढस्य ब्रह्माभूतत्वं प्राप्यते इति ब्रह्मप्राप्तेः प्रागमुष्माद्विदुषोऽपि जीवात् प्राणा न विरलप्यन्ते इत्येवात्र श्रुतितात्पर्यसिद्धोऽर्थः ।

—“अथ यत्रैतदस्माच्छरीरावुत्क्रामति—”

अयं तरेव रश्मिभिर्ध्वंमाक्रमते स आमेति बाहू-उद्दामीयते । स यावत् क्षिप्यन्मन-
स्तावदादित्यं गच्छति एतद्वं खलु लोकद्वारं विदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम् । तदेव
श्लोकः—

—“शतचैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका । तयोर्ध्वंमायन्नमृत-
त्वमेति विष्यङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति”—

इति ताण्ड्यश्रुत्यादिभिर्विदुषोऽपि सूर्य्यप्राप्त्यनन्तरममृतत्वप्राप्तेरभ्युपगन्तव्य-
त्वात् । स्मर्य्यते चायमर्थः—

—“ऊर्ध्वमेकः स्थितस्तेषां यो भित्त्वा सूर्य्यमण्डलम् । ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन
याति परां गतिम्”—इति ।

इति रामानुजः एतन्मते प्राणकरणभूतग्रामसहितस्य जीवात्मनो मूर्द्धन्यानाड्यो-
त्क्रान्तस्य देवयानमार्गेण सूर्य्यमावृढस्यैव मुक्तिरिति सिद्धान्तावनुत्क्रान्तिमुक्तिर्नास्तीति
सिद्धं भवति ।

। इति रामानुजमतेनानुत्क्रान्तिमुक्त्यभावात् सूर्य्यमण्डलभेदितालक्षणमुक्त्यधिकरणम् ।

मुक्तात्माओं की प्राण, इन्द्रिय तथा भूत समूह की व्यवस्था को बतलाने का उप-
क्रम करते हुए पहिले प्राण के विषय का निरूपण करते हैं । वहां वादी यह भाषाझा
उपस्थित करता है कि—

“जो कामना रहित है, प्रकाम, निष्काम, प्राप्तकाम, पूर्णकाम है, उसके प्राणों
का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है”

इस श्रुतिवाक्य से प्रत्यक्ष निषेध के कारण परब्रह्म के चेत्ता जानवान् के देह से
प्राणों का उत्क्रमण नहीं माना जा सकता, तो इस पर कहना यह है कि इस प्रकार की
भाषाझा करना ठीक नहीं है, उस श्रुति के द्वारा शरीर से आत्मा के प्राणोत्क्रमण का
निषेध होता है,

इससे शरीर से प्राणों के उत्क्रमण का निषेध नहीं होता ।

“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति”

इस वाक्य के 'तस्य' इस शब्द में जो पण्डो विभक्ति है, वह पञ्चमी विभक्ति के अर्थ में है अर्थात् उसका अपादन अर्थ है। माध्यन्दिनों की श्रुति में शरीर स्थित जीव ही प्रणोत्क्रमण के अपादनस्वरूप में स्पष्ट रूप से निदिष्ट है। वहां

“उससे प्राण नहीं निकलते”

यहां 'तस्मात्' यह पञ्चमी विभक्ति सुनी जाती है। इससे जीव से प्राण नहीं उत्क्रान्त होते। उत्क्रमण काल में भी जीव के साथ ही प्राण रहते हैं, यह श्रुति का तात्पर्य ज्ञात होता है।

इस प्रकार शरीर स्थित पुरुष से प्राणों का उत्क्रमण ज्ञानी और भ्रजानी का समान रूप से हो होता है।

“उसका उतना ही विलम्ब है, जय तक मुक्ति नहीं होती

इस श्रुति से ज्ञानी के प्रारब्ध कर्म के कारणभूत अन्तिम शरीर के वियोग काल में ब्रह्म सम्पत्ति बतलाने से शरीर के समान प्राणों का वियोग भी अर्थात् सिद्ध हो जाता है अतः उसके निराकरण के लिए यह कहा जाता है कि—

“उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता”।

इसलिए ज्ञानी, जो कि देहपात के अनन्तर देवयान मार्ग से सूर्य के ऊपर समावृद्ध है उसे ब्रह्म रूपी अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अतः ब्रह्म की प्राप्ति के पूर्व इस ज्ञानी से भी प्राणों का वियोग नहीं होता यही श्रुति के तात्पर्य से सिद्ध अर्थ है।

“अथ यत्रैतस्माच्छरीरादुत्क्रामति”

इत्यादि श्रुति तथा

“शतं चेकाग्र हृदयस्य नादयः”

इत्यादि ताण्ड्य श्रुति आदि से ज्ञानी की भी सूर्यप्राप्ति के अनन्तर भी अमृतत्व की प्राप्ति बतलाई गई है। स्मृति भी कहती है कि—

“एक उनके ऊपर स्थित है जो सूर्यमण्डल का भेदन करके ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके परम गति को प्राप्त करता है।”

यह श्री रामानुजाचार्य का कथन है। इस मत में प्राण, इन्द्रिय, भूत समूह सहित मृध्न्य नाडी से उत्क्रान्त जीवात्मा की, जो देवयान मार्ग से सूर्य पर आवृद्ध है, उसकी ही मुक्ति होती है इस सिद्धान्त के कारण उत्क्रान्ति के बिना मुक्ति नहीं होती।

श्रीरामानुजाय के मत में बिना उत्क्रमण के मुक्ति अभाव से सूर्यमण्डल भेदन स्वरूप वाली मुक्ति का अधिकरण हुआ—

शंकरस्तु—

—“प्रतिषेधादिति चेन्न शरीरादिति सूत्रनिर्दिष्टस्य जीवापादानकप्राणोत्क्रान्ति-
प्रतिषेधवानस्य प्रतिपक्षितया—

—“स्पष्टो ह्येकेषां स्मर्यते चेति सूत्रद्वयं व्याचष्टे । तथाहि—

देहापादान एवोत्क्रान्तिप्रतिषेध एकेषां समाप्ताये स्पष्ट उपलभ्यते । यत्रार्थं पुरुषो
श्रियते तदस्मात् प्राणा उत्क्रामन्त्याहोस्वित्तेत्यातं भागप्रश्नेनेति होवाच याज्ञवल्क्यः ।
अत्रैव समवलीयन्ते स उच्छ्वशत्याध्मायति, आध्मातो मृतः शेते—

इत्येवमुत्क्रान्त्यवधेरेवोच्छ्वशनादीन्याह । तानि च वेहस्यैव न देहिन इति कृत्वा
देहादेयोत्क्रान्तिप्रतिषेधो गम्यते । यद्यप्यत्र विद्वद्विदुषोरप्रसङ्गात् सर्वसाधारण्येनानु-
त्क्रान्तिः प्राप्नोति । तथापि श्रुत्यन्तरे—

—“चक्षुषो वा मूर्द्धनो वाऽन्वेभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनुत्क्रामति
प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति स विज्ञानो भवति ।”

तं विद्याकर्मणो समन्वारभेते—

इत्यादिना तावद्विदुषामुत्क्रान्तिं संसारगतिं दर्शयित्वा—

—इति नु कामयमानोऽथाकामयमानो योऽकामो निष्काम प्राप्तकाम आत्मकामो
न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्म व सन् ब्रह्माप्येति ।^{११}यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि
स्थिताः ।

^{१०}अथ मर्त्योऽमृती भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते—

^{११}यथा हि नित्वयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीत—

एवमेवेदं शरीरं शेतेऽथायमशरीराऽमृतः प्राणो ब्रह्म व तेज एव इत्येवं विद्वांसम-
धिष्ठित्य तद्विषयतयेवाऽनुत्क्रान्तिं व्यवस्थापयति प्राणस्य चानुत्क्रान्तस्वात्रैव ब्रह्मभावाख्या-
नात्त देवयानादिमार्गानुसरणमस्यास्तीति प्रतीयते ।

एतच्छ्रुतिवाक्यतया च पूर्वस्या अपि अर्तभागप्रश्नोत्तरश्रुतेर्विद्वद्विषयत्वं निश्ची-
यते । तथा च परब्रह्मविदुषां गत्युत्क्रान्त्योरभावः एवास्तीति श्रुतितात्पर्यादिवसीयते ।
स्मर्यते च महाभारते विदुषां गत्युत्क्रान्त्योरभावः ।

—“सर्वभूतात्मभूतस्य सम्पद्भूतानि पश्यतः ।

देवा अपि मार्गे मुह्यन्त्यपदस्य पदं पिण”-इति ।

पदं पिणो देवा शप्यस्य प्राप्यपदरहितस्य मार्गे मुह्यन्ति मार्गे न जानन्ति मार्गा-
भावादित्यर्थः ।

१ इति शंकरमते विद्यानिर्बंधकर्मणां देहपातकालानुत्क्रान्तिमुक्तिविषयाधिकरणम् ।

श्री शंकराचार्य “प्रतिषेधादिति चेन्न शरीरात्” इस सूत्र में निदिष्ट प्राणोत्क्रमण
के प्रतिषेध वाद के विरोध में “स्पष्टो ह्येकेषाम्, स्मर्यते च” इन दो सूत्रों का व्याख्यान
करते हैं ।

“देह से अलग होने पर ही उत्क्रान्ति का निषेध एक शाखा में स्पष्ट उपलब्ध
होता है । जब यह पुण्य मरता है उस समय इसके प्राण निकलते हैं या नहीं इस अर्तभाग
के प्रश्न पर याज्ञवल्क्य ने निषेधात्मक उत्तर दिया । ‘उसके प्राण यहीं विलीन हो जाते
हैं, वह यहीं उच्छ्वास पूर्वक मृत होकर लेट जाता है ।”

इस प्रकार उत्क्रमण की अवधि में मृत अवस्था को बतलाया है यह देह का ही
होता है देही का नहीं इसलिए देह से ही उत्क्रमण होने का प्रतिषेध प्रतीत होता है ।
यद्यपि यहां विद्वान् और अविद्वान् के प्रसङ्ग न होने से सभी की उत्क्रान्ति का निषेध
प्राप्त होता है, तो भी ग्रन्थ श्रुति में—

“चक्षुषो वा मूर्धनो”

“इत्यादि श्रुति वचन में अविद्वान् की उत्क्रान्ति और संसार गति दिखला कर

“इति नु कामयमानो”

इत्यादि से विद्वान् को लक्ष्य करके उसके विषय में ही उत्क्रमण के प्रभाव को
व्यवस्थापित किया है । उत्क्रमण के बिना ही विद्वान् के प्राण के ब्रह्मभाव-कथन से देव-
यान आदि मार्ग का अनुसरण उसे नहीं करना पड़ता, यह प्रतीत होता है ।

पुनश्च इस श्रुति वाक्य से पहिले के अर्थात् भाग की प्रश्नोत्तर श्रुति भी ज्ञानी या विद्वान् के विषय में है ऐसा निश्चय होता है। इस प्रकार परब्रह्म के ज्ञाताओं की गति शरीर उत्क्रान्ति नहीं होती, यही श्रुति का तात्पर्य निश्चित होता है।

“जो सब भूतों का आत्मभूत है जो भूतों का सम्यग् दर्शन करता है, जो अपद है उसके मार्ग में पद की इच्छा करने वाले देव भी मोहित हो जाते हैं।”

पद की इच्छा करने वाले देवता भी इस प्राप्य पद से रहित के मार्ग में भुग्न हो जाते हैं, वे भी इसका मार्ग नहीं जानते, मार्ग के अभाव के कारण, यह तात्पर्य है।

। यह श्रीशंकराचार्य के मत में विद्या से निर्द्वय कर्म वालों के लिए देहपात काल में अनुत्क्रान्ति मुक्ति विषय का अधिकरण हुआ।

ननु विदुषां गत्युत्क्रान्त्योरभावे—

“अणुः पन्था विततः पुराणो मां स्पृष्टोऽनुवित्तो मयैव । तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविदः स्वर्गं लोकमित ऊर्ध्वं विमुक्ताः”—

—इति गतिश्रुतिः । ‘शतं चंका च हृदयस्य नाड्य’ इत्यादिरूपा मूर्द्धन्यनाड्योत्क्रान्तिश्रुतिश्च विरुध्येते । इति चेत् तत्रोच्यते । द्विविधा हीयं विद्या भवति निगुणत्वात् परा सगुणत्वादपरा चेति ।

तत्र यो निगुणया परविद्यया विद्वानिहैव जन्मनि कामकर्मबलेशाद्यविद्याधर्मः परिहीयते स जीवमुक्तः प्रारब्धकर्मणा जीवन्नपि देहपातोत्तरं कर्मान्तराभावाद्देवयानादिना तर्तव्याभावात् सद्योमुक्तिं लभते न तस्य प्राणा उत्क्रामन्तीति गत्युत्क्रान्त्यभावश्रुतिस्तद्विषयतया नैया ।

यस्तु सगुणविद्यया विद्यानुपासकः स मूर्द्धन्यनाड्योत्क्रान्तो देवयानेन पथा सूर्यमुपगम्य कामं भोगान् भुक्त्वा विशुद्धो विद्युत्पुरुषमासाद्य पुण्यपापे विधूय विरजा ब्रह्माप्येतीति सा क्रममुक्तिर्गत्युत्क्रान्तिविधायिन्याः श्रुतेर्विषय इत्यविरोधः ।

तत्र विद्युत्पुरुषप्राप्त्यनन्तरं पुण्यपापविधूननाद्विरजस्त्वे तान्यपि सर्वाणि संप्राणानीन्द्रियाणि भूतानि च परब्रह्मविदस्तस्मिन्नेव परस्मिन्नात्मनि प्रलीयन्ते । तथा ह्याह पिप्पलादश्रुतिः—

“स परेऽक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते । स यो ह वेतदच्छायम-
शरीरमलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते स सर्वज्ञः सर्वो भवति । तदेव श्लोकः ।

विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणभूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र । तदक्षरं वेदयते यस्तु
सोम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेश-इति ।”

“एवमेवास्य परिद्वष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति इति”
च ।

स च कलाप्रलयो ब्रह्मणि तत्त्वसयावधिभागलक्षणो भवति न तु सुषुप्तिप्रलयवद्
यत्तिमाग्रनिरोधाद्वीजभावावशेषरूपः ।

—“भिद्येते तासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषोऽकलोऽमृतो भवती”

इत्येवं श्रुतो नाम परित्यागवचनात् । यत्तु—

“गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु ।

कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्वं एकीभवन्ति”

इति विद्वद्विषयवापरया मुण्डकश्रुत्या पार्थिवादीनां कलानां स्वस्वप्रकृतिषु पृथि-
व्यादिष्वप्ययो निरूप्यते तद् व्यवहारापेक्षमिति संकरः समाधत्ते । एतच्च नात्यन्तं युक्तम् ।
विदुषां व्यवस्थाया व्यावहारिकत्वाभावात् । यस्तुतस्तु मुक्तिर्द्विधा—

क्षीणोदका भूमोदका च । संन्यासिनामाद्या । तत्र कलानां विज्ञानतः पृथग्भव-
न्तीनां स्वस्वप्रतिष्ठानुगमो भवति ।

सर्वकात्म्यविज्ञानिनां तु द्वितीया । तत्र कलानामशेषाणां परमात्मन्येव लयो भव-
तीति न विरोधः । विस्तरतश्चेतद् व्याख्यातं ब्रह्मविज्ञाने शुक्लप्रिसत्यादौ ।

। इति विद्वत्सूक्ष्मशरीरविलयनात् परेण सर्वात्मनैकीभावलक्षणक्रममुक्त्यधिकरणम् ।

ज्ञानियों की गति और उत्क्रान्ति के अभाव में—

“यह प्राचीन मार्ग मेरा ही बनाया हुआ विस्तृत है जो ग्रन्थ है, इससे ब्रह्मवेत्ता
धीरे पुरुष इससे ऊपर करके स्वर्ग लोक को जाते हैं”

वह गति श्रुति तथा

एक सौ एक हृदय की नाडियां विस्तृत हैं”

इत्यादि के द्वारा मूर्धन्य नाडी से उत्क्रान्ति श्रुति का विरोध होता है, इस पर कहा जाता है कि यह विद्या दो प्रकार की है, निर्गुण होने से पराविद्या और सगुण होने से अपरा विद्या ।

उनमें जो ज्ञानी निर्गुण पराविद्या से इसी जन्म में काम, कर्म वलेश आदि अविद्या के धर्मों से छूट जाता है, वह जीवन्मुक्त दशा को प्राप्त कर लेता है, वह प्रारब्ध कर्मों के कारण जीवित रहता हुआ भी देहपात के अनन्तर किसी कर्मान्तर के अभाव हो जाने से देवयान मार्ग के आश्रय से किसी तरणीय वस्तु के अभाव के कारण सद्यः मुक्ति प्राप्त कर लेता है, उसके प्राणों की उत्क्रान्ति नहीं होती,

इसलिए गति और उत्क्रान्ति का अभाव बतलाने वाली श्रुति वहीं चरितार्थ है, उसे ही उस श्रुति का विषय समझना चाहिए और जो सगुण विद्या का उपासक विद्वान् है वह मूर्धन्य नाडी से उत्क्रमण करके देवयान मार्ग से सूर्य पर पहुँच कर कामनापूर्वक भोगों का उपभोग करके विशुद्ध होता हुआ विद्युत् पुरुष को प्राप्त करके पुण्य पाप से दूर होता हुआ विरजा अवस्था में ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है ।

वह क्रम मुक्ति ही गति और उत्क्रान्ति बतलाने वाली श्रुति का विषय है अतः इनमें विरोध नहीं आता । वहाँ विद्युत् पुरुष की प्राप्ति के बाद पुण्य और पाप को दूर कर देने से उस ब्रह्म वेत्ता विरज हो जाने पर वे सभी प्राण सहित इन्द्रियां तथा भूत, उसी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं ।

इसी बात को पिप्पलाद श्रुति-

“सपरे अक्षरे”

आदि से कहा गया है । कलाग्रों का वह लय ब्रह्म में तत्त्वों के लय से अविभाग रूप से होता है, सुषुप्ति और प्रलय के समान केवल वृत्ति के निराध से बोज मात्र का प्रवशेष रहजाने वाला यह लय नहीं होता ।

“भिद्यते”

आदि श्रुति में नाम का परित्याग होने की बात आने से यही सिद्ध होता है । ज्ञानों के विषय में ही—

‘गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा’

इत्यादि दूसरी मुण्डक श्रुति में पार्थिव आदि कलाओं का अपनी-अपनी पृथिवी आदि प्रकृतियों में लय होना बतलाया गया है, वह व्यवहार की अपेक्षा के कारण है ऐसा श्रीशंकराचार्य समाधान करते हैं।

यह समाधान बहुत समीचीन नहीं है क्योंकि ज्ञानियों की व्यवस्था व्यवहार के आधार पर नहीं होती। वास्तव में तो मुक्ति दो प्रकार की है, एक है क्षीणोदरक मुक्ति तथा दूसरी है भूमोदरक मुक्ति। संन्यासियों की मुक्ति प्रथम कोटि की ही, वहाँ विज्ञान से पृथक् होने वाली कलाओं का अपनी अपनी प्रकृति में लय होता है। जो सबकी एक ही आत्मा के रूप में देख लेने वाले ज्ञानी हैं। उनकी मुक्ति दूसरी भूमोदरक है। वहाँ समस्त कलाओं का लय परमात्मा में ही होता है। अतः विरोध नहीं आता। इस विषय का विस्तार ब्रह्मविज्ञान में शुल्क त्रिसत्य आदि में किया गया है।

। यह ज्ञानी के सूक्ष्म शरीर के विलयन से परमात्मा से एकीभाव स्वरूप वाली मुक्ति का अधिकरण हुआ।

अथ निर्गुणविद्यां जीवब्रह्मवैद्यभावं चानभ्युपगच्छन् रामानुजः सगुणोपासनया ब्रह्मणि जीवस्य सहावस्थानरूपाविभागलक्षणं मुक्तिं दर्शयितुमिवं सूत्रद्वयमन्यथा व्याचष्टे—

वाङ्मनसि मनः प्राणे, प्राणस्तेजसीत्येवमुत्तरोत्तरक्रमेण संधीयमानानि तानीन्द्रिय-प्राणभूतजातानि अन्ततः परस्मिन्मात्मनि संपद्यन्ते। तथा ह्याह श्रुतिः—

तेजः परस्यां देवतायामिति। सुप्रप्तिप्रलययोर्यथा परमात्मसंपत्त्या सुखदुःखोपभोगायासविश्रामस्तद्विहापि बोध्यः।

सेयं परमात्मनि संपत्तिर्न प्राकृतलयवत् कारणापत्तिरूपा किन्तु वाङ्मनसीत्यादि-वदविभागरूपेव पृथक् व्यवहारानर्हसंसर्गोऽयमविभागः। तेजः परस्यां देवतायामित्यत्रापि वाङ्मनसि संपद्यते इति वचनस्यानुपपन्नाच्चैतदेवं विज्ञायते इति बोध्यम्।

। इति रामानुजमतेन विद्वत्सूक्ष्मशरीरविलयनाभावात् परेणाविभक्तसहावस्थानलक्षण-क्रममुक्त्यधिकरणम्।

। इति विद्वदुत्क्रान्तिक्रमविवेकाधिकारः।

निर्गुण विद्या तथा जीव और ब्रह्म के ऐक्य भाव को न स्वीकार करते हुए श्रीरामानुजाचार्य सगुण उपासना से ब्रह्म में जीव का सह अवस्थान रूप अविभाग वाली मुक्ति को दिखाते हुए इन दोनों सूत्रों की ग्रन्थया व्याख्या करते हैं।

वाणी मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में इस प्रकार उत्तरोत्तर क्रम से मिलते हुए ये इन्द्रिय, प्राण और भूतसमूह अन्ततः परमात्मा में सम्पन्न होते हैं। श्रुति ने भी कहा है—

“तेज परदेवता में समाविष्ट होता है। सुषुप्ति और प्रलय में जैसे परमात्मा की सम्पत्ति के द्वारा सुख दुःख भोग के आभास का विश्राम हो जाता है वैसे ही यहां भी समझना चाहिए।

परमात्मा में यह सम्पन्न होना प्राकृत लय की तरह अपने कारण में लय होना नहीं है किन्तु जैसे वाणी मन में लीन होती है उसी प्रकार अविभागरूपा ही है। यह अविभाग ऐसा है कि उस अवस्था में पृथक् करके व्यवहार नहीं किया जा सकता।

“तेज पर देवता में विलीन होता है”

इस वचन में

‘वाणी मन में संपन्न होती है’

इसका सम्बन्ध होने से यह अर्थ प्रतीत होता है, ऐसा समझना चाहिए।

यह श्रीरामानुजाचार्य के मत में ज्ञानी के सूक्ष्म शरीर के विलीन होने के अभाव से परमात्मा से अविभक्त सह अवस्थान स्वरूप कम मुक्ति का अधिकरण हुआ।

। यह ज्ञानी के उत्क्रमण क्रम के विवेक का अधिकार हुआ।

तदोकोऽग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात् ।
तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच्च हार्द्वाऽनुगृहीतः शताधिकया ।४।२।१७।

रश्म्यनुसारी ।४।२।१८।

निशि नेति चेन्न संबन्धस्य यावद्देहभावित्वाद् दर्शयति च ।

विद्यासामर्थ्यात् तदोकोऽग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात् ।

।४।२।१६।

अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ।४।२।२०।

योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मार्ते चैते ।४।२।२१।

अथ सृष्ट्युपक्रमः प्रदर्श्यते । उत्क्रान्तिवत् सृष्ट्युपक्रमोपि यथाविद्यं यथाकर्म चोप-
पद्यते । तत्र विद्या चापरा सगुणोपासनारूपा द्रष्टव्या निर्गुणविद्यायामुत्क्रान्तिसृष्ट्युप-
क्रमयो प्रतिषिद्धत्वात् ।

उपसंहृतवागादिकलापोऽयं विज्ञानात्मा यदोत्क्रममाणो भवति तदा तदोक्तसस्तदा-
गतनस्य हृदयस्याग्रभागः प्रज्वलति ।

—“स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामति”—

इति कीपीतकथ्रुतेः ।

—“तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते । तेन प्रद्योतेनैष आत्मा निष्क्रामति—

चक्षुष्टो वा मूर्द्धनो वाऽग्न्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्य”—

इति वाजसनेयश्रुतेश्च । तेन द्योतनेनायमात्मा प्रकाशितद्वारो भवति । यया नाडी-
द्वारा तेन गन्तव्यं तद्द्वारं तस्य प्रकाशते । हृदयस्यानादेकशतनाडीषु विततास्वप्पयं विज्ञा-
नात्मा विद्याप्रभावाद् विद्याशेषभूतमूर्द्धन्यनाडीगतिशीलनाभ्यासवशाच्च शतादितिरिक्तया
एकशततम्या नाड्या निष्क्रामति । इतराभिरितरे मन्दविद्याः ।

—“शतं चेका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्द्धनिमभिनिःसृतेका । तयोर्ध्वमायन्नमृत-
त्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमण भवन्ति”—

इति ताण्ड्यश्रुतेः ।

निष्क्रममाणश्चैष हार्दानुगृहीतो निष्क्रामति । हार्दो हृदयस्थानोऽष्टगुणः शरीरा-
ध्यक्षो विज्ञानात्मा प्राणः ।

—“यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम् । किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यम् । यावान् वा अग्रमा-
काशस्तावानेपोऽन्तर्हृदये आकाशः ।”

“उभे अस्मिन् द्यावापृथिवी अन्तरेय समाहिते । उभावग्निश्च वायुश्च सूर्याचन्द्रम-
सावुभौ । विद्युन्नक्षत्राणि यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन् समाहितम् ।”

“तं चेद् ब्रूयुरस्मिन्नेदिदं ब्रह्मपुरे सर्वं समापितं सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः—”

“यदेनज्जरामाप्नोति प्रध्वंसते वा किं ततोऽतिशिष्यते इति । स ब्रूयान्नास्य जरये-
तज्जीर्यति न वधेनास्य हन्यते एतत्सत्यं ब्रह्मपुरम् । अस्मिन् कामाः समाहिताः ।”

“एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः
सत्यसंकल्पः—”

“तद्यथेह कर्मजितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते । तद्य इहा-
त्मानमनुविद्य ब्रजन्ति एताश्च सत्यान् कामान् । तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति”

इति श्रुतेः ।

“एतं हार्दमात्मानमनुविद्य गच्छन् विद्वान् प्रज्ञानात्मा जीवो हार्दनिगूहीत एव गच्छ-
तीति हार्दस्य रश्म्यनुसारितया सोपि रश्म्यनुसारी गच्छति ।”

“अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ताः पिङ्गलस्याग्निमनस्तिष्ठन्ति । असौ वा आदित्यः
पिङ्गलः । अथ यत्रैतदस्माच्छरीरादुत्क्रामति । अथैतैरेव रश्मिभिर्ध्वंसाक्रमते”—इति
श्रुतेः ।

अब सृति के उपक्रम को दिखाया जाता है । उत्क्रान्ति को ही तरह सृष्टि के उप-
क्रम को भी विद्या तथा कर्म अनुसार ही बतलाया गया है । वहाँ विद्याविषयक सृति के
उपक्रम का निरूपण करते हैं । विद्या का तात्पर्य यहाँ सगुणोपासना रूप अपरा विद्या से
है, क्योंकि निर्गुण उपासना में उत्क्रान्ति और सृति के उपक्रम का प्रतिषेध है ।

“स एतास्तेजोमात्राः”

इत्यादि कीषोतक श्रुति तथा

“तस्य हेतस्य हृदयस्याग्र”

इस वाजसनेय श्रुति के द्वारा समझा जाता है कि वाक् आदि समूह को उपसंहृत
करके यह विज्ञानात्मा जब उत्क्रमण के लिए उद्यत होता है तब उसके (ओक) ग्रायतन
रूप हृदय का अग्र भाग प्रज्वलित होता है । उस प्रकाश से इस आत्मा का द्वार प्रकाशित
हो जाता है ।

नाड़ी के द्वारा जिस मार्ग से उसे जाना है वह द्वार प्रकाशित हो जाता है । हृदय
के स्थान से यद्यपि एक सी नाडियाँ फैली हुई हैं तो भी यह विज्ञानात्मा विद्या के प्रभाव से

तथा विद्या की शेषभूत मूर्धन्य नाडी की गति के परिशीलन के अभ्यास से शत से अतिरिक्त एक सौ बीं नाडी से निष्क्रमण करता है। अन्य नाडियों से अन्य मन्दविद्या वाला का निष्क्रमण होता है।”

“शतं चंका”

इत्यादि ताण्ड्य श्रुति से यही प्रमाणित होता है। निष्क्रमण करता हुआ यह हार्द से अनुगृहीत होता है। हार्द हृदयस्थान में विराजित अष्ट गुण वाला शरीर का अध्यक्ष विज्ञानात्मा प्राण है।

“यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे”

इत्यादि श्रुति वाक्य से हार्द विज्ञानात्मा संकेतित है।

“अथ या एता हृदयस्य नाड्यः”

इत्यादि श्रुति बतलाती है कि इस हार्द आत्मा को जान कर प्रयाण करने वाले जानी पुरुष का प्रज्ञानात्मा जीव हार्द से अनुगृहीत होकर ही जाता है, हार्द रश्मि का अनुसरण करता है। अतः वह भी रश्मि के अनुसार ही जाता है।

ननु आदित्यसूर्यरश्मीनामहन्त्येव संभवाग्निशि रश्म्यनुसारिगमनं न संभवतीति चेन्न। नाडीरश्मिसंबन्धस्य यावद्देहभावित्वात्।

जन्मकाले संभूतशिराकिरणसंपर्को यावद्देहमहोरात्रं शश्वदनुवर्तते न निशि विच्छिद्यते। दर्शयति चेतमर्थं श्रुतिः।

—“अमुष्मादादित्यात्—प्रतायन्ते ता आसु नाडीषु सृप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते ता अमुष्मिन्नादित्ये सृप्ताः”—इति।

न च दिवाभिप्रायेण सा श्रुतिः स्यादिति वाच्यम्। अविशेषश्रवणात्। दर्शयति च श्रुतिरमुष्मिन् हाहोरात्रवशेष्याभावोऽविच्छिन्नप्रभावत्वं च। नैनं सेतुमहोरात्रे तरतः सङ्गद्विभातो ह्येव—इति।

तस्माद्विवेक रात्रावध्यविशेषेण मार्गविशेषे निमित्तं भवति। अतएव चाहनि मृतस्य दक्षिणोऽप्ययने गमनं संभवति। अन्यथाऽहनि प्रेतस्य शुक्लपक्षद्वारोत्तरायणे गमनादक्षिणायने गमनं न स्यात्।

अयवेदमन्यया व्याख्येयम् । निशि कृष्णपक्षे दक्षिणायने वा प्रेतानां शुक्लमार्गं नोपपद्यते इति विदुषामपि मुक्तिमार्गारोहो न स्यात् ।

—“यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः ।

प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ” —

इत्यादिनाऽहःशुक्लपक्षोत्तरायणानामेवानावृत्तिनियामकत्वस्मरणाद्भूमिमादीनां विदुषामप्युत्तरायणकालप्रतीक्षाकरणाच्चेति केचिदाहुः तत्रेदं प्रत्युच्यते । यतस्तावदात्मनो हार्दानुगृहीतस्य रात्रावपि रश्म्यनुसारिगमनं संभवति अतश्चायनेऽपि दक्षिणे तद्वच्छुक्ल-मार्गारोहः संभाव्यते । अचिरहःशुक्लपक्षोत्तरायणादीनां धूमरात्रिकृष्णपक्षदक्षिणायना-दीनां चातिवाहिकत्वान्युपगमात् प्रयाणकालोपक्षकत्वानपेक्षणात् ।

ननु तं कालं वक्ष्यामीति स्मृतौ कालप्रतिज्ञानात् तद्विरोध इति चेन्न । योगिनः प्रति-चायमहरादिकालविनियोगोऽनायुसाये स्मर्यन्ते ।

न विदुषःप्रतीत्यधिकारिभेदादविरोधः । स्मार्त्तं चैते योगसांख्ये न श्रौते । तस्मात् श्रौतेषु विज्ञानेषु विरोधावतारः ।

। इति सृष्ट्युपक्रमाधिकरणं शंकरस्य ।

प्रश्न होता है सूर्य की रश्मियों की सम्भावना दिन में हा होती है अतः रात्रि में प्राणोत्क्रमण होने पर रश्मि के अनुसार गमन सम्भव नहीं होता । तो यह बात नहीं है । नाडी और रश्मि का सम्बन्ध देहपर्यन्त रहता है । जन्म काल में होने वाला नाडी और किरण का सम्पर्क देह धारण पर्यन्त ग्रहोरात्र निरन्तर रहता है, रात्रि को उसका विच्छेद नहीं होता—

“अमुष्मादादिश्यात् प्रतायन्ते”

आदि श्रुतिवाक्य इस अर्थ को प्रकट करता है । यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस श्रुति का अभिप्राय दिन से ही है, क्योंकि उसमें बिना भेद का कथन है ।

अन्यत्र—

—“नैनं सेनुमहोरात्रे तरतः”

इस श्रुति के द्वारा हार्द में ग्रहोरात्र के भेद का अभाव एवं अविच्छिन्न प्रभाव दिखाया गया है । इसलिए दिन के समान रात्रि में भी नाडी से सम्बद्ध रश्मियों के द्वारा ही यह ऊपर जाता है, शरीर के प्रयाण में ग्रहोरात्र आदि विशेष-काल विशेषमार्ग के

निमित्त होते हैं। इसीलिए दिन में मृत्यु को प्राप्त होने वाला का दक्षिण अयन में भी गमन सम्भव है। अन्यथा दिन में मरने वाले के शुक्ल पक्ष के द्वारा उत्तरायण में जाने से दक्षिणायन में गमन सम्भव न हो।

अथवा इसकी दूसरे प्रकार से व्याख्या की जाती है। रात्रि में, कृष्ण पक्ष में, या दक्षिणायन में मरने वालों का शुक्ल मार्ग में जाना युक्ति सिद्ध नहीं होने से ज्ञानियों का भी मुक्ति मार्ग में आरोहण नहीं होगा।

“जिस काल में प्रयाण करने पर योगीगण अनावृत्ति (वापस लौटना) या अनावृत्ति (मुक्त हो जाना) को प्राप्त करते हैं, हे भरतर्षभ, मैं वह काल बतलाता हूँ”

इत्यादि वचनों से दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण का ही अनावृत्ति या मुक्ति को नियामक स्मरण किया गया है, भोग्य आदि ज्ञानियों का भी उत्तरायण की प्रतीक्षा करना इसकी सूचना देता है, ऐसा कुछ आचार्यों का कथन है। वहाँ यह प्रत्युत्तर में कहना है कि हार्द से अनुगृहीत आत्मा का रात्रि को भी रश्मि के अनुसार गमन जब होता है तब दक्षिणायन में भी उसी प्रकार शुक्ल मार्ग का आरोहण सम्भावित है। अर्चि, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण आदि का तथा घूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष दक्षिणायन आदि का आतिवाहिकत्व माना जाता है। क्योंकि प्रयाण काल में उन्नतत्व को अपेक्षा नहीं है।

प्रश्न होता है कि स्मृति वाक्य में

“उस काल को बतलाता हूँ”

इस काल विशेष के बोधन की प्रतिज्ञा से उसका विरोध होगा तो ऐसा नहीं है। योगी के प्रति यह दिन आदि काल का विनियोग अनावृत्ति के लिए स्मरण किया गया है। यह ज्ञानी के लिए नहीं है। इस प्रकार अधिकारी का भेद होने से विरोध नहीं रहता। और ये योग और सांख्य स्मार्त हैं, श्रौत नहीं इसलिए श्रौत विज्ञानों में कोई विरोध का प्रसंग नहीं है।

। यह श्री शंकराचार्य मत से सृष्टि के उपक्रम का अधिकरण हुआ।

रामानुजस्तु निशि नेत्यादिसूत्रत्रयमन्यथा ध्याचष्टे-यद्यपि निशायामपि सूर्यरश्मि-
संभवात् तत्रापि रश्मयनुसारेण गतिः संभाव्यते तथापि—

—“दिवा च शुक्लपक्षश्च उत्तरायणमेव च । मुमुर्षतां प्रशस्तानि विपरीतं तु गहितम्”—

इति दिवा मरणस्योत्तमगतिहेतुत्वं निशामरणस्य चाधमगतिहेतुत्वं प्राप्नोतीति विदुषोपि निशि मृतस्य ब्रह्मप्राप्तिलक्षणगतिर्न स्यादिति चेन्न ।

विदुषः कर्मसंबन्धस्य यावद्देहावित्वाददोषात् । तथाहि—अधोगतिहेतुभूतानां कर्मणामनारब्धकार्याणां विद्यया नष्टत्वादुत्तरेषां चाश्लेषादस्य जीवन्मुक्तस्य केवलं प्रारब्धकर्मवशाच्चरमदेहपातपर्यन्तं जीवनमवशिष्यते ।

तद्देहपाते तु बन्धहेतुकर्मनिवशेषात् दिवा वा निशि वा निविशेषं ब्रह्मप्राप्तिरूपपद्यते । दर्शयति च श्रुतिः—

—“तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ संपत्स्ये”—इति ।

दिवा च शुक्लपक्षश्चेत्यादि कालवचनं त्वविद्वद्विषयं नेयम् । निशि प्रेतस्य विदुषो ब्रह्मप्राप्तो यो हेतुरत एव हेतोर्दक्षिणेऽप्ययने मृतस्य ब्रह्मप्राप्तिः सिद्धा ।

—अथ यो दक्षिणे प्रसीयते पितृक्रणामेव महिमानं गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यं गच्छतीति श्रुत्याः यदा तत् पर्यवेति अथेतमेवाध्वानं पुननिवर्त्तन्ते”—

इति पुनरावृत्तिश्रुत्याश्चाविद्वद्विषयत्वं पूर्ववन्नेयम् । विदुषस्तु—

—“तस्माद् ब्रह्मणो महिमानमाप्नोतीति^{१)} वाक्यशेषश्रवणात् दक्षिणायनमृतस्य चन्द्रप्राप्तिर्ब्रह्मप्राप्तिसतो विश्राममात्रं गम्यते ।

—“ननु—

—“यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः ।

प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ।

अग्निज्योतिरहः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ।

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् ।

तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्त्तते ।

शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते ।

एकया यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनरिति ।

अनावृत्तिपुनरावृत्तिहेतुत्वेन कालविशेषो नियम्यते । स च विद्याकर्मणोरनुल्लेखाद् विद्वद्विद्वत्साधारणः संभाव्यते इति चेत् । अत्र हि तन्मार्गद्वयं योगिनः प्रत्येव योगाङ्गतया-
ऽनुदिनं स्मत्तु स्मर्यते ।

नैते सृती पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन । तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो
भवाञ्जु न—

“इत्युपसंहारात्—

स्मार्तं चैते देवयानपितृयाणे न श्रौते । स्मार्तयोः कालविशेषनियततया श्रौतयोश्च
विद्याकर्मनियततया भेदात् ।

। इति सृत्युपक्रमाधिकरणम् रामानुजस्य ।

। इति उत्क्रान्तिपादो द्वितीयः ।

श्रीरामानुजाचार्य “निशिन” इत्यादि सूत्र की व्याख्या दूसरे प्रकार से करते हैं ।
यद्यपि रात्रि में भी सूर्य की रश्मि की सम्भावना से उस समय भी रश्मि के अनुसार गति
होना सम्भावित है तथापि—

“दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण सुमूर्णु के लिए प्रशस्त है, इससे विपरीत
गहित है” ।

इस प्रकार दिन में मृत्यु उत्तम गति की हेतु है तथा रात्रि में मृत्यु अधम गति
की हेतु है । यह प्राप्त होता है तो इस प्रकार ज्ञानी को भी रात्रि में मृत्यु होने पर उसे
ब्रह्म प्राप्ति कराने वाली गति नहीं मिल सकेगी, यह सन्देह ठीक नहीं है क्योंकि ज्ञानियों
का कर्म सम्बन्ध केवल देह तक है, इसलिए कोई दोष नहीं आता । समझना होगा कि
अधोगति के हेतुभूत कर्म तथा अनारब्ध कार्य विद्या से नष्ट हो चुके हैं आगे के कर्मों का
आश्लेष होता नहीं, इस स्थिति में जो जीवन्मुक्त है उसका जीवन केवल अन्तिम शरीर
के छूटने तक अवशिष्ट है । उस देह के छूटने पर तो बन्धन के हेतुभूत कर्मों के अवशिष्ट
न रहने से दिन या रात में भी प्रयाण होने पर बिना भेद के ब्रह्म प्राप्ति युक्ति सिद्ध
होती है ।

“तस्य ताव देव चिरं”

— “हे पार्थ इन स्मृतियों को जानने वाला योगी मोह को प्राप्त नहीं करता, इसलिए हे अर्जुन, सब कालों में योग युक्त बन” —

यह उपसंहार भी इसी को पुष्ट करता है। ये देवयान और पितृयाण स्मृति के द्वारा बोधित हैं श्रुति के द्वारा नहीं। स्मृति बोधित मार्ग काल विशेष से नियत होते हैं और श्रौत मार्ग विद्या और कर्म से नियत है यह दोनों का भेद है।

यह श्री रामानुजाचार्य के अनुसार स्मृति के उपक्रम का अधिकरण हुआ।

यह द्वितीय उत्क्रान्तिपाद पूर्ण हुआ।

अथ गतिपादः प्रारभ्यते

देवयानगतिक्रमाधिकारः

अचिरादिना तत्प्रथितेः ।४।३।१।

वायुमब्दादविशेषविशेषाभ्याम् ।४।३।२।

तडितोऽधि वरुणः संबन्धात् ।४।३।३।

आतिवाहिकस्तल्लिङ्गात् ।४।३।४।

उभयव्यामोहात् तत्सिद्धेः ।४।३।५।

वेद्युतेनैव ततस्तच्छ्रुतेः ।४।३।६।

कार्यवादारिरस्य गत्युपपत्तेः ।४।३।७।

विशेषितत्वाच्च ।४।३।८।

सामीप्यात् तद्व्यपदेशः ।४।३।९।

कार्यत्तिये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात् ।४।३।१०।

स्मृतेश्च ।४।३।११।

परं जैमिनिमुख्यत्वात् ।४।३।१२।

दर्शनाच्च ।४।३।१३।

न च कार्ये प्रतिपत्त्यभिसन्धिः ।४।३।१४।

अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभयथाऽदोषात्
तत्कृतुश्च ।४।३।१५।

विशेषं च दर्शयति ।४।३।१६।

दर्शितः पूर्वमुत्क्रान्तिरूपो दर्शितश्च सृष्ट्युपक्रमः । सृष्टिक्रमस्त्विदानीं प्रदर्श्यते । तत्र
तावद् बह्व्यो विप्रतिपत्तयः श्रूयन्ते ।

—“अथैतैरेव रश्मिभिर्बुध्वा आक्रमते स यावत् क्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति”—

श्रुतौ तावन्मार्गपर्वानपेक्षमतिक्रमेणादित्याभिप्रायं दर्शयति ।

अन्यत्र तु देवयानपितृयाणाख्यौ द्वौ मार्गभेदौ व्याख्याय तयोः पृथक् पृथक् पर्वान्पु-
पदिशति—

—“तेऽर्चिषमभिसंभवन्त्यर्चिषोऽहरहृन् आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद् यान्
पडुदङ्ङेति मासांस्तान् । मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो
विद्युतं तत्पुरुषो मानवः ।

“स एतान् ब्रह्म गमयति एष देवयानः पन्था ।”

इत्यादिना । ऋचिचन्द्रमसमनाख्याय वैद्युतं ब्रह्मलोकं चाह । ऋचिद् विद्युत-
मनाख्याय चन्द्रमसं ब्रह्मलोकं चाह ।

ऋचिस्तु—

—“स एतं देवयानं पन्थानमापद्याग्निलोकमागच्छति स वायुलोकमित्यादिना स
देवयानोऽग्निलोकवायुलोकादिपर्वण्ययते नाचिरादिपर्व । इतरत्राग्निलोकमनुक्त्वा वायु-
लोकादेवेमं मार्गमुपक्रमते । यदा वे पुरुषोऽस्माल्लोकात् प्रैति स वायुमागच्छतीति ।”

अपरत्र सूर्याद्विपक्रमते—

—“ये सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्तीति”—

स्मृतेश्च ।४।३।११।

परं जैमिनिमुख्यत्वात् ।४।३।१२।

दर्शनाच्च ४।३।१३।

न च कार्ये प्रतिपत्त्यभिसन्धिः ।४।३।१४।

अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभयथाऽदोषात्
तत्क्रतुश्च ।४।३।१५।

विशेषं च दर्शयति ।४।३।१६।

दर्शितः पूर्वमुत्क्रान्तिक्रमो दर्शितश्च सृष्ट्युपक्रमः । सृष्टिक्रमस्त्विदानीं प्रदर्श्यते । तत्र
तावद् बह्व्यो विप्रतिपत्तयः श्रूयन्ते ।

—“अथैतरेव रश्मिभिर्बुध्वं आक्रमते स यावत् क्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति”—

श्रुतौ तावन्मार्गपर्वानपेक्षमतिक्षेप्रेणादित्याभिप्राप्तिं दर्शयति ।

अन्यत्र तु देवयानपितृयाणाख्यौ द्वौ मार्गभेदौ व्याख्याय तयोः पृथक् पृथक् पर्वान्यु-
पदिशति—

—“तेऽर्चिषमभिसंभवन्त्यर्चिषोऽहरहृ आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद् यान्
पडुदङ्गेति मासांस्तान् । मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो
विद्युतं तत्पुरुषो मानवः ।

“स एतान् ब्रह्म गमयति एष देवयानः पन्था ।”

इत्यादिना । क्वचिच्चन्द्रमसमनाख्याय वैद्युतं ब्रह्मलोकं चाह । क्वचिद् विद्युत-
मनाख्याय चन्द्रमसं ब्रह्मलोकं चाह ।

क्वचित्—

—“स एतं देवयानं पन्थानमापद्याग्निलोकमागच्छति स वायुलोकमित्यादिना स
देवयानोऽग्निलोकवायुलोकादिपर्वणियायते नाचिरादिपर्व । इतरत्राग्निलोकमनुत्वा वायु-
लोकादेवेवं मार्गमुपक्रमते ।” यदा वै पुरुषोऽस्माल्लोकात् प्रति स वायुमागच्छतीति ।^(१)

अपरत्र सूर्यादुपक्रमते—

—“थे सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्तीति”—

एकत्र पुनश्चन्द्रादुपक्रमते—

—ये वंके चास्माल्लोकात् प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्तीति—

—तदित्थमप्रतिपत्तो ब्रूमः अचिरादिना तत् प्रथितेरिह सामञ्जस्यं द्रष्टव्यमिति ।
पूर्वाधिकरणे सृष्ट्युपक्रमे मूर्द्धन्यनाड्या तदितरनाडीभिवत्क्रान्तस्य ये रश्मिभिरुर्ध्वगमन-
माख्यातं तेषामेव रश्मीनामचिरादिना पर्वविशेषेण प्रथनं निरूप्यते ।

सामान्येनोक्तानां रश्मीनामचिरादिपर्वार्थानाद्विस्तारः प्रदर्शितो भवति । तत्रा-
चिरहःशुक्लपक्षोत्तरायणसंवत्सररश्म्यवयवविशेषा द्रष्टव्याः—

—स एतावानयमग्निलोकः । रश्मिरूपस्य संवत्सरस्याग्नित्वेनाख्यानात् ।

गतिपाद का प्रारम्भ

देवयान गतिक्रम का अधिकार

पहिले उत्क्रान्ति या शरीर से उत्क्रमण तथा सृति का उपक्रम अर्थात् शरीर से
आगे बढ़ने के उपक्रम का विवरण दिया गया । अब यहां आगे बढ़ने का या सृति का क्रम
दिखाया जाता है । सृति के इस क्रम में बहुत सी विप्रतिपत्तियां सुनाई देती हैं ।

—“अब इन्हीं राशियों से ऊपर की ओर जाता है, वह वहां आदित्य तक जाता है
जहां तक मन का खिचाव ऊपर है ।”

यह श्रुति मार्ग के पर्वों की अपेक्षा करती हुई अत्यन्त शीघ्रता से आदित्य की
प्राप्ति बतलाती है । अन्यत्र देवयान और पितृयाण दो मार्ग भेदों को बतलाकर उनके
पृथक् पृथक् पर्व

—“तेडविष मभिसम्भवन्ति”

आदि श्रुति में बतलाए गए हैं । कहीं चन्द्रमा का नाम न लेकर वैद्युत और ब्रह्म-
लोक का नाम लिया गया है । कहीं विद्युत का नाम न लेकर चन्द्रमा और ब्रह्मलोक को
बतलाया है । कहीं तो

—“वह इस देवयान मार्ग को पकड़कर अग्निलोक में आता है, फिर वह वायुलोक
में जाता है,”—

इत्यादि सन्दर्भ में वह देवयान मार्ग अग्नि लोक वायुलोक आदि पर्व वाला [पड़ाव वाला] बतलाया गया है न कि अग्नि आदि पर्व वाला अन्यत्र अग्नि लोक का नाम न लेकर वायुलोक से ही इस मार्ग का उपक्रम किया गया है।

—“जब यह पुरुष यहां से जाता है तो वह वायु लोक में जाता है।” —

अन्यत्र गति का उपक्रम सूर्य से कहा गया है

—“जो सूर्य द्वारा से जाते हैं, वे विरज होकर जाते हैं।” —

एक स्थल पर गति का उपक्रम चन्द्रमा से हुआ है,

—“जो कोई इस लोक से जाते हैं वे सब चन्द्रमा में ही जाते हैं।”

इस प्रकार अनिश्चय की स्थिति में कहा जाता है कि अग्नि आदि के द्वारा उस प्रस्थान का सामञ्जस्य देखना चाहिए। पहिले के अधिकरण में सृति के उपक्रम में सूर्यनाडो या अथवा उससे भिन्न नाडियों से जिन रश्मियों के माध्यम से उर्ध्व गमन का कथन हुआ है उन्हीं रश्मियों का अग्नि आदि पर्वों के कथन विस्तार प्रदर्शित किया जा रहा है। वहां अग्नि, अह, (दिन) शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, संवत्सर को रश्मि का अवयव विशेष समझना चाहिए। यह इतना अग्नि लोक है क्योंकि रश्मि रूप संवत्सर को अग्नि रूप बतलाया गया है।

संवत्सरादूर्ध्वं वायुं गच्छतीति ब्रूमः। अग्निवाय्वादित्यानां त्रैलोक्याधिष्ठातृतया वायुमगत्वा साक्षानग्निन आदित्यसंबन्धायोगात्—

—श्रुती वायुनस्थायते इति तु न भ्रमितव्यम्। अविशेषतो विशेषतश्च वायो-
राख्यातत्वात्। तथाहि। ‘मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्यमिति’ द्वान्द्वोभे संवत्सरः पठ्यते
न देवलोकः—

—मासेभ्यो देवलोकं देवलोकादादित्यमिति वाजसनेयके देवलोकः पठ्यते न
संवत्सरः। तदुभयैकवाक्यतया संवत्सर एव देवलोक इति गम्यते। यत्तु शंकरस्तयोर्भेदं
मग्यमानो मासेभ्यः संवत्सरः ततो देवलोकः ततो वायुः तत आदित्य इत्येवमावपति
तवज्ञानात्।

“संवत्सरः खलु वे देवानां पूरति—

श्रुतेः—

“देवचक्रं वा एतत् परिप्लवं यत्संवत्सरः । संवत्सरमेव तदयजमानाः समारोहन्तीति
(कौ० ब्रा० २०।२) कौपीतिकश्रुतेः ।”

—“मध्येह संवत्सरस्य स्वर्गो लोकः (शत० ६।७ अ० ४ ब्रा) इति ।

संवत्सरो वै देवानां जन्म (शत० ६।७ अ० १३ ब्रा०) इति श्रुतेश्च संवत्सरस्यैव
देवलोकत्वाम्युपगमात् ।

तथा च देवत्वाविशेषाद् वायुरपि तत्रोक्तप्राय एव ।

—“योऽयं पवते एष देवानां गृहाः”—

इति श्रुतेः—

—“अग्निः सर्वा देवता वायुः सर्वा देवताः”—

इति श्रुतेश्च संवत्सराग्निवद् वायोरपि देवलोकत्वाविशेषाद् देवलोकशब्देनैव
वायोरपि संग्रहणात् ।

येषां तु शंकरादीनां मते संवत्सरादूर्ध्वं देवलोकः पृथक् पठ्यते तेषां च तच्छब्देन
वायुरेवायं द्रष्टव्यः अथ विशेषतश्च—

—“स एतं देवयानं पन्थानमापद्याग्निलोकमागच्छति । स वायुलोकं स वरुणलोकं
स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोकम्”—

इति कौपीतिकश्रुतावग्निलोकं वरुणाद्यादित्यलोकं चान्तरा वायुराख्यायते ।

संवत्सर के ऊपर उठकर वायुलोक को जाता है । क्योंकि अग्नि, वायु, आदित्य,
ऐलोक्य के अधिष्ठाता हैं अतः वायुलोक में न जाकर अग्निलोक से सीधे आदित्य में जाने
का योग नहीं बैठता । श्रुति में वायु को नहीं कहा गया यह भ्रम नहीं होना चाहिए ।
अविशेष तथा विशेष रूप से वायु का कथन श्रुति में है । छान्दोग्य में—

—मासों से संवत्सर को तथा संवत्सर से आदित्य—

—“यहां संवत्सर पड़ा गया है देवलोक नहीं कहा गया । वाजसनेय में देवलोक
कहा गया है संवत्सर नहीं कहा गया—

—“मासेभ्यो देवलोकम्”—

आदि । दोनों की एकवाक्यता से संवत्सर ही देवलोक है यह समझा जाता है ।
श्रीशंकराचार्य उन दोनों में भेद मानते हुए मासों संवत्सर को प्राप्त करता है, उसके बाद

देवलोक आता है तब वायु, तब आदित्य आता है ऐसी व्याख्या करते हैं, वह ठीक नहीं है। श्रुति कहती है कि—

—“संवत्सर देवताओं का पुर है”—

कौषीतक में कहा गया है कि—

—“यह देवचक्र का परिप्लव है जो संवत्सर है, यजमान संवत्सर पर ही आरोहण करता है।”—

—“संवत्सर के मध्य में स्वर्ग लोक है”—

—“संवत्सर देवों का जन्म है,”—

इस श्रुति से संवत्सर ही देवलोक है, यह सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार देव होने के कारण वायु का भी कथन हो ही जाता है।

—“जो बहता है वह देवताओं का घर है”—

इस श्रुति वाक्य तथा

—“अग्नि सभी देवता हैं, वायु सभी देवता है”—

इस श्रुति वाक्य से संवत्सराग्नि के समान वायु के भी देवलोक से अभिन्न होने के कारण देवलोक शब्द से ही वायु का भी संग्रह हो जाता है। श्री शंकराचार्य आदि जिन आचार्यों के मत में संवत्सर के ऊपर देवलोक पृथक् पड़ा जाता है उनके मत में उस शब्द से वायु को ही समझना चाहिए।

—“विशेष रूप से वह इस देवयान मार्ग को प्राप्त करके अग्निलोक में आता है। वह वायुलोक को वह वरुणलोक को, वह इन्द्रलोक को, वह प्रजापतिलोक को वह ब्रह्मलोक को”—

इस कौषीतक श्रुति में अग्निलोक और वरुण आदि आदित्यलोक के मध्य में वायु कहा जाता है।

“तथा चाग्निः सर्वा देवता वायुः सर्वा देवता”—

इति श्रुतेः संवत्सरशब्दोक्तानग्निमयान् सर्वान् पूर्वं गत्वा वायुमयान् देवानन्तरिक्ष-
साजोगच्छति।

ततो यदा वै पुरुषोऽस्माल्लोकात् प्रैति स वायुमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते
यथा रथचक्रस्य खं, तेन स ऊर्ध्वमाक्रमते स चन्द्रमसमागच्छति । तस्मै स तत्र विजिहीते ।

यथालम्बरस्य खं, तेन स ऊर्ध्व आक्रमते स चन्द्रमसमागच्छति । तस्मै स तत्र
विजिहीते यथा—

दुन्दुभेः खम् । तेन स ऊर्ध्वमाक्रमते स लोकमागच्छत्यशोकमहिमम् । तस्मिन्वसति
शाश्वतीः समाः—

इतिवाजसनेयश्रुतेः, पूर्वोक्तकौषीतकश्रुतेश्च, वरुणेन्द्राभ्यां द्वेधा विभक्तमादित्यं
गच्छतीति प्राप्तौ तत्र विशेषं ब्रूमः—

तद्धितोऽग्निं वरुणो द्रष्टव्य इति ।

संवत्सरादूर्ध्वं वायुं गत्वा तत आन्तरीक्ष्यत्वसामान्याच्चन्द्रं विद्युतं च प्रथमं
गच्छति ततो वरुणमिन्द्रं चेति क्रमो नेयः ।

—“यदा हि विशाला विद्युतस्तीव्रस्तनितनिर्घोषा जीमूतोदरेषु प्रनृत्यन्ति अथापः
प्रपतन्ति । विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वेति” ब्राह्मणश्रुत्या विद्युद्वरुणयोः सम्बन्धाव-
गमात् । ५

नन्वेवं तर्हि संवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं स ब्रह्म गमयतीति १
प्रत्यक्षश्रुतिविरोधः स्यादिति चेन्न ।

तत्रादित्यशब्दस्य संवत्सरप्रवर्तकतदात्माभिप्रायकत्वात् तस्याग्निलोक एवान्त-
र्भावात् । ततो वायुचन्द्रविद्युद्विवायुलोकः ।

ततो वरुणेन्द्राभ्यां द्युलोकः । ततः प्रजापतिर्ब्रह्म चेत्युभयमशोकमहिमं दिवः पर-
स्तात् परोरजो धाम ।

तत्रापि प्रजापतिपरं कार्य्यं ब्रह्म । ततः परं मुख्यं ब्रह्म । सा परागतिः ।

प्रजापतिरेव वा परागतिरिति मार्गपर्याणि । सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्तीत्यत्र
सूर्यशब्दो वरुणेन्द्रपरः । इन्द्रोऽयं हिरण्मयः कोशः, तमिन्द्रं गत्वा विरजसो भवन्तो विरजो
ब्रह्म व संपद्यते ।

—“हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् । तच्छ्रद्धं ज्योतिषां ज्योतिरायुर्हो-
पासतेऽमृतम्”—

इति श्रुतेः ।

अथवा विद्युदेवायमिन्द्रो य एष हिरण्यकोश इहेष्यते । न तु वरुणादुत्तरः ।

—“यदा वै पुरुषोऽस्माल्लोकादिति वाजसनेयश्रुत्येकवाक्यतानुरोधेन—

—“स एतं देवयानं पन्थानमिति कौपीतकश्रुतौ वरुणस्यादित्यतया इन्द्रस्य च चन्द्रपरतया व्याख्येयत्वात् । वरुणपर्यन्तानामग्निवाय्वादित्यानामग्निरूपतया तद्वध्वं सोमस्यैव लब्धावसरत्वाच्च ।

अग्निसोमाभ्यामुत्तीर्णस्य तत्प्रभवे कार्यब्रह्मणि परब्रह्मणि च क्रमेण प्रवेशोऽवकल्पते । तत्राद्यस्य कामप्रलोकत्वं परस्याशोकमहिमलोकत्वं चावसेयम् ।

तत्प्रथितेरविशेषाभ्यामित्येतद्व्याख्यानं शंकरकृतं विडम्बनामात्रं नातीव सम्यगस्तीत्युपेक्ष्यते ।

। इति आरोहणमार्गपर्वोधिकरणम् ।

अतिरिक्तः	१ २ ३ ४ ५	अचिः अहः शुक्लपक्षः उत्तरायणमासाः संवत्सरः देवलोकः	प्रथमतोः पृथ्वी
वायुलोकः	६	वायुः	मध्यमलोकः अन्तरिक्षम्
आदित्यलोकः	७	आदित्यः	उत्तमलोकः द्युलोकः
सोमलोकः	८	चन्द्रमाः	
विरजा अशोकमहिमलोकः	९	विद्युत्-इन्द्रः	
	१०	वरुणः-आदित्यः	क. द्यौः उत्तमतो-
	११	इन्द्रः-चन्द्रमाः	
	१२ १३	प्रजापतिः ब्रह्मा	

—“अग्नि सभी देवता है, वायु सभी देवता है”—

इस श्रुति से संवत्सर शब्द से कहे गए अग्निमय सभी लोकों में पहिले जाकर अन्तरिक्ष स्थित वायुमय देवलोक में जाता है। तब

—“यदा वै पुरुषोऽस्माल्लोकात्”—

इत्यादि वाजसनेय श्रुति तथा पूर्वोक्त कौषीतकि श्रुति वाक्यों से विदित होता है कि वरुण और इन्द्र से दो विभागों को प्राप्त कर आदित्य लोक को जाता है, इस पर विशेष वक्तव्य है कि—

तद्वित को वरुण के अधिकार में समझना चाहिए।

संवत्सर से ऊपर वायुलोक में जाकर वहां अन्तरिक्ष की समानता से चन्द्रमा और विद्युत् को पहिले प्राप्त करता है तब वह वरुण और इन्द्रलोक को जाता है यह क्रम समझना चाहिए।

—“यदा हि विद्युत्”—

आदि ब्राह्मण श्रुति वाक्य से विद्युत् और वरुण के सम्बन्ध का ज्ञान होता है। प्रश्न होता है कि उस स्थिति में—

—“संवत्सर से आदित्य में, आदित्य से चन्द्रमा में, चन्द्रमा से विद्युत् में, तब वह ब्रह्म को पहुंचता है”—

इस प्रत्यक्ष श्रुति का विरोध होगा तो ऐसा नहीं है। क्योंकि वहां आदित्य शब्द का अर्थ संवत्सर के प्रवर्तक से एकरूपता का अभिप्राय रखने का है और उसका अग्निलोक ही अन्तर्भाव है। उसके आगे वायु चन्द्र और विद्युत् से बना वायु लोक है। उसके अनन्तर वरुण और इन्द्र से बना द्युलोक है। उसके आगे प्रजापति और ब्रह्म इन दोनों की शोक रहित महिमा से दिव के आगे परोरज घाम है। वहां भी प्रजापति दूसरा कार्य ब्रह्म है, उसके आगे मुख्य ब्रह्म है। वह परागति है। अथवा प्रजापति ही परागति है, ये मार्ग के पर्व हैं। सूर्य के द्वार से विरज हो जाते हैं। यहां सूर्य शब्द वरुण और इन्द्र के लिए आया है। यह इन्द्र हिरण्यमय कोश है, उस इन्द्र के पास जाकर विरजा होकर विरज ब्रह्म ही हो जाता है।

“हिरण्यमय पर कोश में निष्फल ब्रह्म है, उस शत्रु ज्योतियों की अमृत ज्योति की आयु के रूप में उपासना करते हैं”

यह श्रुतिवचन यहां ध्यातव्य है। अथवा यह विद्युत ही इन्द्र है, जिसे यहां हिरण्य कोश कहा गया है, वरुण से आगे वाला नहीं।

“जब पुरुष इस लोक से”

इत्यादि वाजसनेय श्रुति के साथ एक वाक्यता के अनुरोध से

“वह इस देवयान मार्ग को प्राप्त करता है”

इस कौषीतक श्रुति में वरुण की आदित्य के रूप में तथा इन्द्र की चन्द्र के रूप व्याख्या की जाती है। वरुण पर्यन्त अग्नि वायु आदित्य के अग्निरूप होने के कारण उसके ऊपर सोम को स्थिति ही अवसर प्राप्त है। अग्नि और सोम से आगे बढ़ने पर उनके प्रभव या उत्पादक कार्य ब्रह्म में है तथा पर ब्रह्म में क्रम से प्रवेश सम्भव होता है। वहां कार्य ब्रह्म का काम लोकोत्त्व तथा पर ब्रह्म का अशोक महिमा वाला लोक होता सम्भन चाहिए।

‘तत्प्रथितेरविशेषाभ्याम्’

इस सूत्र का श्रीशंकराचार्य का व्याख्यान ठीक नहीं है।

। यह आरोहण मागपर्व का अधिकरण हुआ।

आस्मिन्चाचिरादि विद्युदन्ते देवयानमार्गोऽहुरादयः संवत्सरान्ताः कालशब्दाः श्रूयन्ते।

ततोऽहुरादिकालविशेषे मृतानामेवायं देवयानः पन्थाः स्यात् इष्यते च रात्र्यादि-
मृतानामपि विदुषामित्यत उच्यते—

न तावदिमे कालविशेषा अभ्युपगम्यन्ते किन्तु आतिवाहिका एते कालाभिमानिनो
अग्निमया देवाः प्रेतानामतियात्रायां प्रवृत्ता इति तल्लिङ्गादवगम्यते।

—“तत्तुल्योऽमानवः स एतान् ब्रह्म गमयतीत्युपसंहाराक्षरेणाचिरादीनां सर्वेषां
गमयितृत्वोपपत्तेः। अत एवेतानि मार्गचिह्नानि भोगभूमयो वेत्यपि निरस्तम्।

ननु प्रेताः स्वयमेव गमिष्यन्ति। अहुरादिकालद्वारा वा यास्यन्ति इति तेषां देव-
विशेषत्वकल्पनं नावकल्पते इति चेन्न।

उभयव्यामोहात् तत्सिद्धेः । प्रेतास्तावद्देहवियोगात् संपिण्डितकरणग्रामा दीर्घ-
यात्रायामस्वतन्त्रा स्युः । अचिरादयोऽप्यचेतनत्वादस्वतन्त्राः स्युः ।

तथा चोभयेषामयोग्यत्वादभिमानिदेवानां चेतनानां नेतृत्वं सिद्धयति । अग्निस्वा-
मिकं लोकं प्राप्तोऽग्निनातिवाह्यते वायुस्वामिकं तु लोकं प्राप्तो वायुनेति संभाव्यते । एष
च न्यायो विद्युत्पर्यन्त एव ब्रह्मणो नोपरिष्ठाद्वरुणेन्द्रप्रजापतिलोकेषु वरुणेन्द्रादिभिर्नियते ।

विद्युतं प्राप्तस्य तत ऊर्ध्वेषु वरुणादि लोकेषु वैद्युतेनैवामानवेन पुरुषेणातिवाह्यत्वं
प्रतिपत्तव्यं तच्छ्रुतेः ।

—“एतान् ब्रह्म गमयतीति” ब्रह्मपर्यन्तं तस्यैव गमयितृत्वं श्रूयते । न वरुणा-
दीनाम् ।

। इत्यचिरादीनामातिवाहिकत्वाधिकरणम् ।

इस अचि से प्रारम्भ करके अन्त में विद्युत् तक के देवयान मार्ग में अह या दिन
से प्रारम्भ करके अन्त में संवत्सर तक के काल वाचक शब्द सुनने में आते हैं ।

इससे अह या दिन रूपी विशेष काल में मरने वालों के लिए ही यह देवयान मार्ग
सिद्ध होता है, परन्तु रात्रि आदि में मरने वाले जानियों के लिए भी यह मार्ग अभीष्ट है ।

इसलिए कहा जाता है कि ये काल विशेष के रूप में नहीं पहिचाने जाते किन्तु
ये काल के अभिमानी अग्निमय देव आतिवाहिक हैं जो प्रयाण करने वालों को अतियात्रा
में प्रवृत्त हैं । यह उनके चिन्हों से अवगत होता है ।

वह पुरुष अमानव है, वह इनको ब्रह्म तक पहुँचाता है ।

इस उपसंहार से अचि आदि सभी प्राप्त कराने वाले हैं ।

इसलिए यह शका निरस्त हो जाती है कि ये मार्ग के चिन्ह हैं या भोग
भूमियां हैं ।

प्रश्न होता है कि प्रेत तो स्वयं ही चले जायेंगे अथवा दिन आदि काल के द्वारा
जायेंगे, इसलिए यहां देव विशेषत्व की कल्पना ठीक नहीं प्रतीत होती तो यह प्रश्न ठीक
नहीं है ।

“दोनों के व्यामोह के कारण उसकी सिद्धि होती है”

जो प्रेत अवस्था में है उनकी इन्द्रियों का समूह पिण्ड रूप में पहुँच गया है, वे दीर्घ यात्रा में स्वतन्त्र नहीं रहे। अग्नि आदि भी अचेतन होने के कारण अस्वतन्त्र हैं।

इस प्रकार इन दोनों के अयोग्य हो जाने से अभिमानी चेतन देवताओं का नेतृत्व सिद्ध होता है।

जो अग्नि के स्वामित्व वाले लोक में पहुँच गया है। उसका आगे वहन अग्नि करता है, जो वायु के स्वामित्व वाले लोक में पहुँच गया है उसका आगे वहन वायु करता है। यह न्याय विद्युत् तक ही है उसके आगे यह नियम नहीं है।

वहाँ वरुण इन्द्र और प्रजापति के लोकों में वरुण इन्द्र आदि के द्वारा ले जाया जाता है। विद्युत् लोक में प्राप्त होने वाले को उसके आगे वरुण आदि लोकों में अमानव वेद्युत पुरुष के द्वारा हो ले जाया जाना सम्भव होता है। यही श्रुति कहती है।

“वह इनको ब्रह्म तक ले जाता है”

इससे उसी का ब्रह्म तक ले जाना सुना जाता है, वरुण आदि का नहीं।

। यह अग्नि आदि का आतिवाहिकत्व का अधिकरण पूर्ण हुआ।

स एतान् ब्रह्म गमयतीत्यत्र किं कार्यमपरं ब्रह्म गमयति अथवा परमं वा विकृतं मुख्यं ब्रह्मेति संशये निर्णयमाह वादरिराचार्यः स एतानमानवः पुरुषो हिरण्यगर्भाख्यं कार्यं ब्रह्म गमयतीति।

अस्य गत्युपपत्तेः। अस्यैव हि कार्यब्रह्माणो गन्तव्यत्वमुपपद्यते तदपराजिता पूर्ण-
ह्राणः प्रभुविमितं हिरण्यगर्भादि श्रुत्युक्तप्रवेशवत्वात्। न तु परस्मिन् ब्रह्माणि गन्तृत्वं गन्तव्यत्वं गतिर्वोपपद्यते। सर्वगतत्वात् गन्तृणां प्रत्यगात्मत्वाच्च। विशेषितत्वाच्च।

—“ब्रह्मलोकान् गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति”—

इति श्रुत्यन्तरे बहुवचनेन विशेषितत्वात् कार्यब्रह्माविषयेव गतिरित्यवगम्यते।
कार्योऽवस्थाविशेषोपपत्त्या बहुत्वसंभवेऽपि परब्रह्माणि निविशेते तदनवलकृप्तः।

ननु कार्यविषये ब्रह्मशब्दो नोपपद्यते समस्तजगज्जन्मादिकारणे ब्रह्म शब्दप्रति-
ष्ठानादिति चेन्न।

सामीप्यात् तद्व्यपदेशः । परमेव हि ब्रह्म विशुद्धोपाधिसंख्यात् क्वचित्कैश्चिद्वि-
कारधर्मैर्मनोमयत्वादिरूपासनायोपदिश्यमानमपरमुच्यते इति परब्रह्मसामीप्यादपरस्मिन्
ब्रह्मशब्दव्यपदेशो न विरुध्यते । तत्र गतानां तेषामिह पुननरावृत्तिरस्ति । पराः
परावतस्तत्र वसतां कार्यतिये तदध्यक्षेण सहातः परं प्रतिपद्यते इत्यभिधानादवगच्छामः ।
भवति हि कदाचित् कार्यब्रह्मणः प्रलयसमयः ।

तदानीं कार्यधर्माणां स्वत एवात्यये जाते तदध्यक्षेण विज्ञानात्मना सहैवातः
प्रजापतेः परं ब्रह्म परिशुद्धं निर्विशेषं धाम प्रपद्यते ।

एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते इत्यभिधानात्”—

ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं
पदम्—

इति स्मृतेश्च ।

तस्मात् कार्यब्रह्मविषयैव विदुषां प्रभावाद् गतिः श्रूयन्ते इति सिद्धान्तः ।

। इति वादरिस्तेन कार्यब्रह्मावसानगत्यधिकरणम् ।

“वह इनको ब्रह्म तक ले जाता है”

इस वाक्य से यह सन्देह होता है कि क्या वह अपर कार्य ब्रह्म तक ले जाता है,
अथवा परम ब्रह्म तक ले जाता है,

अथवा विकृत अथवा मुख्य ब्रह्म तक ले जाता है, इस सन्देह पर आचार्य वाद-
रायण का निर्णय है कि वह अमानव पुरुष इनको हिरण्यगर्भ नाम के कार्य ब्रह्म तक ले
जाता है । क्योंकि इसकी गति उपपन्न है । इसी कार्य ब्रह्म तक गन्तव्यता उपपन्न होती
होती है । ‘तदपराजिता’

इत्यादि श्रुति में उसका प्रदेश बतलाया गया है । परब्रह्म में तो गमनकर्तृत्व,
गन्तव्यत्व या गति कुछ भी उपपन्न नहीं होती । क्योंकि वह तो सर्वगत है और गमना
कर्ता जीवात्मा ही होता है । विशेषित होने से भी ऐसा है ।

‘ब्रह्म लोकान् गमयति’

इत्यादि दूसरी श्रुति में बहुवचन से विशेषित होने से यह गति कार्य ब्रह्म विषयिणी ही है यह निश्चय होता है। कार्य में अवस्था विशेष के उपपन्न होने से बहुत्व की कल्पना नहीं की जा सकती।

प्रश्न होता है कि कार्य के विषय में ब्रह्म शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है क्योंकि ब्रह्म शब्द तो समस्त जगत् के जन्म आदि के कारण के लिए प्रतिष्ठित है, तो यह सन्देह निरर्थक है, क्योंकि उस प्रकार का कथन सामीप्य के कारण है। पर ब्रह्म ही विशुद्ध उपाधि का सम्बन्ध होने पर कहीं कभी मनोमयत्व आदि विकार धर्मों से सवलित होकर उपासना के लिए उपदिष्ट होकर अपर ब्रह्म कहा जाता है।

इसलिए परब्रह्म के समीप होने के कारण अपर में भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग विरुद्ध नहीं होता। वहाँ तक पहुँचे हुए की यहाँ पुनरावृत्ति नहीं होती यह—

“परा॥ परावतः”

इत्यादि श्रुति से जाना जाता है। कभी कार्य ब्रह्म का प्रलय समय होता है। उस समय कार्य धर्मों के स्वतः ही विलय हो जाने पर उसके अख्यक्ष विज्ञानात्मा के साथ यह प्रजापति भी परब्रह्म रूपी विशुद्ध धाम को प्राप्त कर लेता है।

इसके द्वारा स्वीकृत होने पर इस मानव के समीप नहीं जाते”

ऐसे कथन से तथा—

‘प्रतिसंचार के उपस्थित होने पर ब्रह्म के साथ वे सब परम पद में प्रवेश करते हैं।

“इस स्मृति वचन से भी यह सिद्ध होता है। इसलिए ज्ञानियों के प्रभाव से गति कार्य ब्रह्म विषयिणी ही सुना जाती है, यह सिद्धान्त है।

। यह बादरि के मत से कार्य ब्रह्म में अवसान की गति का अधिकरण हुआ।

जैमिनिस्त्वाचार्यो मन्यते—

—“स एतान् ब्रह्म गमयतीत्यत्र वैद्युतः पुरुषः परमेव ब्रह्म प्रापयति। तस्य मुख्यत्वात्। परस्मिन्नेव हि ब्रह्मशब्दस्य मुख्यावृत्तिः। कार्यं गौणी। संभवति मुख्यग्रहणे गौणग्रहणमन्याय्यम्।

तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेतीति दर्शनाच्च परावसाना गतिरन्याय्या। कर्मणा मृत्युमुषयो निषेधुरिति श्रुतेः कार्यस्य मृत्युमयत्वात्।

अपि च कठवल्लीषु दृश्यते ।

—“अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात् कृताकृतात् । अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वदेति” परब्रह्मविषयके नाचिकेतप्रश्ने प्रतिवक्ष्यमाणो यमः—

—“अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च । यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति । महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः । पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परागतिरित्यादिना तस्यैव परब्रह्मणः परगतित्वं व्याचष्टेति ।

प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये इत्यादीनां प्रजापतिविषयकवाक्यानामपि न च कार्यं ब्रह्मणि प्रतिपत्तिमभिसंदधमः ।

नामरूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तदब्रह्मेति—

कार्यविलक्षणस्य परस्यैव ब्रह्मणस्तत्रापि प्रकृतत्वात् ।

। इति जैमिनिमतेन परब्रह्मावसानगत्यधिकरणम् ।

आचार्य जैमिनि तो मानते हैं ‘वह इनको ब्रह्म तक ले जाता है’

यहां वेद्युत पुरुष परब्रह्म को ही प्राप्त करता है, यही अर्थ है । क्योंकि वही मुख्य है, पर ब्रह्म की मुख्य वृत्ति परब्रह्म में ही है । कार्य ब्रह्म में तो गौण वृत्ति है । यदि मुख्य अर्थ का ग्रहण संभव है तो गौण अर्थ का ग्रहण करना उचित नहीं ।

“तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति”

इस कथन से परब्रह्म में अवसित होने वाली गति मानना उचित है ।

“कर्मणामृत्युमृषयो निषेदुः”

इस श्रुति से कार्य की मृत्युमयता सिद्ध होती है । कठवल्ली में देखा जाता है कि—

धर्म से अन्य अधर्म से भी अन्य तथा कृत एवं अकृत अन्य तथा भूत और भव्य से अन्य जो देखते हो उसे कहा”

इस नाचिकेता के प्रश्न पर यम का उत्तर है कि—

“अव्यक्त से पर पुरुष अलिङ्ग और व्यापक है, जिसको जानकर पुरुष मुक्त हो जाता है और अमृत को प्राप्त करता है । महान् से परे अव्यक्त है, अव्यक्त से परे पुरुष स्थित है, पुरुष से परे कुछ नहीं है, वह पराकाष्ठा है, वह परागति है ।”

इससे परब्रह्म को ही परागति कहा गया है ।

“प्रजापति के वेश्म में पहुँचते हैं”

इत्यादि प्रजापति विषयक वाक्यों का भी कार्य ब्रह्म ही तात्पर्य समझा जाता है ।

“नाम और रूप के निर्वाह के बीच में जो है वह ब्रह्म है”

इससे कार्य से विलक्षण पर ब्रह्म ही प्रतिपाद्य होता है ।

। यह जेमिन के मत से पर ब्रह्म में अवसित होने वाली गति का अधिकरण हुआ ।

अथ गन्तव्यं निधायं गन्तृन्निर्धारयति । तत्र निर्गुणतया विद्यया विद्यावतां देवयानगतिर्नास्ति ।

निर्गुणं निविशेष परब्रह्मोपासमानानामशेषाविद्याविनिवृत्त्या स्वस्यैव ब्रह्मभावेन संपत्तौ तत्र गत्यपेक्षाभावात् ।

सगुणाभिस्तु सर्वविधाभिर्विद्याभिर्देवयानगतिः संभवति । कार्यं ब्रह्मोपासमानानामचिराद्यतिवाहकैर्ब्रह्मलोकेषु नीयमानत्वादिति तृतीयाध्याये तृतीयपादे गतेरर्थवत्त्वमुभयथेत्यादिसूत्रत्रये पूर्वं निरूपितम् । तत्र सगुणास्वपि कासुचिद्विद्यासु देवयानगतिर्नास्तीत्येवं दर्शयितुमिदानीमधिकरणान्तरमुच्यते—

—अप्रतीकालम्बनान्नयतीति वादरायणः प्रतिजानीते । नामवाङ्मनःसंकल्पचित्तध्यानविज्ञानबलान्नप्तेजोव्योमस्मरशाश्राणाना ब्रह्मभावनानि प्रतीकोपासनानि । तेषु देवपथाख्येन देवयानेन विद्युत्पर्यन्तं सत्यपि गमने तत् ऊर्ध्वं स वैद्युतः पुरुषस्तात् प्रतीकोपासान्न ब्रह्म प्रापयति । गतेरर्थवत्त्वमुभयथेत्यत्र सूत्रे तथा गतिसत्त्वोभयथात्वं निर्गुणसगुणविद्याभेदाद् व्याख्यातं, तथेह सगुणविद्यायामपि प्रतीकाप्रतीकोपासनभेदाद् गतिसत्त्वासत्त्वोभयथात्वाभ्युपगमे कश्चिद्विषो नास्ति ।

तत्क्रतुर्हि ब्रह्माप्राप्तौ हेतुः । यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति तं यथा यथोपासते तदेव भवन्तीति श्रुत्या ब्रह्मक्रतोरेव ब्रह्मसंपद्योग्यत्वात् ।

नन्वब्रह्मक्रतुमानपि ब्रह्म गच्छतीति पञ्चाग्निविद्याफलश्रवणाद् गम्यते इति चेत् सत्यम् । तत्र विशिष्य विधानात् तथा सिद्धावप्यन्यत्रौत्सर्गिकेण तत्क्रतुन्यायेन ब्रह्मक्रतुनामेव ब्रह्मप्राप्त्यभ्युपगमात् ।

नामादिषु तु ध्येयेषु दर्शयति । यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यावद्वाचोगतमित्यादिना पूर्वस्मात् फलविशेषमुत्तरस्मिन् उत्तरस्मिन् उपासने दर्शयति ।

स चायं फलविशेषः प्रतीकतारतम्यादुपपद्यते । ब्रह्मोपपत्तो तु तस्या विशिष्ट-त्वादीदृशः फले विशेषो न स्यात् । तस्मात् प्रतीकालम्बनानां ब्रह्मसम्पत्तिरिति सिद्धम् ।

। इति बादरायणमतेन प्रतीकोपासकानां विदुषामपि मुक्त्यभावाधिकरणम् ।

गन्तव्य का निर्धारण होने के उपरान्त अब गन्ताग्रों का अर्थात् जाने वालों का निर्धारण होता है । वह निर्गुण विद्या वालों की देवयान गति नहीं होती । निर्गुण निर्विशेष परब्रह्म की उपासना करने वालों के लिए समस्त विद्याग्रों विनिवृत्ति के कारण अपनी ही ब्रह्मभाव प्राप्ति हो जाने पर वहाँ गति की अपेक्षा ही नहीं रहती । सगुण समस्त विद्याग्रों से तो देवयान गति होती है । जो कार्य ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं उन्हें अर्चि आदि आतिवाहिक ब्रह्म लोक तक ले जाते हैं यह विषय तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में—

—“गतेरकवत्त्वमुभयथा,”—

आदि तीन सूत्रों में पहिले निरूपित हुआ । वहाँ कुछ सगुण विद्याग्रों में भी देवयान गति नहीं यह विशेष बतलाने के लिए इस समय दूसरा अधिकरण कहा जाता है—

अप्रतीक के आलम्बन से ले जाता है यह बादरायण की प्रतिज्ञा है । नाम, वाक्, मन, संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, बल, अन्न, अप, तेज, व्योम, स्मर, आशा, प्राणों को ब्रह्म के रूप में भावित करना प्रतीकोपासना है । उनमें देवपथ नामक देवयान से विद्युत् पर्यन्त जाने पर भी उससे ऊपर वह वद्युत् पुरुष उन प्रतीकोपासकों को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कराता ।

—“गतेरकवत्त्वमुभयथा”—

इस सूत्र में जैसे गति की सत्ता और असत्ता वाले दोनों रूप निर्गुण और सगुण विद्या के भेद से व्याख्यात हुए हैं वैसे ही इस सगुण विद्या में भी प्रतीक और अप्रतीक की उपासना के भेद से गति की सत्ता और असत्ता दोनों को मानने पर कहीं दोष नहीं आता । वह क्रतु ही ब्रह्म प्राप्ति में हेतु है ।

—“जैसे क्रतु वाला पुरुष इस लोक में होता है वैसे ही यहाँ से प्रयाण करने पर होता है, उसकी जैसे जैसे उपासना करते हैं, वैसे ही हो जाता है”—

इस श्रुति से ब्रह्म क्रतु वाला ही ब्रह्म संपत्ति के योग्य होता है ।

प्रश्न होता है कि—जो ब्रह्म क्रतु वाला नहीं है वह भी ब्रह्म को प्राप्त करता है, यह पंचाग्नि विद्या के फल में सुना जाता है, तो यह सत्य है । वहां विशेष विधान के कारण वैसा होने पर भी अन्यत्र सामान्य क्रतु के न्याय से ब्रह्म क्रतु वालों को ही ब्रह्म प्राप्ति होती है यह माना गया है ।

नाम आदि ध्येयों में तो ब्रह्म के गौण होने से ब्रह्म का ध्यान नहीं इसलिए उन नामादि उपासकों को नाम आदि की प्राप्ति होना ही सिद्ध होता है । विशेषता यहां दिखलाते हैं ।

—“जहां तक नाम की गति है वहां तक कामनापूर्वक विचरण होता है, जहां तक वाणी गति है”—

इत्यादि वचनों के द्वारा पूर्व पूर्व की उपासना से आगे आगे की उपासना में विशेष फल बतलाया गया है । यह विशेषफल प्रतीकों के तारतम्य से सिद्ध होता है ।

ब्रह्म की प्राप्ति में तो उसके विशिष्ट होने से फल में इस प्रकार की विशेषता नहीं होती । इसलिए प्रतीकों का आलम्बन ग्रहण करने वालों को ब्रह्म संपत्ति प्राप्त नहीं होती ।

यह बादरायण के मत से प्रतीकोपासक ज्ञानियों को भी मुक्ति के अभाव का अधिकरण हुआ ।

रामानुजस्तु गन्तव्यविषयमेवाधिकरणत्रयेण निर्धारयितुं कार्यं वादरित्यादिसूत्र-
कलापमन्यथा व्याचष्टे । अचिरादिविद्युदन्तोऽयमातिवाहिको गणः कार्यब्रह्मोपासीनं नयति
परब्रह्मोपासीनं वेति संशये वादरित्वाववाह—

—कार्यं हिरण्यगर्भमुपासीनमेव नयति अस्यैव गत्युपपत्तेः । नहि परिपूर्णं सर्वज्ञं
सर्वगतं सवात्मभूतं परब्रह्मोपासितुस्तत्प्राप्तये देशान्तरगतिरुपपद्यते । नित्यप्राप्तपरब्रह्म-
विषयाविद्यानिवृत्तौ परविद्यया जातायां प्राप्तेरस्यैव ब्रह्मणः स्वयं प्रकाशमानत्वात् । कार्यस्य
तु हिरण्यगर्भस्य परिच्छिन्नत्वात् तत्प्राप्तये गतिरुपपद्यते ।

“पुरुषोऽमानवः स एत्य ब्रह्मलोकान् गमयतीति” बहुवचनेन विशेषितत्वाच्च । ननु
हिरण्यगर्भस्य गम्यत्वे स एतान् ब्रह्माणं गमयतीति निर्देष्टव्यं स्याद् ब्रह्म गमयतीत्येवं
कथमुच्यते इति चेत्—

—सामीप्यात् तद्व्यपदेशो द्रष्टव्यः । ^{१६} या ब्रह्माणं विदधाति पूर्वमिति श्रुत्या हिरण्यगर्भस्य प्रथमजत्वेन ब्रह्मसामीप्यात्तच्छब्देन व्यपदेश उपपद्यते । ननु एष देवपथो ब्रह्मपथः एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते इत्यपुनरावृत्तिश्रवणं हिरण्यगर्भ-प्राप्तौ विरुध्यते । हिरण्यगर्भस्य कार्यभूतस्य द्विपराद्धकालमात्रावसायित्वात् ।

“आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुनेति ”

वचनाच्च हिरण्यगर्भप्राप्तस्य पुनरावर्तनीयत्वादिति चेन्न । कार्यार्थस्य तद्व्यपदेशेन सहातः परमभिधानात् । कार्यस्य ब्रह्मलोकस्यात्यये ब्रह्मलोकाध्यक्षेण हिरण्यगर्भेण सह स्वयमधिगतविद्योऽयं जीव आत्मा कार्यदितः परं ब्रह्म प्राप्नोति । अपुनरावृत्त्यभिधानात् ।

“ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे”—

इत्यभिधानाच्च । ब्रह्मणा सह ते सर्वे—

—इत्यादिस्मृतेश्च ।

तस्मात् कार्यमुपासीनमेवातिवाहिको गणो नयतीति सिद्धम् ।

। इति रामानुजमतेन वादरिमतीयं कार्यब्रह्मोपासनं कहेतुकदेवयानगत्यधिकरणम् ।

श्रीरामानुजाचार्य गन्तव्य विषय के तीन अधिकरणों में निर्धारण करने के लिए

—“कार्यं वादरिः”—

इस सूत्र समुदाय की व्याख्या दूसरे प्रकार से करते हैं । अर्चि से आरम्भ करके विद्युत् से अन्त होने वाला यह आतिवाहिक समुदाय कार्य ब्रह्म की उपासना करने वाले को ले जाता है या परब्रह्म की उपासना करने वाले को ले जाता है इस सन्देह पर वादरायण ने कहा कि कार्य रूप हिरण्य गर्भ की आराधना करने वाले को ही ले जाते हैं क्योंकि गति की युक्ति युक्तता इसी के साथ रहती है । जो परिपूर्ण सर्वज्ञ, सर्वगत सर्वविभूत परब्रह्म की उपासना करने वाला है उसको उसको प्राप्त करने के लिए अन्य देश को प्राप्त करने के लिए गति युक्ति सिद्ध नहीं है ।

यद्यपि परब्रह्म तो नित्य प्राप्त है, विषयभूत अविद्या की निवृत्ति पराविद्या से हो जाने पर जो ब्रह्म स्वयं ही प्राप्त है वह स्वयं प्रकाशमान हो जाता है । कार्यब्रह्म जो हिरण्यगर्भ है वह परिच्छिन्न है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए गति होना युक्तसिद्ध है । अमानव पुरुष आकर ब्रह्मलोकों को ले जाता है यहां लोक का बहुवचन में प्रयोग भी इसी ओर संकेत करता है । प्रश्न होता है कि जब गन्तव्य हिरण्यगर्भ है तो—

—“वह इनको ब्रह्म के पास ले जाता है”—

ऐसा निर्देश करना चाहिए,

—“वह ब्रह्म को ले जाता है यह कैसे कहा जाता है तो इसका उत्तर है कि यह कथन समीपता के कारण है।

—“जो पहिले ब्रह्मा को बनाता है”—

इस श्रुति से हिरण्यगर्भ के प्रथमसंभूत होने से समीप होने के कारण उसका ब्रह्म शब्द से कथन उपयुक्त हो जाता है।

पुनः प्रश्न होता है कि—“यह देवाय है, ब्रह्मपथ है, इससे इस मानव आवर्त को पुनः नहीं प्राप्त करते”—

पुनः आवृत्ति के अभाव का स्मरण हिरण्यगर्भ की प्राप्ति में विरुद्ध होगा, क्योंकि कार्यभूत हिरण्यगर्भ दो परार्धकाल मात्र तक अवस्थित रहता है।

—“हे अर्जुन, ब्रह्मभुवन तक सभी लोकों में जाकर पुनः आवर्तन होता है”—

इस वचन से हिरण्यगर्भ तक पहुँचने वाला का पुनः आवर्तन होगा, तो यह बात नहीं है। कार्य की समाप्ति पर उसके अध्यक्ष के साथ परब्रह्म का ऐक्य हो जाता है। कार्य ब्रह्मलोक की समाप्ति पर ब्रह्मलोक के अध्यक्ष हिरण्यगर्भ के साथ स्वयं विद्या प्राप्त यह जीवात्मा इस कार्यब्रह्म से परब्रह्म को प्राप्त करता है।

क्योंकि अपुनरावृत्ति का कथन है।

परान्त काल में (प्रलय काल में) ब्रह्मलोक में स्थित वे सब पर अमृत से विमुक्त हो जाते हैं।

ऐसा कथन इस विषय में प्रमाण है।

—“ब्रह्म के साथ वे सब मुक्त होते हैं”—

इत्यादि स्मृति वाक्य भी यहां प्रमाण है। इसलिए कार्यब्रह्म के सभी ही उपासना करने वाले को आतिवाहिक समूह ले जाता है यह सिद्ध हुआ।

यह श्रीरामानुजाचार्य के मत से देवयान गति का अधिकरण हुआ।

जैमिनिस्त्वाचार्यों मन्यते—

परं ब्रह्मोपासीनमेवातिवाहिको नयतीति विद्मः परस्मिन्नेव ब्रह्मणि ब्रह्म-
शब्दस्य मुख्यत्वात्। न च गत्यनुपपत्तिरस्ति। निःशेषाविद्यानिवृत्तिलक्षणांमृतत्वप्राप्ते-

विशिष्टदेशगतिसापेक्षत्वात् । "एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते" इत्यादि शास्त्रदर्शनाच्च ।

नर्वाचरादिनागतस्य "प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये" इत्यादिना कार्ये प्रत्यभिसन्धि-
र्दृश्यते इति चेत्तत्र ब्रूमः । न चायं कार्ये हिरण्यगर्भे प्रत्यभिसन्धिः । "अश्व इव रोमाणि
विधूय पापं चन्द्र इव राहोर्मुखात् प्रमुच्य धृत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसंभ-
वानीत्यभिसंभाव्यस्य" ब्रह्मलोकस्याकृतत्वश्रवणात् सर्ववन्धविनिर्मोकश्रवणाच्च ।

तस्मात् परं ब्रह्मोपासीनमेवातिवाहिको गणो नयतीति विद्यात् ।

। इति रामानुजमतेन जैमिनिमतोयं परब्रह्मोपासनैकहेतुकदेवयानगत्यधिकरणम् ।

आचार्यं जैमिनि का तो मन्तव्य है कि परब्रह्म को उपासना करने वाले को ही
प्रातिवाहिक समूह ले जाता है ऐसा हम समझते हैं ।

क्योंकि ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ तो परब्रह्म ही है । ब्रह्म शब्द की गति में कोई
नुपपत्ति तो है नहीं । निःशेष आविद्या को निवृत्ति रूप अमृतत्व को प्राप्ति के लिए
विशिष्ट देश की गति को अपेक्षा है ।

—“यह संप्रसाद है कि इस शरीर उठकर परम ज्योति में उपसंपन्न होकर स्वयं के
रूप में अभिनिष्पन्न होता है”-

इस शास्त्रीय वचन को देखने से भी यही निष्कर्ष सामने आता है । प्रश्न होता है
अचि आदि से गए हुए का —

—“प्रजापति की सभा वेश्म में प्रसन्न होता है”

इस कथन से कार्य ब्रह्म के प्रति अभिसन्धि दिखाई देती है, ऐसे विचार पर कहा
जाता है कि यह कार्य हिरण्यगर्भ के प्रति अभिसन्धि नहीं है ।

“अश्व इव रोमाणि”

इस श्रुति में लक्ष्यभूत अभिसंभाव्य ब्रह्मलोक की अकृत या अनिर्मित होने का
तथा समस्त बन्धों से विनिर्मुक्त होने का श्रवण होता है । अतः प्रातिवाहिक समूह पर
ब्रह्म को उपासना करने वाले को ही ले जाता है यह समझना चाहिए ।

। यह परब्रह्मोपासक की देवयान गति का अधिकरण हुआ ।

अनयोर्मतयोर्विद्वत्वात् तत्र सिद्धान्तं भगवान् वादरायणः प्राह । प्रतीकोपासकव्यतिरिक्तानुभयविधानप्येतान्नयत्यन्तरादिरातिवाहिको गण इति मन्तव्यम् । कार्यमुपासीनानेव नयतीति बादरिमताभ्युपगमे -

अस्माच्छरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंघेत्यादिकाः श्रुतयः प्रकुप्येयुः । परमुपासीनानेव नयतीति जैमिनिमताभ्युपगमेऽपि -

“तद्य इत्थं विदुष्ये चेमेऽरण्ये श्रद्धां तप इत्युपासते तेऽचिषमभिसंभवन्तीति पञ्चाग्निविदां श्रद्धाद्युपासकातामपि ब्रह्मपथोपदेशिका श्रुतिर्व्याकुप्येत् ।”

तस्मादुभयत्रापि दोषदर्शनात् सर्वोऽपि तत्कृतुः सन् ब्रह्म प्राप्नोति सत्यामहे । तत्कृतुस्तथोपासीनस्तथा प्राप्नोतीति कृत्वा कार्यब्रह्म मोपासीनान् कार्यब्रह्मैव, परब्रह्मोपासीनास्तु परब्रह्मैव नयतीति सिद्धान्तः ।

नामैव ब्रह्म वागेव ब्रह्मेत्येवं प्रतीकोपासकास्तु न ब्रह्म नयति । नामादिकृतवान्नामादिप्राप्तेरेव तेषां त्यागप्राप्तत्वात् ।

श्रुतिरेव च तमिमं विशेषं दर्शयति यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवतीत्यादिना ।

। इति रामानुजमतेन वादरायणमतीयमुभयविधम् मोपासनहेतुकदेवयानगत्यधिकरणम् ।

। इति गतिविवेकाधिकारः ।

। इति गतिपादस्तृतीयः ।

इन मतों के विरुद्ध होने के कारण भगवान् वादरायण सिद्धान्त कथन करते हैं कि प्रतीकोपासकों के अतिरिक्त इन दोनों प्रकार के उपासकों को आति वाहिक समूह ले जाता है ऐसा मानना चाहिए । कार्य ब्रह्म के उपासकों को ही ले जाता है इस बादरि के मत को स्वीकार करने पर

“अस्मात् शरीरात् समुत्थाय”

आदि श्रुति वचनों से विरोध होता है । पर ब्रह्म की उपासना करने वालों को ही ले जाता है, इस आचार्य जैमिनि के मत को स्वीकार करने पर भी

“तद्य इत्थं विदुः”

इत्यादि में वर्णित पञ्चाग्नि वेत्ता श्रद्धा आदि के उपासकों के लिए भी ब्रह्म पथ को उपदिष्ट करने वाला श्रुति वचन सम्पञ्जस नहीं होता। इसलिए दोनों ही प्रकार से बोध के दिखाई देने से सभी उस क्रतु वाले ब्रह्म को प्राप्त करते हैं यह माना जाता है। उस क्रतु या उपासना से युक्त उस गति को प्राप्त करता है यह मान लेने पर कार्य ब्रह्म की उपासना करने वाला कार्य ब्रह्म को ही प्राप्त करता है, परब्रह्म की उपासना करने वाला परब्रह्म को ही प्राप्त करता है

यह सिद्धान्त है ‘नाम ही ब्रह्म है, वाक् की ब्रह्म है’ इस प्रकार प्रतीक रूप से उपासना करने वालों को तो ब्रह्म तक नहीं ले जाता जाता। क्योंकि वे नामों के ही उपासक हैं, अतः नामदिकी प्राप्ति ही उनके लिए न्याय प्राप्त होता है। श्रुति ने भी इसी विशेषता को दिखलाया है कि—

“जब तक नाम की गति है वहां उपासक का कामचार होता है” इत्यादि।

। यह रामानुज आदि के मत से दोनों प्रकार के ब्रह्मोपासकों की देवयान-
गतिक अधिकरण हुआ।

। यह गति विवेक का अधिकार हुआ।

यह तीसरा गतिपाद पूर्ण हुआ

अथ मुक्तिपादः प्रारभ्यते

केवल्यमुक्त्यधिकारः

संपाद्याविर्भावः स्वेन शब्दात् ।४।४।१।

मुक्त प्रतिज्ञानात् ।४।४।२।

आत्मप्रकरणात् ।४।४।३।

“एवमेवैष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभि-
निष्पद्यते”—

इति मुक्तिश्रुतावभिनिष्पत्तिशब्देन देवलोकालुपभोगस्थानेष्विववागन्तुकस्य कस्य-
चिद्विशेषस्यात्मनि सिद्धिर्वक्तव्या,—

ननु यथाश्रुतं स्वरूपावस्थानमात्रम् । नित्यप्राप्तस्य तस्यापुरुषार्थत्वादित्येवं प्राप्ते
ब्रूमः—

संपाद्याविर्भावोऽस्तीति ।

ज्योतीरूपस्यात्मनो ज्योतिरावरकधर्माणां निःशेषविमोकादात्मस्वरूपेण संपाद्य
केवलस्य विशुद्धज्योतिष आविर्भाव एवाभिनिष्पत्तिः ।

न तु धर्मान्तरसंश्लेषस्तत्र विवक्ष्यते । स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते इत्येवं स्वेनशब्दात्
यद्यत्र धर्मान्तरोत्पत्तिः स्यात् तर्हि तेन धर्मविशेषेणाभिनिष्पद्यते इति ब्रूयात् ।

यत् स्वरूपस्य नित्यप्राप्तत्वादपुरुषार्थत्वमुक्तं तन्न । आत्मज्योतिरावरकाणां
बन्धहेतूनां धर्माणां निवर्तनस्यैव पुरुषार्थत्वात् ।

तस्मात् सर्वधर्मपरित्यागात् नित्यनिरतिशयस्वरूपाविर्भावोऽभिनिष्पत्तिरिति-
बोध्यम् ।

ननु स्वरूपस्य नित्यप्राप्तत्वादपसंपाद्याभिनिष्पद्यते इति वचनमनर्थकमिति चेत् ।
तत्रोच्यते । मुक्तः प्रतिज्ञानात् नित्यप्राप्तस्यापि स्वरूपस्य कर्मरूपाविद्यातिरोहितस्य तिरो-
धाननिवृत्त्या कर्मसंबन्धतत्कृतदेहादिमुक्तो भवतीत्येचात्र संपाद्याभिनिष्पत्तिः ।

तथा चायमात्मा पूर्वबन्धप्रयोजकैः सर्वैरेव धर्मैः पूर्वं मुक्तो नासीत् स इदानीं
भवति ।

—“अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः”—

इति प्रतिज्ञानात् ।

—“यथा न क्रियते ज्योत्स्नामलप्रक्षालनान्मरणैः ।

दोषप्रहाणान्न ज्ञानमात्मनः क्रियते तथा ।

यथोदपानकरणात् क्रियते न जलाम्बरम् ।

सदेव नीयते व्यक्तिसतः संभवः कुतः ।

तथा हेयगुणध्वंसादेव बोधादयो गुणाः । प्रकाश्यन्ते न जन्यन्ते नित्या एवात्मनो
हि ते ।”

इतिशौनकादिप्रतीक्षानाच्च ।

ननु परं ज्योतिरूपसंपद्येत्यादिना ज्योतिः स्वरूपोसंपत्त्याख्यानाच्चायमेकान्ततो विकारविषयातिवृत्तो भवतीति चेन्न । प्रकरणानुरोधादात्मैव तत्र ज्योतिरिति कृत्वा वैकारिकज्योतिषोऽनुग्रहणात् ।

“तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरिति”—

त्यादि श्रुत्याऽत्मन्यपि ज्योतिःशब्दस्य वृत्तोः । व्याख्यातं चेत्तज्ज्योतिर्दर्शनादिति सूत्रे ।

तथा च सर्वधर्मविमोकादात्मनः स्वरूपमात्रपर्यवसायिता मुक्तिरिति सिद्धम् ।

तत्र चेन्द्रियविषयादिद्वितीयासंनिधानात् सुपुष्टिवदसंबोधः प्रशान्तानन्दरूपत्वं चेति बोध्यम् ।

१ इति ज्योतिरावरककपायात्यन्तविनिवृत्त्या ज्योतिराविर्भावस्य केवल्यमुक्त्यधिकरणम् ।

मुक्ति पाद का प्रारम्भ

केवल्यमुक्ति अधिकार

“इसी प्रकार का यह संप्रसाद है, इस शरीर से उठकर परम ज्योति में उपसम्पन्न होकर स्वस्वरूप से अभिनिष्पन्न होता है”

इस मुक्ति श्रुति वाक्य में अभिनिष्पत्ति शब्द से देवलोक आदि उपभोग स्थानों के समान प्रागन्तुक किसी विशेषता की आत्मा में सिद्धि कहनी होगी, न कि जैसा सुना गया है वैसा अवस्थान मात्र कथन पर्याप्त होगा ।

क्योंकि यदि स्वरूप में अवस्थान मात्र कहा जायेगा तब वह तो सर्वदा प्राप्त ही है, वह पुरुष प्रयत्न साध्य न होने कारण पुरुषार्थ नहीं हो सकेगा ।

इस प्रश्न के उपस्थित होने पर हमारा कथन है कि

“सम्पन्न होकर आविर्भाव है” ।

ज्योति स्वरूप आत्मा की ज्योति के आवरण करने वाले धर्मों को पूर्णतया हटाकर उसे आत्मस्वरूप में सम्पन्न करके केवल विशुद्ध ज्योति का आविर्भाव कर देना ही अभिनिष्पत्ति है । किसी अन्य धर्म का संश्लेष वहाँ अभीष्ट नहीं है । क्योंकि—

“स्व स्वरूप से अभिनिष्पन्न होता है”

यहां

“स्वेन”

शब्द का प्रयोग है। यदि यहां किसी अन्य धर्म की उत्पत्ति होती तो उस धर्म विशेष से अभिनिष्पन्न होता है, ऐसा कहा जाता।

जो यह कहा गया कि अपना स्वरूप तो नित्य प्राप्त होने के कारण पुरुषार्थ नहीं माना जा सकता (मोक्ष या मुक्ति को परम पुरुषार्थ माना जाता है) तो ऐसा नहीं है।

आत्म ज्योति के आवरक बन्धन के हेतु धर्मों को हटा देना ही पुरुषार्थ है। इस-लिए समस्त धर्मों के परित्याग पूर्वक नित्य निरतिशय स्वरूप का आविर्भाव ही अभिनिष्पत्ति है, यह समझना चाहिए।

प्रश्न होता है कि अपना स्वरूप तो नित्य प्राप्त हो है, उसके लिए भ्रुति का यह कथन कि—

उपसंपन्न होकर अभिनिष्पन्न होता है”

यह निरर्थक है तो उस पर कहा जाता है—

“मुक्तः प्रतिज्ञानात्”

अपना जो रूप नित्य ही प्राप्त है, जो कर्मरूप अविद्या से तिरोहित हो रहा है उसके तिरोधान करने वाले तत्त्व को निवृत्त करने से कर्म के सम्बन्ध और देह आदि से मुक्त हो जाता है यही यहां संपन्न हाकर अभिनिष्पत्ति है।

निष्कर्ष यह कि यह आत्मा पहिले बन्धन के कारण भूत सभी धर्मों से मुक्त नहीं था, वह इस समय उनसे मुक्त होता है।

—“अशरीरी होने पर प्रिय और अप्रिय का स्पर्श नहीं होता”—

ऐसी प्रतिज्ञा की गई है।

—“जैसे मणि का मूल हटाने से उसमें चमक पैदा नहीं होती, वैसे दीपों को दूर करने से आत्मा में ज्ञान उत्पन्न नहीं किया जाता जैसे तालाब बना देने से उसमें प्रतिबिम्बित आकाश का निर्माण नहीं होता, सत् की ही अभिव्यक्ति की जाती है, असत् की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। वैसे ही हेयगुणों के द्रव्य हो जाने पर बोध आदि गुण प्रकाशित हो जाते हैं, वे उत्पन्न नहीं किये जाते, क्योंकि वे तो आत्मा में नित्य ही अवस्थित हैं।”—

यह शून्यतादि प्रतिज्ञा है। प्रश्न होता है कि परम ज्योति में उपसंपन्न होने आदि कथन से ज्योति के स्वरूप में उपसंपन्न होने के कथन से यह पूर्णतया विकारों के विषय से दूर नहीं हो जाता तो ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रकरण के अनुरोध से वहाँ आत्मा ही ज्योति है अतः अन्य किसी विकाररूप ज्योति का वहाँ ग्रहण नहीं है।

—“देवगण उस ज्योतियों की ज्योति की (उपासना करते हैं)”—

इस श्रुति में आत्मा को भी ज्योति शब्द से कहा गया है।

—“ज्योतिर्दर्शनात्”—

इस सूत्र पर इसकी व्याख्या की गई है। इस प्रकार सभी धर्मों के छूट जाने पर आत्मा की अपने स्वरूप मात्र में संस्थिति हो जाना ही मुक्ति है यह सिद्ध हुआ। वहाँ इन्द्रिय विषय आदि के न रहने से सुषुप्ति के समान अवोध और प्रशान्त आनन्द रूपता रहती है, यह समझना चाहिए।

यह कैवल्य मुक्ति अधिकरण हुआ।

अविभागेन दृष्टित्वात् ।४।४।४।

वैकारिकधर्मैरपरिण्वक्तो विशुद्धज्योतिःस्वरूपः परमात्मा । वैकारिकधर्मैः परिण्वक्तस्तु ज्योतिःस्वरूपः प्रत्यगात्मा । स यदानीं तैर्धर्मैरत्यन्तविनिर्मुक्तो भवति तदानीमविशेषात् परमात्मना सादृश्यमेति ।

इत्येवं स्थिते जिज्ञासा भवति किमयं तदानीं परमात्मनः पृथगेवावतिष्ठतेऽथवा तदविभागेनैकीभवतीति । तत्रेदं निर्धार्यं वृत्ते—

अविभागेन दृष्टित्वादिति । अविभक्त एव परेणात्मना मुक्तोऽवतिष्ठते ।

—“तत्त्वमसि ।

—“अहं ब्रह्मास्मि”—

—“यत्र नान्यत् पश्यति । न तु तद् द्वितीयमस्ति । ततोऽन्यद्विभक्तं यत् पश्येद्”—

“यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम”—

इत्यादिभिर्विच्यजातैः परमात्माविभक्तस्यैव तस्य दर्शनात् ।

ननु—

“यदापश्यः पश्यते ह्रस्ववर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् ।

तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति”—

इति श्रुती साम्योपदेशात् ।

—“सोऽश्नते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपरिचिता”—

इति श्रुती साहित्योपदेशात् ।

१८ इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता ।

सगपि नोपजायन्ते प्रलयै न व्यथन्ति च”—

इति स्मृती साधर्म्योपदेशाच्चास्य मुक्तात्मनः परमात्मपार्थक्यं लभ्यते इति चेन्न ।

देवादिप्राकृतरूपप्रहाणैर्ब्रह्मसमानशुद्धिं, परस्परैकीभावे साहित्यं, धर्मतोऽनतिरेकं च धत्तुं तथा व्यवहारात् ।

तथा च मुक्तात्मनः परमात्मना सर्वथैकीभावो भवतीति सिद्धम् ।

। इति शंकरमतेन कैवल्यमुक्तौ जीवात्मनः परमात्मना

सर्वथैकीभावस्य मुक्तिवाधिकरणम् ।

परमात्मा वैकारिक धर्मों से असंग विशुद्ध ज्योति स्वरूप है । वैकारिक धर्मों को साथ रखने वाला तो ज्योति स्वरूप वाला जीवात्मा है । वह जब उन धर्मों से नितान्त निर्मुक्त हो जाता है तब बिना भेद के परमात्मा के साथ सादृश्य को प्राप्त कर लेता है । इस स्थिति में जिज्ञासा होती है कि क्या जीवात्मा उस समय परमात्मा से पृथक् ही रहता है अथवा उसके साथ अविभक्त होकर एक हो जाता है । वहां निर्धारण पूर्वक कहा जाता है—

अविभाग से ही रहता है, ऐसा ही देखने के कारण मुक्त होकर परमात्मा अविभक्त ही रहता है ।

—“मै ब्रह्म हूँ”—

—“जहां कुछ अन्य नहीं देखता, उससे द्वितीय कुछ नहीं है, उससे विभक्त कुछ नहीं है जिसे देखें,”—

—“जैसे शुद्ध जल में शुद्ध जल मिल जाता है, वैसा ही होता है, ऐसा ही हे गौतम ज्ञानी मुनिका आत्मा हो जाता है,”—

इत्यादि वाक्य समूह से परमात्मा से अविविक्त रूप से ही उसे बतलाया या देखा गया है।

—“जब स्वमवर्ण वाले कर्त्ता, ईश, ब्रह्मयोनि, पुरुष को देखता है, तब ज्ञानी पुण्य और पाप को प्रलय करके निरञ्जन होता हुआ, उससे परम साम्य को प्राप्त कर लेता है”

इस श्रुति में साम्य के उपदेश के कारण तिष्ठित होता है।

“यह सब कामनों का विपश्चित ब्रह्म के साथ भोग प्राप्त करता है”

इस श्रुति में दोनों के सहभाव का उपदेश—

“इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे साधर्म्य को प्राप्त करने वाले सृष्टि होने पर भी उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्यथि, नहीं होते”

इस स्मृति वर्धन में साधर्म्य का उपदेश है, इस सन्दर्भ में साधर्म्य के उपदेश से भुक्ता आत्मा का परमात्मा पृथक् रहना सिद्ध होता है, यह शका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यवहार देव आदि प्राकृत रूपों के परित्याग के द्वारा ब्रह्म के समान शुद्ध परस्पर एकीभाव हो जाने पर सहभाव, तथा धर्म अतिरिक्त न होने का बोधन करने के लिए है। इस प्रकार मुक्त आत्मा का परमात्मा से सर्वथा एकीभाव हो जाता है यह सिद्ध हुआ।

। वह श्री शंकराचार्य के मत में केवल्य मुक्ति में जीवात्मा और परमात्मा सर्वथा एकीभाव से मुक्ति का अधिकरण।

रामानुजस्तु जीवेश्वरयोर्भेदादितयो यदापश्यः स्वमवर्णमित्यादि श्रुतिस्मृत्यनुरोधान्मुक्तस्य परमात्मस्वरूपेणैवमन्यमानः सूत्रमिदमन्यथा व्याचष्टे।

तथाहि मुक्तात्मा परस्माद्ब्रह्मणः स्वात्मानमविभागेनानुभवति । परं ब्रह्मोपसंपद्यथातथ्येन निवृत्ताविद्यातिरोधोनस्य स्वात्मनो दृष्टत्वात् ।

यथा शरीरमिदं जीवात्मना सात्मकं प्रतिपद्यते तथायं जीवात्मापि परमात्मना सात्मकः प्रतीयते । शरीरप्रत्यगात्मनोरविभागवत् प्रत्यगात्मपरमात्मनोरप्यविभागं तदानीमनुभवति । अहंब्रह्मास्मीत्याद्यभेदश्रुतीनामत्रैव तात्पर्यात् ।

अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः । अधिकं तु भेदनिर्देशादधिकोपदेशादित्यादिसूत्रजातं चात्रार्थं विमृश्यम् ।

। इति रामानुजमतेन कैवल्यमुक्ती जीवात्मनः परमात्मना

सात्मकत्वानुभवस्य मुक्तिवाधिकरणम् ।

श्री रामानुजाचार्य जीव और ईश्वर के भेदवादी होने के कारण—

“यदा पश्यः पश्यते स्वमवर्णम्”

इत्यादि श्रुति स्मृति वचनों के अनुरोध से मुक्ति का परमात्मा के साथ ऐक्य न मानते हुए इस सूत्र को व्याख्या दूसरे प्रकार से करते हैं ।

मुक्तात्मा परब्रह्म से अपने को अविभक्त भाव से अनुभव करता है क्योंकि ब्रह्म में उपसंग्रह होकर यथार्थतया अविद्या के तिरोधान से निवृत्त होकर उसने स्वयं को देख लिया ।

। जैसे यह शरीर जीवात्मा से आत्मा वाला है वैसे ही यह जीवात्मा भी परमात्मा से आत्मा वाला है । जैसे शरीर और जीवात्मा के अविभाग का अनुभव होता है, वैसे ही मुक्त अवस्था में जीवात्मा और परमात्मा के अभिभाग का अनुभव होता है ।

“मै ब्रह्म हूँ”

इत्यादि श्रुति वाक्यों का भी यही तात्पर्य है ।

“अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः”

“अधिकं तु भेद निर्देशादधिकोपदेशात्”

इत्यादि सूत्र समूह इस सन्दर्भ में ध्यान देने योग्य हैं ।

। यह श्रीरामानुजाचार्य के मत से मुक्ति का अधिकरण हुआ ।

ब्राह्मण जैमिनिरूपन्यासादिभ्यः । ४।४।५।

चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडलोमिः । ४।४।६।

एवमप्युपन्यासात् पूर्वभावादविरोधं बादरायणः । ४।४।७।

मुक्तावस्थायां प्रत्यगात्मा बाह्यधर्मविमोक्षणात् स्वेन रूपेणाविर्भवतीत्युक्तम् । तत्र कोऽशेत स्वरूपेणति जिज्ञासायां जैमिनिस्तावदाह—

बाह्येण रूपेणाविर्भवतीत्युपन्यासादिभ्यो गम्यते । “एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोकोऽविजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्प” इत्युपन्यस्य, “स तत्र पर्येति जक्षत् कीडन् रममाणः तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति” इति, “सर्वज्ञः सर्वेश्वर” इति ज्ञासमानादपहतपाप्मत्वादेरेवास्य ब्रह्मणः स्वीयरूपत्वात् ।

अथोडुलोमिस्त्वाचार्यो मन्यते । चितितन्मात्रेण रूपेण मुक्तात्मनोऽवस्थानमस्ति ।

“स यथा सन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नो रसघन एव, एवं वा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव विज्ञानघन एवेत्यवधारणादस्यात्मनो विज्ञानमात्रात्मकत्वात् ।”

यद्यप्यपहतपाप्मत्वादयो भेदेनैव धर्मा निर्दिश्यन्ते तथापि विकारसुखदुःखाद्यविद्यात्मकधर्मव्यावृत्तिमात्रं तत्र गम्यते न तु तावता केनचिदर्थेण धर्मत्वमुपपद्यते । सत्यकामत्वादयो धर्मा यद्यपि वस्तुस्वरूपेणोच्यन्ते ।

तथापि न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गमिति सूत्रेऽस्यात्मनोऽनेकाकारत्वप्रतिषेधात् कामसंकल्पादीनां चैतन्यवदात्मस्वरूपत्वे संभाव्यते ।

अत एव जक्षन्कीडन्रममाण्यपि दुःखाभावमात्राभिप्रायाणि स्तुत्यर्थान्येव न तु मुख्यानि । तेषां द्वितीयविषयत्वात्तिरस्ताशेषप्रपञ्चेऽस्मिन्नेषामयोगात् । तस्माद्विशुद्धज्ञानमात्रं स आत्मान् त्वयं तदानीं ज्ञानवान् सर्वज्ञ इति प्रतिपत्तव्यम् ।

अथ बादरायणस्तु विरुद्धयोरप्यनयोजेन्योडुलोमिमतयोरविरोधमेव पश्यति । एवमुक्तीत्या पारमार्थिकचैतन्यमात्रस्वरूपाभ्युपगमेपि—

—“एष आत्मापहतपाप्मेत्याद्युपन्यासात् सत्यकामत्वसत्यसंकल्पत्वसर्वज्ञत्वादिरूपस्य जैमिनुक्तपूर्वभावस्याऽपि संभवात् ।

प्रकाशस्य प्रकाशकत्वव्यञ्जानस्य ज्ञानवत्त्वं नानुपपन्नम् । तत एव च सत्यकामत्वसत्यसंकल्पत्वादयोऽप्यविरुद्धाः ।

इति स्वातन्त्र्येणात्मनः संकल्पोपनतसर्वकामाधिकरणम् ।

मुक्त अवस्था में जीवात्मा बाह्य धर्मों को दूर हटा कर अपने से आविर्भूत होता है यह कहा गया। वह कैसे रूप से आविर्भूत होता है इस जिज्ञासा में जेमिनि कहते हैं कि—

“ब्रह्म के रूप से आविर्भूत होता है, यह विवरणों से ज्ञात होता है—

“यह आत्मा, पाप से अपहृत, विजय, विमृत्यु, विशोक, अविजिघत्सा, सत्यकाम, सत्यसंकल्प है”

ऐसा विवरण देकर,

“वह वहीं क्रीड़ा करता हुआ, रमण करता हुआ जाता है, उसका सभी लोकों में कामना पूर्वक संचरण होता है,”

“ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है”

ऐसा कहने से तथा अपहृत पाप्मा आदि ही इस ब्रह्म का अपना रूप होने से, ये विवरण उस स्वरूप के हैं। श्रीडुलोमि आचार्य तो वहाँ ऐसा मानते हैं कि मुक्त आत्मा का अवस्थान चेतना मात्र के रूप में होता है।

“जैसे नमक का पिण्ड बाहर और भीतर पूर्णतया उस घन ही होता है, वैसे ही यह आत्मा बाहर और भीतर के भेद के बिना पूर्णतया प्रज्ञान घन ही है”

ऐसे अवधारण के कारण यह आत्मा विज्ञान मात्र ही है।

यद्यपि ‘अपहृत पाप्मत्वं’ आदि धर्मों का कथन भेद से ही हुआ है।

तथापि विकार सुख, दुःख आदि अविद्यात्मक धर्मों की व्यावृत्ति मात्र वहाँ प्रतीत होती है, उनके द्वारा किसी धर्म के धर्मों के रूप की वहाँ, प्रतीति नहीं होती। सत्यकामत्व आदि धर्म यद्यपि वस्तु के स्वरूप बतलाए गए हैं तथापि—

“नस्थानतोऽपरस्योभयलिङ्गम्”

इस सूत्र में आत्मा की अनेक आकारता के निषेध से काम संकल्प आदि का चेतन्यवान् रूप संभावित नहीं है। इसलिए क्रीड़ा रमण आदि भी जो बतलाए गए हैं वे दुःख के अभाव मात्र का अभिप्राय प्रकट करने वाले स्तुति मात्र के लिए हैं, मुख्य नहीं। वयों वे अपने से भिन्न किसी द्वितीय में ही रह सकते हैं और समस्त प्रपञ्चों से निरस्त इस आत्मा में इनकी कोई योग नहीं है।

इसलिए आत्मा विषुद्ध ज्ञान मात्र है, न कि वह इस समय ज्ञानवान् सर्वज्ञ आदि होता है, यह समझना चाहिए।

आचार्य वादरायण जैमिनि श्रीडुलोमि के इन विरुद्ध मतों में अविरोध ही देखते हैं। इस प्रकार उक्त रीति से पारमाथिक चैतन्य मात्र स्वरूप के स्वीकार कर लिये जाने पर भी—

“यह आत्मा अपहृतपाप्मा इत्यादि कथन से सत्यकामत्व, सत्य संकल्पत्व सर्वज्ञत्व आदि आचार्य जैमिनि द्वारा पहिले बतलाए गए रूप की भी सभावना है। प्रकाश के प्रकाशक होने की तरह ज्ञान का ज्ञानवान् होना भी अयुक्त नहीं है। इसीलिए सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्व आदि भी विरुद्ध नहीं है।

। यह स्वतन्त्रता से आत्मा का संकल्प से उपनत सर्वकाम अधिकरण हुआ।

रामानुजस्त्वाह—

न ज्ञानमात्रमेवास्यात्मनः स्वरूपमिति श्रुतिसिद्धोऽर्थः । किन्तु यथा रसघटस्वाम्न-
फलादिषु त्वगादिभेदेन रसभेदोऽवकर्तव्यः, न तथा सन्धवधने।

तत्र हि सर्वत्रैकरसोऽस्ति । एवमस्यात्मनः सर्वत्र विज्ञानस्वरूपत्वं स्वप्रकाशस्वरूप-
त्वमिति कृत्वा कृत्स्नोऽप्यात्मा जडव्यावृतः स्वप्रकाशोऽस्ति ।

नान्यायतत्प्रकाशः स्वल्पोऽप्यस्य प्रदेशोऽस्तीत्यत्रैव श्रुतितात्पर्यम् ।

तथा च यथा सन्धवधनस्य कृत्स्नस्य रसघनत्वे रसनेन्द्रियावगते चक्षुराद्यवगता
रूपकाठिन्यादयो धर्मा न विरुध्यन्ते तथैव कृत्स्नस्य विज्ञानघनत्वेऽपि अपहृतपाप्मत्वसत्य-
संकल्पत्वादिधर्मसम्बन्ध श्रुत्यन्तरसिद्धो न विरुध्यते ।

। इति रामानुजमते केवल्यमुक्ती निर्दोषगुणवच्चेतनात्मरूपभिसंपत्त्यधिकरणम् ।

इति केवल्यमुक्तिविचाराधिकार पूर्णः ।

श्रीरामानुजाचार्य का कथन है कि—

ज्ञान मात्र ही इस आत्मा का अपना स्वरूप है यह श्रुति सिद्ध अर्थ नहीं है। किन्तु
जैसे रस वाले आमफल आदि में छिलके आदि से भिन्न रस होता है। वैसा नमक के डले

में नहीं। वहाँ सर्वत्र एक ही रस है। इसी प्रकार, इस आत्मा का भी सर्वत्र विज्ञान स्वरूपत्व है, स्वप्रकाशत्व है, इसलिए यह समस्त आत्मा जड़ से पृथक् स्वप्रकाश है।

इसका थोड़ा भी प्रदेश अन्य किसी प्रकाश से प्रकाशित होने वाला नहीं है, इसी बात को कहने में श्रुति का तात्पर्य है। जैसे समस्त नमक के घन की रसमयता रसनेन्द्रिय से अवगत होने पर नेत्र आदि से अवगत होने पर नेत्र आदि से अवगत होने वाले उसके रूप और कठिनता आदि धर्म विरुद्ध नहीं होते वैसे ही सम्पूर्ण ब्रह्म के विज्ञान धन होने पर भी उसके अपहृत, पातम्ब, सत्य, संकल्पत्व आदि अन्य श्रुतियों से सिद्ध होने वाले धर्म विरोध नहीं रखते।

यह श्री रामानुजाचार्य के मत में केवल्य मुक्ति में निर्दोष गुणवान् चेतन

को आत्म रूप अभिसंपत्ति का अधिकरण हुआ।

यह केवल्य मुक्ति विचार को अधिकार पूर्ण हुआ।

अथ निःश्रेयसमुक्तिविचाराधिकारः

संकल्पादेव तु तच्छ्रुतेः ॥४॥४॥८॥

अत एव चानन्याधिपतिः ॥४॥४॥९॥

सत्यकामत्वसत्यसंकल्पत्वादिरूपेणार्थं मुक्तात्माविर्भवतीत्युक्तम्। तस्य च संकल्पसिद्धा व्यवहाराः श्रूयन्ते—

“स तत्र पश्यति जक्षत् कौडन् रममाण” इत्यादयः। तत्रैता यथाकामं स्त्रीयान् जात्यादिप्राप्तयः संकल्पपूर्विकाः प्रयत्नान्तरसापेक्षा उत्पद्यन्ते अथवा प्रयत्नान्तरनिरपेक्षं संकल्पमात्रादेवोपपद्यन्ते इति संशये लोके संकल्पितकार्यसिद्धौ प्रयत्नान्तरसापेक्षत्वदर्शनाद् आप्यपेक्षा स्यादिति प्राप्ते निरूपयति संकल्पमात्रादेवास्य सर्वे कामाः संसिध्यन्ति न निमित्तान्तरमप्युत्पद्यन्ते इति तच्छ्रुतेरवगम्यते।

“स यदि पितृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति” —

इत्येवमादिश्रुतिजातं निमित्तान्तरनिरपेक्षं संकल्पस्यार्थोद्भावकत्वं दर्शयति। निमित्तान्तरमपि वापेक्ष्यमाणं संकल्पमात्रोपपाद्यं स्यात्। अतः संकल्पस्यैव सर्वार्थसाधकत्वात् स मुक्तात्मा सत्यसंकल्प उपपद्यते। अत एव चावन्ध्यसंकल्पत्वादयमनन्याधिपतिर्भवति।

नास्य तदानीमन्योऽधिपतिरवतिष्ठते । परतन्त्रत्वे हि परसंकल्पाधीनतया कदाचिद् व्याहृतसंकल्पः स्यात् । सत्यसंकल्पस्तु श्रूयते । तस्मादयमात्मा मुक्तः स्वतन्त्रो भवतीत्यव-
धेयम् ।

। इति स्वातन्त्र्येणात्मनः संकल्पोपनतसर्वकामाधिकरणम् ।

निःश्रेयस मुक्ति विचार का अधिकार

यह मुक्तात्मा सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व आदि के रूप में आविर्भूत होता है यह कहा गया । उसके संकल्प सिद्ध व्यवहार सुते जाते हैं —

एतत्र पर्ये आदि । वहाँ ये कामानुसार स्त्री, यान, बान्धवादि की प्राप्ति संक पूर्वक दूसरे प्रयत्न की अपेक्षा से होती है अथवा अन्य प्रयत्न के बिना ही संकल्प मात्र से ही हो जाती है । इस सन्देह पर लोक में संकल्पित कार्य की सिद्धि अन्य प्रयत्न की अपेक्षा रखती हुई दिखाई देती है ।

अतः अन्य कामनाओं की सिद्धि में यहाँ भी अन्य प्रयत्न की अपेक्षा होगी ऐसी सम्भावना होने पर कहा जाता है कि संकल्प मात्र से इसके समस्त काम सिद्ध हो जाते हैं वे किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा नहीं रखते यह बात श्रुति से ज्ञात होती है ।

“वह यदि पितृ को कामना करता है तो संकल्प से इसके पितर आज—

इत्यादि श्रुतियाँ अन्य निमित्त के बिना ही अपने संकल्पित अर्थ की उद्भावना को दिखाती हैं । यदि किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा भी होती है तो वह भी संकल्प मात्र से उपपन्न हो जाता है

इसलिए संकल्प के ही सभी अर्थों के साधक होने से वह मुक्तात्मा सत्य संकल्प वाला सिद्ध हो जाता है । इसीलिए सफल संकल्प वाला होने से यह अनन्य अधिपति होता है । इसका तब और कोई अधिपति नहीं रहता । परतन्त्र होने पर तो पर के संकल्प के अधीन होने से कभी इसका संकल्प निष्फल भी हो सकता है ।

परन्तु यह सत्य संकल्प वाला सुना जाता है । इसलिए यह आत्मा मुक्त स्वतन्त्र होता है यह समझना चाहिए ।

। यह आत्मा की स्वतन्त्रता से संकल्प से सर्व कामसिद्धि का अधिकरण हुआ ।

अभावं वादरिराह ह्येवम् । ४।४।१०।

भावं जैमिनिविकल्पासननात् । ४।४।११।

द्वादशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः । ४।४।१२।

तन्वभावे सन्ध्यवदुपपद्यते । ४।४।१३।

भावे जाग्रद्वत् । ४।४।१४।

प्रदीपववावेशस्तथा हि दर्शयति । ४।४।१५।

स्वाप्ययसस्पत्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि । ४।४।१६।

संकल्पादस्य सर्वे कामाः सिध्यन्तीत्युक्तवान्मनस्तावत्संकल्पसाधनं सिद्धम् । किन्तु शरीरिन्द्रियाणि मुक्तात्मनः सन्ति न सन्तीति विचारः प्रक्रम्यते ।

मुक्तावस्थायामात्मनः शरीरस्थेन्द्रियाणां चाभावं वादरिर्मन्यते । एवं ह्याह श्रुतिः—

—“न हे वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरेपहतिरस्ति । अशरीरं वाव सन्तं प्रियायु प्रिये न स्पृशतः”—

इति सशरीरस्य सुखदुःखयोर्भाव्यतिरेकमुक्त्वा—

—“अस्माच्छरीरात् संमुत्थाय स्वेन रूपेणभिनिष्पद्यते” इति मुक्तस्याशरीरत्वं दर्शयति ।

—“स वा एष दिव्येन चक्षुषा मनसैतान् कामान् पश्यन् रमते य एते ब्रह्मलोकं” इति च शरीरमनुपेक्ष्यैव केवलेन अनुसा सिद्धिमाप । तस्मान्न सत्येव देहेन्द्रियाणि मुक्तात्मन इति बोध्यम् ।

मुक्तस्याशरीरत्वात् स्वप्नवदस्य सांकल्पिकाः सर्वे कामाः स्थिरिति प्राकारस्य सर्वे श्रव्यं सर्वज्ञत्वं चास्य भाव्यम् इत्येकः पक्षः ।

संकल्प आदि समस्त काम सिद्ध होते हैं यह कहने से संकल्प का साधन मन सिद्ध हुआ । किन्तु शरीर इन्द्रिय आदि मुक्तात्मा के होते हैं या नहीं यह विचार प्रारम्भ किया जाता है । वहाँ मुक्त अवस्था में आत्मा के शरीर और इन्द्रियों का अभाव होता है ऐसा वादरिका मत है । श्रुति ने कहा है—

“शरीर के रहते प्रिय अप्रिय की समाप्ति नहीं होती, जो अशरीरी हो जाता है उसका प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते”

इस प्रकार सशरीर का मुख दुःख के योग छुटकारा न होना बतलाकर,

“इस शरीर से उठकर अपने रूप से अभिनिष्पन्न होता है”

यह कहते हुए मुक्त को अशरीरी बतलाया गया है।

“वह दिव्य चक्षु से, मनसे इन कामों को देखता हुआ रमता है, जो यह ब्रह्मलोक में है”

इस कथन से शरीर की बिना अपेक्षा के केवल मन से ही सिद्धि की प्राप्ति बतलाई गई है। इसलिए मुक्तात्मा की देह और इन्द्रियां नहीं है, यह समझना चाहिए।

मुक्त के अशरीरी होने से स्वप्न की तरह इसके सारी कामनाएं संकल्प से ही संपन्न होती हैं, अतः प्राकाम्य, सर्वेश्वर्य, और सर्वज्ञत्व इस मुक्तात्मा का सिद्ध होता है यह एक पक्ष है।

जैमिनिस्वाचार्यों मनोवच्छरीरस्थेन्द्रियाणां च भावं मन्यते।

—“स एकधा भवति त्रिधा भवति”—

इत्यादिनाऽनेकधानावविकल्पामननात्। शरीरानावपरम्। तस्मात् सत्येय नित्यं देहेन्द्रियाणि भवतस्यापीति बोध्यम्। सशरीरत्वाच्च भवतस्यापि जाग्रद्विस्तविकाः सर्वे कामाः स्युरिति प्राकाम्यसर्वेश्वर्यं सर्वज्ञत्वं चास्य भाव्यम्। इत्यपरः पक्षः।

अथ चादरायणो मन्यते। अत एवोभयलिङ्गश्रुतिदर्शनादुभयविधं द्वादशाहवत् प्रतिपत्तव्यमिति। यथा द्वादशाहयागोऽहीनेषु पाठादहीनः सत्त्रेषु पाठात् सत्त्रञ्च भवति। एवमयं मुक्तात्मा उभयथा श्रुतत्वात् सशरीरश्चाशरीरश्च संभाव्यते।

अपि चातः संकल्पादेतदुभयविधं द्रष्टव्यम्। यदा सशरीरतां संकल्पयति तदा सशरीरो भवति अशरीरतासंकल्पे त्वशरीर एवेति। सत्यसंकल्पत्वात् संकल्पवेचिध्याच्चेति सिद्धान्तपक्षः।

तत्राशरीरत्वपक्षे स्वप्नवन्मोक्षेऽपि उपलब्धिमात्राः सर्वे कामाः संकल्पादुपपद्यन्ते। सशरीरत्वपक्षे तु जाग्रद्वदेव सर्वे कामाः स्युः।

आचार्य जैमिनि तो मन के समान ही मुक्त के साथ शरीर और इन्द्रियों का योग भी मानते हैं,

“वह एकधी होता है, त्रिधी होता है”

इत्यादि से अनेक प्रकार के भाव विकल्पों का मनन हुआ है। इसलिए मुक्त की भी देह और इन्द्रियां होती हैं, यह जानना चाहिए।

सशरीर होने से मुक्त पुरुष के भी ज्ञात के समान समस्त काम वास्तविक होते हैं अतः प्राकाम्य, सर्वेश्य, सर्वज्ञत्व इसका भावित होता है। यह दूसरा पक्ष है।

श्री बादरायण का मन्तव्य है कि—

इसीलिए उभयचिन्ह वाली श्रुति के देखने से इसे द्वादशाह के समान दोनों प्रकार का मानना चाहिए। जैसे द्वादशाहयाग का अहीनों में पाठ होने पर वह अहीन हो जाता है और सत्र में पाठ होने पर वह सत्र हो जाता है, वैसे ही यह मुक्तात्मा दोनों प्रकार से सुना जाने के कारण सशरीर और अशरीर भी संभावित है।

पुनश्च इस संकल्प से इसे दोनों प्रकार का सम्भन्ना चाहिए। जब सशरीरता का संकल्प करता है तब वह सशरीर होता है, अशरीरता के संकल्प होने पर वह अशरीर होता है, इसका कारण उसका सत्य संकल्प वाला होना और संकल्प का विचित्र होना है।

यह सिद्धान्त पक्ष है। वहां अशरीरतत्त्व पक्ष में स्वप्न के समान मोक्ष में भी उपलब्धि मात्र समस्त काम संकल्प से सिद्ध होते हैं। सशरीरत्व पक्ष में तो सभी काम ज्ञात के समान होंगे।

ननु संकल्पमात्रादयमनेकशरीराणि निर्माति चेत् तेष्वेकस्यैव सात्मकत्वाच्चेतन-
त्वं स्यादितरेषामनात्मकत्वाद्वाह्यन्त्रवज्जडत्वं संभाव्यते।

प्रत्यगात्मनोऽणु परिमाणत्वादेकत्रैव क्वचित् शरीरे तदवस्थानादन्यशरीरेषु तद-
प्रवेशादिति चेत् तत्रोच्यते—

प्रदीपवदावेशो द्रष्टव्य इति। यथैकदेशे वर्तमानस्यैकदीपस्य स्वच्छेद्वनेकवस्तुषु
स्वप्रभयाव्याप्त्या नानाप्रदीपाभासप्रवर्तकत्वम्।

एवमेकस्याप्यात्मनो मुक्तावस्थायामसंकुचितेश्चर्य्यतया प्रतिशरीरं स्वचैतन्यव्या-
प्त्या नानाभावोपपत्तिः संभवति।

एकमनोऽनुवृत्तीनि समनस्कान्धेवापराणि शरीराणि सत्यसंकल्पत्वात् सृजति । तेषु च सृष्टेर्पाधिभेदादात्मनोपि भेदेनाधिष्ठातृत्वं भवति ।

“बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च ।

भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते” —

इति श्रुतेरणुपरिमाणस्यापि जीवस्यैश्वर्ययोगादनेकधात्वोपपत्तेः ।

ननु नेदमनेकशरीरावेशादितक्षणमेश्वर्यं मुक्तस्य संभवति ।

—तत् केन कविजानीयात् ननु तद् द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्विजानीयादेको द्रष्टाऽद्वितीयो भवती—

त्यादिश्रुतिभिरेकान्तो निविशेषप्रतिपादनाद् द्वितीयप्रत्याख्यानाच्चेति चेत् तत्रोच्यते ।

स्वाप्ययसंपत्त्योरन्यतरापेक्षं हि तदाविष्कृतम् । स्वाप्ययः सुपुष्टिः संपत्तिः कैवल्यम् । तयोरेवान्यतरावस्थामपेक्ष्यतत्संज्ञाभाववचनं प्रत्येतव्यम् ।

—“यत्र सुप्तो च कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति”—इति ।

नार्यं खल्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानाति । अयमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवती—

ति सुपुष्टौ निबोधत्वाविष्करणात्—

—“एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्मेवानु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ती”—

ति कैवल्येऽप्यसंबोधत्वाविष्करणात् । न त्वेतदिह समुणविद्यापाकस्थानं भाव्यते । तत्र स्वर्गाद्यैश्वर्यसुखोपभोगस्य श्रूयमाणत्वादिति शंकरः । रामानुजस्त्वन्यथा व्याचष्टे ।

—“प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेद नान्तरसिति श्रुतिः परब्रह्मप्राप्तस्यान्तरबाह्यज्ञानलोपः प्राप्नोति कथमस्यात्मनो मुक्तावस्थायां सर्वज्ञत्वमुच्यते इति चेत् तत्राह । सुपुष्टिमरणयोरेवावस्थयोनिःसंबोधत्वमात्मनः प्रतिज्ञायते । मुक्तस्य तु सर्वज्ञत्वमेवास्ति । आविष्कृतं हि तथैव श्रुत्या—

—“स वा एष दिव्येन चक्षुषा मनसैतान् कामान् पश्यन् रमते य एते ब्रह्मलोके”—इति ।

—“सर्वं ह पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वेशः”—इति च ।

। इति निःश्रेयसाख्यापरमुत्तया मुक्तात्मनः सशरीरत्वाशरीरत्वव्यवस्थाधिकरणम् ।

प्रश्न होता है यदि यह मुक्तात्मा संकल्पमात्र से अनेक शरीरों का निर्माण कर लेता है तो उनमें से कोई एक ही आत्मा वाला होगा, अतः वही चेतन होगा, अन्य शरीर आत्मा रहित होने से लकड़ी के यन्त्र के समान जड़ होंगे।

वर्षों कि जीवात्मा अणु परिणाम वाला है, उसका अवस्थान किसी एक ही शरीर में हो सकता है, अन्य शरीरों में उसका प्रवेश होना संभव नहीं है, तो इस प्रश्न पर कहना यह है कि—

प्रदीप की तरह यह समझना चाहिए। जैसे एक अंश में वर्तमान एक दीपक का अर्धक स्वच्छ वस्तुओं से अपनी प्रभा के व्याप्त होने पर नाना प्रदीपों के आभास का प्रवर्तन हुआ करता है।

इस प्रकार एक आत्मा के मुक्त अवस्था में असंकुचित ऐश्वर्य के कारण प्रत्येक शरीर में अपने चेतन्य की व्याप्ति से नाना भाव में उत्पत्ति होना संभव है।

एक मन के अनुकूल मनसहित दूसरे शरीरों को भी सत्त्व संकल्प वाला होने से वह बना लेता है।

उन शरीरों के उत्पन्न हो जाने पर उपाधि के भेद से आत्मा का भी भेद पूर्वक अधिष्ठान होना संभव है।

—“बाल के अग्र का जो सौवां अंश है, उसको भी जब सौ अंशों में विभक्त किया जाय तब उस भाग को जीव कहते हैं, और वह अनन्त के रूप में कल्पित होता है”—

इस श्रुति के आधार पर अणु परिणाम वाले जीव का ऐश्वर्य के योग से अनेक हो जाना युक्ति सिद्ध है। सन्देह होता है कि यह अनेक शरीरों में आवेश होने के रूप वाला ऐश्वर्य मुक्त अवस्था में होना संभव नहीं है।

—“वहां किससे किसको जाने, कोई दूसरा नहीं है, जिससे विभक्त को जाने, एकद्रष्टा अद्वितीय है”—

इत्यादि श्रुतियों से पूर्णतया निर्विशेष का प्रतिपादन है और द्वितीय का प्रत्याख्यान है, इस सन्देह पर कहा जाता है कि—

—“स्वाप्न्य और सपत्ति के मध्यम में अपेक्षित होने से वह अविकृत है”—

स्वाप्य का अर्थ है सुपुष्टि (गहन निद्रा) और संपत्ति का अर्थ है कैवल्य मुक्ति उन दोनों ही की मध्य की अवस्थाओं की अपेक्षा करके वह संज्ञा भाव वचन समझना चाहिए।

—“जहां सोता हुआ किसी काम की इच्छा नहीं करता, न कोई स्वप्न देखता है। तब यह उस समय स्वयं जानता है कि मैं यह हूँ, न इन भूतों को ही जानता हूँ, वह चिन्ता में ही लीन होता है”-

इस प्रकार सुपुष्टि निबोधत्व का आधिकार्य होने से—

—“इन भूतों से उठकर उनमें ही लीन हो जाता है, मृत्यु के उपरान्त कोई संज्ञा या ज्ञान नहीं रहता, इस प्रकार कैवल्य अवस्था में संशय या ज्ञान नहीं रहता। इसे समुल्ल विद्या के पारिपाक की अवस्था भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस अवस्था में स्वर्ग आदि के ऐश्वर्य सुख के उपभोग श्रुति के द्वारा कहा गया है, ऐसा श्री शंकराचार्य का कथन है।

श्रीरामानुजाचार्य तो इसकी व्याख्या दूसरे प्रकार से करते हैं।

—“प्राज्ञ आत्मा से परिवृत्त होकर कुछ भी बाहर के विषय में नहीं जानता ही भीतर का कोई ज्ञान रहता है”-

इस श्रुति वचन से परब्रह्म को प्राप्त करने वाले को अन्दर और बाहर के ज्ञान का लोप होना ज्ञात होता है तब कैसा आत्मा को मुक्त अवस्था में उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, इस प्रश्न पर कहा जाता है कि—

सुपुष्टि और मरण की ही अवस्थाओं में आत्मा के संज्ञा शून्य होने की प्रतिज्ञा की गई है। मुक्त होने पर तो उसकी सर्वज्ञता ही सिद्ध होती है। श्रुति ने भी ऐसा ही कहा है—

“वह दिव्य चक्षु से, मन से इन कामों को देखता हुआ रमण करता है, जो ब्रह्म लोक में रहता है,”

सब कुछ देखता हुआ पूर्णतया सब कुछ प्राप्त करता है”।

। यह निःश्रेयस मुक्ति के द्वारा मुक्तात्मा के शरीर या अशरीरत्व की व्यवस्था का अधिकार्य हुआ।

जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणादसंनिहितत्वाच्च ।४।४।१७।

प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः ।४।४।१८।

विकारावति च तथाहि स्थितिमाह ।४।४।१९।

दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने ।४।४।२०।

भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च ।४।४।२१।

अनावृत्तिः शब्दात् ।४।४।२२।

सगुणब्रह्मोपासनात् सहैव मनसा ये जीवा ईश्वरसायुज्यं लभन्ते ते सर्वमर्त्तेश्वर-
साम्यमायान्तीति निरङ्कुशमेवामैश्वर्यं संभाव्यते--

—“आप्नोति स्वाराज्यं”—

—“सर्वेऽस्मै देवा वलिमावहन्ति”—

—“तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति”—

इत्यादि श्रुतिभ्यस्तथावगमात् । तथाचेश्वरवदयं मुक्तात्मापि जगदुत्पत्तिस्थिति-
संहारान् करोतीति कश्चित् प्रतीयात् तं प्रत्याह । जगद्व्यापारवर्जमेवैतस्य सर्वमैश्वर्यं
संपद्यते ।

नत्वयमपि जगदुत्पादयति । “ययो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति
यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्तीत्यादि” श्रुत्या प्रदत्तामेवां मुच्यमाना नामभिसंवेशस्थानस्य जीवात्म-
विजिज्ञास्यस्य जगदीश्वरस्यैवास्मिन् जगज्जन्मस्थितिभङ्गकर्म प्रकरणात् ।

“यतो वा इमानोत्पादयिष्यतां” च जगदुत्पत्तिस्थितिलयहेतुत्वं प्रयता निवासस्य
जिज्ञास्यस्येश्वरस्यासाधारणं लक्षणं मुच्यते । यदि मुक्तात्मनामपि जगत्कर्तृत्वं स्यात् तर्हि
तस्येश्वरलक्षणत्वं न स्यादतिव्यप्तिवात् ।

तस्मादीश्वरप्रकरणाज्जगद्व्यापारस्य मुक्तात्मसु न प्राप्तिः । असंनिहितत्वाच्च ।
अस्य हि मुक्तात्मनस्तथाविधैश्वर्यस्यादिमत्वाज्जगतः स्थितिकाले पश्चात् संभाव्यमानतया
जगदुत्पत्तिकाले तस्य संनिधानमेव नास्तीति जगत्कर्तृत्वं तस्य नोपपद्यते ।

ननु आप्नोति स्वाराज्यमित्यादि प्रत्यक्षोपदेशात् संभाव्यते तस्य तथाविधमपि सामर्थ्यमिति चेत् ।

आधिकारिका ये सवितृमण्डलादिषु विशेषायतनेषु व्यवस्थिता हिरण्यगर्भादय ईश्वरास्तेषां लोकस्थेषु भोगेष्वेतेषां कर्मवश्यस्य मुक्तात्मनः स्वाराज्यं भवतीति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवतीत्यादि श्रुत्योच्यते ।

तथा चार्थं मुक्तात्मा ब्रह्मविभूतिभूतान् विकारलोकानेवेतान् सर्वानासाद्य तद्गतान् चकारिकानेव सर्वान् भोगाननुभूय यथाकामं तृप्यतीति सिध्यत्यर्थः ।

अस्ति च विकारावर्त्यापि नित्यमुक्तं पारमेश्वरमन्यद्रूपम् । तथाहि तस्य परमेश्वरस्य द्विरूपां स्थितिमाह श्रुतिः ।

—“एतावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पुरुषः । पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं विवि” —इति ।

तत्र नेतरालम्वनास्तन्निविकारं रूपमाकलयितुं शक्नुवन्ति तेषामतत्क्रतुत्वात् । तस्माद् द्विरूपेऽस्मिन् परमेश्वरे निर्गुणरूपमनवाप्य सगुण एवेतद्रूपे सज्जयन्ते सगुणविद्यया मुक्ताः ।

एवमत्र सगुणेऽपि ते जगत्कर्तृत्वादिसाधारणं निरवग्रहमेश्वर्यमनवाप्य सावग्रहे सर्वविधभोगलक्षणेश्वर्यं एवावतिष्ठन्ते इति सिद्धम् । इति शंकरः ।

सगुण ब्रह्म की उपासना से जो जीव ईश्वर के साथ सायुज्य प्राप्त करते हैं वे वे सर्वात्मना ईश्वर के साथ साम्य भाव को प्राप्त कर लेते हैं, अतः उनका ऐश्वर्य निरंकुश होने की संभावना होती है—

“वह स्वराज्य को प्राप्त करता है,”

“समस्त देव इसकी पूजा करते हैं”

“उनका सब लोकों में स्वेच्छा विचरण होता है”

इत्यादि श्रुतियों से यह ज्ञात होता है । सस प्रकार ईश्वर के समान ही यह भी जगत् की उत्पत्ति स्थिति और संहार करता है ऐसा कोई उमक्त सकता है, उसके लिए कहते हैं जगत् के व्यापार को छोड़कर ही इसका सारा ऐश्वर्य सम्पन्न होता है ।

यह भी जगत् को उत्पन्न करे, ऐसा नहीं है ।

“जिससे ये सारे भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे जीससे जीवित रहते हैं, जिसमें विलीन होते हैं”

इत्यादि श्रुति से प्रयाण के अनन्तर मुक्त होने वाले इनके निवास के स्थान के रूप में, जीवात्मा के विज्ञास्य के रूप में जगदीश्वर के ही यह जगत् जन्म स्थिति और लय के कारण के रूप में बतलाने का प्रकरण है ।

“जहां से ये भूत उत्पन्न होते हैं ।

इत्यादि श्रुति वाक्य से जगत् की उत्पत्ति स्थिति और लय को प्राप्त करने वालों के रूप में जिज्ञास्य ईश्वर का यह असाधारण लक्षण बतलाया जाता है ।

यदि मुक्तात्माओं का भी जगत् का कर्ता होना माना जाता है तब वह अति व्याप्ति दोष ग्रस्त होने के कारण ईश्वर काल क्षण नहीं होगा ।

इसलिए उस वाक्य के ईश्वर प्रकरण में पठित होने के कारण मुक्त आत्माओं में जगत् का व्यापार प्राप्त नहीं होता । सनिहित न होने से भी यही निष्कर्ष है । इस मुक्त आत्मा के उस प्रकार ऐश्वर्य आदि युक्त होने के कारण जगत् की स्थिति के काल के बाद में सम्भावित होने से जगत् के उत्पत्ति काल में उसके सनिधान या सामीप्य के ही न रहने से उसका जगत् का कर्ता होना मुक्ति सिद्ध नहीं होता ।

—“स्वराज्य को प्राप्त करता है”—

इत्यादि प्रत्यक्ष श्रुति के उपदेश से उसका वैसा सामर्थ्य भी सन्निहित है, यह सन्देह नहीं होना चाहिए क्योंकि सविता के मण्डल आदि विभेष आयतनों में व्यवस्थित जो अधिकारिक ईश्वर हैं, उनके लोकों में स्थित भोगों में ही इन कर्म के बश में न रहने वाले मुक्त आत्माओं का स्वराज्य हो जाता है इसलिए श्रुति उसके समस्त लोकों में कामाचार होने की बात कहती है ।

इसलिए यह मुक्त आत्मा ब्रह्म की विभूति स्वरूप इन सभी विकार लोकों को ही प्राप्त करके वहां के सभी वैकारिक भोगों का ही अनुभव करके कामना पूर्वक तृप्ति प्राप्त करता है यह अर्थ सिद्ध होता है ।

परमेश्वर का एक अन्य ऐसा भी रूप है जो विकारवर्ती तथा नित्यमुक्त है । श्रुति में उस परेश्वर की दो रूप वाली स्थितियों को बतलाया है—

—“इसकी महिमा इननी विशाल है, पुरुष उससे बड़ा है, समस्त भूत उसके एक पाद मात्र है, उसके तीन पाद अमृत दुलोक में हैं”—

इतर का आलम्बन करने वाले वैसे क्रतु (कर्म) के न होने से उस निर्विकार रूप का आकलन नहीं कर सकते। इसलिए इस दो रूपों वाले परमेश्वर में निर्गुण रूप को न पाकर इसके सगुण रूप का ही ध्यान करते हैं, वे सगुण विद्या से मुक्त होने वाले हैं।

इस प्रकार इस सगुण में भी जगत् के कर्तृत्व आदि अप्रतिबन्धित ऐश्वर्य को न पाकर प्रतिबन्धित सब प्रकार के भोग वाले ऐश्वर्य को ही प्राप्त करते हैं यह सिद्ध होता है, यह श्रीशंकराचार्य का मत है।

रामानुजस्त्वाह । ननु यद्ययं मुक्तात्मा ब्रह्मविभूतिभूतान् विकारलोकान् वैकारिकाश्च तांस्तान् भोगानेवोपलभते, तर्हि विकारान्तर्वर्ति भोगमात्रलाभे बद्धस्येव मुक्तस्याप्यत्र बह्वल्पमात्रभोग्यभोक्तृत्वापत्तिरिति चेत् तत्रोच्यते ।

अस्ति च विकारावर्त्यपि किञ्चिन्निर्धूतनिखिलविकारमनन्तकल्याणकतानं निरतिशयानन्दं परब्रह्म । तदप्ययमनुभवति मुक्तात्मा । तथाहि निर्विकारे तस्मिन् परब्रह्मणि परमानन्दे मुक्तरयानुभवितृत्वेन स्थितिमाह—

—“यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोऽभयं गतो भवति ।

“रसो वै सः । रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽनन्दी भवतीति ।”

“तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चनेति च ।” अतः सविभूतिकं सर्वविकारातीतं ब्रह्मानन्दमनुभवन् विकारान्तर्वर्तिनोऽप्याधिकारिकमण्डलस्थान् भोगानयं मुक्तात्मा भुङ्क्ते इति सर्वेषु लोकेषु कामचार इत्यस्यार्थः ।

इत्थं च शंकरमते वैकारिकानन्दमात्रं रामानुजमते वैकारिकं विकारातीतं चानन्दभोगं भुञ्जानस्यैतस्य मुक्तात्मनस्तावदेव स्वाराज्यमैश्वर्यं चोपपद्यते न त्वस्य जगत्कर्तृत्वलक्षणमप्यैश्वर्यमस्ति ।

तस्य नित्यमुक्तपरमेश्वरमात्रधर्मत्वात् । एवं हि दर्शयतः प्रत्यक्षानुमाने । प्रत्यक्षं श्रुतिस्तावत्—

—“भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः । भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः । एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः”—इत्यादि ।

अनुमानं स्मृतिः—

मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः स्रूपते सच्चराचरम् । हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ।
इति ।

अथवा मुक्तस्य सर्वविधानन्देभोगोऽपि परमेश्वर एव हेतुरित्येवं श्रुतिस्मृती दर्शयतः ।

—‘एष ह्येवानन्दयति’—

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

—“स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते”—

इति रामानुजः । शंकरस्तु—

—“न तत्र सूर्यो भाति”—

इत्यादि श्रुतिः । नतद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक इत्यादि स्मृतिश्च परमेश्वरस्यविकारावति च रूपं दर्शयत इत्याह ।

वस्तुतस्तु तथाहि स्थितिमाहेति पूर्वसूत्रेण गतार्थत्वाविह शंकरस्यार्थो न साधो-
यान् ।

युक्तं तु श्रुतिस्मृती सगुणविद्यावतां मुक्तानां विकारालम्बनत्वाज्जगत्कर्तृत्वादि-
साधारणं निरङ्कुशमैश्वर्यं नास्तीति दर्शयत इत्यर्थे सूत्रलापनम् ।

भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्चेत्युत्तरसूत्रे चकारस्य तदानुगुण्यात् ।

सर्वेषु लोकेषु कामचाराद् मुक्तानां सर्वविधसुखभोगमात्रं केवलमीश्वरेण साम्य-
मित्यत्रैव लिङ्गं भवति ।

“तमाह—

“आपो वै खलु मीयन्ते लोकोऽसौ इति । स यथैतां देवतां सर्वाणि भूतान्यवन्ति एवं
हेवंविदं सर्वाणि भूतान्यवन्ति तेनो एतस्य देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयति”—

इत्यादिषु भेदेन व्यपदेशात् ।

तस्मादीश्वरैरेषां भोगमात्रे साम्यं न जगद्व्यापारेऽपीति सिद्धम् ।

नन्वेवं तर्हि मुक्तानामैश्वर्यस्य सातिशयत्वादन्तवत्त्वं स्यात् तथा च पुनरावृत्तिरपि कदाचित् प्रसज्येतेति चेत् तत्रोच्यते अनावृत्तिः शब्दात् ।

यद्यपि चन्द्रलोकादिवदस्य ब्रह्मलोकस्यापि संस्थानविशेषः श्रूयते कौषीतकादि-
श्रुतिषु । अस्ति हि तृतीयस्यामितो दिवि ब्रह्मलोके द्वावर्णवौ, ऐरंसदीयं सरः, अश्वत्थः
सोमसवनः, ब्रह्मणोऽपराजिता पूः । प्रभुविमितं हिरण्यं देशम्—

इत्यादिः । तथापि तं ते प्राप्य न चन्द्रलोकादिवद् भुक्तभोगा आवर्तन्ते—

—“तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति, तेषां न पुनरावृत्तिः एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानव-
मावर्तं नावर्तन्ते”

ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते” —

इत्यादि शब्दैरेनावृत्तेः प्रतिज्ञानात् ।

दशितं चेत् प्रागपि—

—“कार्यात्प्रये तदध्यक्षेण सहातः परमिति सूत्रे ।

तथा च यथा निर्गुणविद्यायां सम्यग् दर्शनविध्वस्ततमसामनावृत्तिस्तथा सगुण-
विद्यायामप्यपरब्रह्मलोकं प्राप्तानामेषां मुक्तान्तमस्त्यनावृत्तिरिति सिद्धम् ।

। इति मुक्तानां जगद्व्यापारातिरिक्तसर्वेश्वर्यसंपत्त्यधिकरणम् ।

। इति मुक्तिपादश्चतुर्थः संपूर्णः ।

श्री रामानुजाचार्य का कथन है कि यदि यह मुक्तात्मा ब्रह्म के विभूति स्वरूप
विकार लोको को तथा विभिन्न वैकारिक भोगों को ही प्राप्त करता है तब विकारों की
परिधि में आने वाले भोग मात्र के लाभ में जैसे बद्ध अवस्था में अधिक और अल्प मात्रा
में भोग और भोक्तापन होता है वैसे ही आपत्ति मुक्त अवस्था में भी होगी, तो इस प्रश्न
पर कहा जाता है कि विकारों की परिधि में भी कोई समस्त विकारों से अतीत, अतन्त
कल्याणों से भरा हुआ निरतिशय आनन्द वाला परम ब्रह्म है ।

यह मुक्तात्मा उसका भी अनुभव करता है । उस निर्विकार परब्रह्म परमानन्द
में मुक्त का अनुभव होने से उसकी स्थिति बतलाई गई है कि—

—“जब यह उस निर्विकार परमानन्द परब्रह्मा में, ग्रहण्य, अनात्म्य, अनिरुक्त, अनिलयन में अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, तब वह अभय को प्राप्त करता है, वह रस है, रस को ही प्राप्त करके यह आनन्दित होता है, उसी में समस्त लोक आश्रित हैं उसका कोई अतिक्रमण नहीं करता।”—

अतः विभूति सहित समस्त विकारों से अतीत ब्रह्मानन्द का अनुभव करते हुए विकार के अन्तर्वर्ती आधिकारिक मण्डल में स्थित भोगों का भी मुक्तात्मा उपभोग करता है। इसलिए इसका समस्त लोकों में कामना पूर्वक विचरण होता है, यह इसका अर्थ है।

इस प्रकार श्रीशंकराचार्य के मत में वैकारिक आनन्द मात्र का, तथा विकारातीत आनन्द के भोगों का उपभोग करने वाले इस मुक्त आत्मा का उतना ही स्वराज्य और ऐश्वर्य हो जाता है, न कि इसका ऐश्वर्य जगत् के निर्माण करने का भी है।

क्योंकि वह जगत् के निर्माण का ऐश्वर्य तो नित्य मुक्त केवल परमेश्वर का ही धर्म है। प्रत्यक्ष और अनुमान इसी अर्थ को प्रकट करते हैं प्रत्यक्ष श्रुति कहती है—

—“इसके भय से हवा बहती, सूर्य उदित होता है, इसके भय से अग्नि और इन्द्र कार्यरत हैं और पांचवां मृत्यु भी बौड़ता है”—

—“हे गार्गि, इस अक्षर के प्रशासन में सूर्य और चन्द्रमा धारित और स्थित हैं”—

अनुमान का अर्थ है स्मृति। स्मृति (भगवद्गीता) कहती है—

—“चर एवं अचर सहित प्रकृति मुक्त अध्यात्म के द्वारा उत्पादित है, हे कौन्तेय, इसी हेतु से जगत् विपरिवर्तित होता है।”—

अथवा मुक्त के सब प्रकार के आनन्द के उपभोग में भी परमेश्वर ही हेतु है यह श्रुति और स्मृति दिखला रही है।

—“यहो आनन्दित करता है।”—

—“जो अविचलित भक्तियोग से मेरी सेवा करता है वह इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्मभाव को प्राप्त करता है, यह श्री रामानुजाचार्य का कथन है। श्रीशंकराचार्य तो—

—“वहाँ सूर्य भासित नहीं होता”—

इत्यादि श्रुति वाक्य तथा

—“उसको सूर्य भासित नहीं करता, न शशांक न पावक उसे भासित करता है”—
इत्यादि स्मृति वचनों से परमेश्वर का विकरावति स्वरूप दिखलाया जाता है
ऐसा कहते हैं। वास्तव में तो—

—“तथाहि स्थितिमाह”—

इस पहिले के सूत्र से गतार्थ होने के कारण यहां श्रीशंकराचार्य का अर्थ ठीक
नहीं है।

प्रस्तुत सूत्र की अर्थ संगति में तो श्रुति और स्मृति का सगुण विद्या वाले
मुक्तात्माओं के विकारों का अवलम्बन करने के कारण जगत् कर्तव्य आदि से युक्त
निरङ्कुश ऐश्वर्य नहीं है, ऐसा बतलाने में तात्पर्य है, यह दिखलाना उचित है।

“भोगमात्र साम्यलिङ्गाच्च”

इस आगे वाले सूत्र में जो ‘चकार’ है, वह उसी के अनुगुण है। समस्त लोकों में
कामना पूर्णक विचरण करने से मुक्त पुरुषों के केवल समस्त सुखोपभोग मात्र में ईश्वर
से समानता है इसी विषय में वह चिन्ह है—

“उसे कहा आपसे यह लोक चलता है, जैसे—

“इस देवता को समस्त भूत परिरक्षित रखते हैं वैसे ही यह समस्त भूतों का
परिरक्षण करता है, उससे इस देवता के लिए सायुज्य और सलोकता का जय प्राप्त
करता है।”

इत्यादि वचनों में भेद पूर्वक कथन हुआ है। इसलिए ईश्वर से इनका भोग मात्र
में साम्य है, जगद् के व्यापार में भी साम्य नहीं है, यह सिद्ध होता है।

प्रश्न होता है कि ‘इस प्रकार मुक्त पुरुषों का ऐश्वर्य सातिशय होने से अन्तवान्
होगा उस स्थिति में कदाचित् उनकी पुनरावृत्ति भी हो सकती है उसके उत्तर में कहा
जाता है कि—

‘शब्द प्रमाण के कारण उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती’।

यद्यपि कोपीतकि आदि श्रुतियों में चन्द्रलोक आदि के समान इस ब्रह्मलोक का
भी विशेष संस्थान सुना जाता है—

—“यहां तृतीय ब्रह्मलोक में दो अर्णव हैं, ऐरंमदोयसर है, अश्वत्य सोमवान है,
ब्रह्म की अपराजिता नगरी है, हिरण्मय आवास है।

इत्यादि, तथापि मुक्त पुरुष उसको प्राप्त करके जैसे चन्द्र आदि लोकों पर जाकर भोगों को प्राप्त कर वापस आते हैं, वैसे नहीं लौटते ।

—“उसके ऊपर जाकर अमृतत्व को प्राप्त करते हैं” उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, इससे आगे बढ़ने पर पुनः मानवीय अवर्त में नहीं लौटते”—

—“ब्रह्मलोक में अभिसम्पन्न होते हैं, पुनः नहीं लौटते”—

इत्यादि शब्द प्रमाण से अनावृत्ति की प्रतिज्ञा की गई है । इसको पहिले भी

—“कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परम्”—

इस सूत्र के व्याख्यान में इस विषय को दिखाया गया है । निष्कर्ष यह कि जैसे निर्गुण विद्या में सम्पत् दर्शन से तम को विध्वस्त करने वालों को आवृत्ति नहीं होती वैसे ही सगुण विद्या में भी अपर ब्रह्म लोक को प्राप्त करने वाले इन मुक्त पुरुषों की आवृत्ति नहीं होती ।

। इस प्रकार जगत् के व्यापार के अतिरिक्त समस्त ऐश्वर्य सम्पत्ति का अधिकरण हुआ ।

यह चतुर्थं मुक्तिपाद पूर्ण हुआ

१ २ ३ ४

इति सन्ति यत्र विद्योत्क्रान्तिगतिक्रमविमुक्तिभिः पादाः ।

अध्यायः स चतुर्थो विद्वद्यात्रानिरूपकः पूर्णः ॥१॥

श्रीमन्माधवसिंहभूषतिकरच्छायाश्रयात् सर्वतो ।

निर्धूताखिल तापसंततिरयं निर्व्यग्रचित्तः सुधीः ॥

सर्वेश्वर्यमुखं निरन्तरमलं भुञ्जन्निमं वक्रमे ।

वर्षे गोनगगोमहीपरिमिते ग्रन्थं व्यधादुत्तमम् ॥२॥ (१६७६)

राजीवमन्दतनयो विबुधाह्वयगाढाग्रामोद्भवः सकलशास्त्ररहस्यवेत्ता ।

मत्स्थेशमाधवकृपावशलब्धशान्तिग्रन्थं व्यधादनुपमं मधुसूदनोऽयम् ॥३॥

शारीरकविज्ञानं भूषयति ब्रह्मविज्ञानम् ।

ताभ्यां भूषितहृदयो विद्योतं वेदलोकयोलभते ॥ ४ ॥ ० ॥

॥ इति मधुसूदनविद्यावाचस्पतिप्रणीतं शारीरकविज्ञानशास्त्रम्
सम्पूर्णम् ॥

इस प्रकार जहाँ विद्या, उत्क्रान्ति, गतिक्रम विमुक्ति के पाद हैं, वह ज्ञानियों की यात्रा का निरूपण करने वाला चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ।

श्रीमान् महाराजा माधवसिंह के चारों ओर से आश्रय में रहते हुए समस्त तापों के समूह को दूर करते हुए निर्व्यग्र चित्त वाले, निरन्तर समस्त ऐश्वर्य सुखों का पूर्ण उपभोग करते हुए विद्वान् ने विक्रम वर्ष १०६६ में इस उत्तम ग्रन्थ का निर्माण किया।

राजीवनन्द के पुत्र विद्वानों से सम्पन्न, गाढ़ा ग्राम में उत्पन्न, समस्त शास्त्रों के रहस्य के ज्ञाता, मत्स्य देश के नरेश श्री माधवसिंह महाराज की कृपा के कारण शान्ति प्राप्त करने वाले श्रीमधुसूदन ने इस अनुपम ग्रन्थ का निर्माण किया।

शारीरिक विज्ञान ब्रह्म के विज्ञान को भूषित करता है। उन दोनों से अलंकृत हृदय वाला वेद और लोक में प्रकाश प्राप्त करता है।

। यह विद्यावाचस्पति मधुसूदनप्रणीत शारीरकविज्ञान शास्त्र पूर्ण हुआ।

शारीरसूत्र व्याख्यानं बल्लभ- मतानुसारेण

३ अध्याये १ पादः

—५५६—

तदन्तरं प्रतिपत्तौ रहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम् ।

व्यात्मकत्वात् भूयस्त्वात् ।

प्राणगतेश्च ।

अग्न्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न भावतत्वात् ।

प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न, ता एव ह्युपपत्तोः ।

अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः ।

भावतं वाऽनात्मवित्त्वात् तथाहि दर्शयति ।

॥ अथ बल्लभानुगामिनां व्याख्या ॥

जीवात्मनामारोपणप्रत्यवरोहणचक्रके पञ्चाग्निविद्या श्रूयते । तत्र द्युलोकेऽग्नौ
श्रद्धाहुत्या सोमसंभवः । पर्जन्येऽग्नौ सोमाहुत्या वृष्टिसंभवः । पृथिव्यग्नौ वृद्ध्याहुत्या अन्नो-
त्पत्तिः । पुरुषाग्नौ अन्नाहुत्या रेतः संभवः ।

योषाग्नी रेत आहुत्या गर्भ संभवः इति पञ्चाहुतिभिरपां पुरुषभाव उच्यते ।

स पुरुषः पुनरेव शरीरं परित्यज्योद्ध्वं गच्छन् द्युलोकेऽग्नौ श्रद्धया हूयमानः
सोमभावं प्रतिपद्यते । सेयं प्रथमाहुतिस्तावद्विचार्यते ।

श्रीवल्लभाचार्य के मत के अनुसार शारीरक सूत्रों का व्याख्यान

अध्याय ३ पाद १

श्रीवल्लभानुगामियों की व्याख्या

जीवात्माओं के आरोहण और प्रत्यवरोहण के चक्र में पञ्चाग्नि विद्या सुनी जाती है । वहाँ द्युलोक की अग्नि में श्रद्धा की आहुति से सोम की उत्पत्ति होती है । पर्जन्य अग्नि में सोम की आहुति से वृष्टि होती है । पृथिवी रूपी अग्नि में वृष्टि की आहुति से अन्न की उत्पत्ति होती है । पुरुष अग्नि में अन्न की आहुति से रेतस् (शुक्र) की उत्पत्ति होती है । स्त्री रूपी अग्नि में रेत (शुक्र) की आहुति से गर्भ होता है ।

इस प्रकार पांच आहुतियों से अप् पुरुष भाव में आता है । वह पुरुष पुनः इसी प्रकार शरीर को छोड़कर ऊपर जाता हुआ द्युलोक अग्नि में श्रद्धा से आहुत होता हुआ सोम भाव को प्राप्त करता है । इस प्रथम आहुति का विचार किया जाता है ।

सप्तसूत्रं प्रथमाधिकरणम् । ब्रह्मज्ञानौपयिकजन्मार्थमस्माच्छरीराज्जोवात्मा संस्कृतभूतैः सहितो गच्छति । पञ्चभूतानां संस्कृतत्वं तु पञ्चाहुतिफलभूतत्वमिति प्रथमार्थः ।

(१) तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामतीति प्राणगतेः श्रवणाच्च प्राणेन गच्छता सममपां गमनं सिद्धं भवति आपोमयः प्राण इति श्रुतेरपां प्राणपोषकत्वात् । इति तृतीयार्थः ।

यथास्य पुरुषस्येत्यादिश्रुत्या अग्निवाय्वाद्यध्ययबोधिकाया मुक्तमिववत्वादुत्क्रमण-
श्रुतेरमुक्तविषयतया भाक्तत्वान्मुख्यश्रुत्या गौराश्रुतेरबाध इति चतुर्थार्थः ।

अथ सर्वे जीवाः संस्कृतभूतयुता गच्छन्ति अथवा ज्ञानाधिकारिण एवेति विचारे पञ्चाग्निविद्यायामधिकारिणामश्रुतत्वादविशेषात् सर्वेषामेव जीवानां पञ्चाहुतिप्रकारेण जन्मेति प्राप्नोतीति चेन्न ।

इष्टाधिकारिणो हि धूमादिमार्गेण गच्छन्तः सोमत्वं लभन्ते । सोमभावाच्चायं पञ्चाहुतिप्रकारः संभवतीत्यत इष्टाधिकारिण एवेत्थं संपरिषक्ता गच्छन्ति न सर्वे जीवा इति सिद्धम् इति षष्ठार्थः ।

अन्यत्र न विशेषः ।

अस्मिन्मते न सर्वजीवानां भूतसूक्ष्मैरन्यैश्च प्राणादिभिः सहारोहः किन्तु इष्टाधिकारिणामेवेत्येको विशेषः । अग्निवाय्वाद्यप्ययश्च मुक्तिदशा यामेव न सर्वदेत्यन्यो विशेषः । एतदुभयं चिन्त्यम् ।

। इति पञ्चाग्निविद्यायां प्रथमाहुतिविचाराधिकरणं बल्लभियानाम् ।

सात सूत्रों का यह प्रथम अधिकरण है । ब्रह्म ज्ञान के उपायभूत जन्म के लिए इस शरीर से जीवात्मा संस्कार वाले भूतों के साथ जात है पाँच भूतों का संस्कार युक्त होना पाँच आहुतियों का फल है, यह प्रथम सूत्र का अर्थ है ।

उसके उत्क्रमण होने के अनन्तर प्राण का उत्क्रमण होता है यह प्राण की गति के श्रवण से जाते हुए प्राण के साथ अप् का गमन सिद्ध होता है

“प्राण आपोमय हैं”

इस श्रुति के द्वारा अप् का प्राणों पोषकत्व बतलाया गया है । यह तीसरे सूत्र का अर्थ है ।

‘यत्रास्य पुरुषस्य’

इत्यादि श्रुति के द्वारा, जो अग्निवायु आदि के विलय की बोधक है, उसके मुक्त विषयिणी होने से, तथा उत्क्रमण श्रुति के अमुक्त विषयिणी होने से गौण होने के कारण मुख्य श्रुति से गौण श्रुति का बाध नहीं होता यह चतुर्थ सूत्र का तात्पर्य है ।

समस्त जीव संस्कार सम्पन्न भूतों से युक्त होकर जाते हैं अथवा ज्ञानी ही जाते हैं इस विचार में पञ्चाग्नि विद्या में अधिकारियों का श्रवण न होने से बिना भेद के सभी जीवों का पाँच आहुतियों के प्रकार से जन्म होता है । ऐसा प्राप्त होता है, तो ऐसा नहीं

है। जो इष्ट का आचरण करने वाले हैं वे ही घूम आदि मार्ग से जाते हुए सोमत्व को प्राप्त करते हैं। सोम भाव से ही यह पांच आहुतियों का प्रकार सम्भव होता है।

अतः आदि का आचरण करने वाले ही इस प्रकार पांच भूतों से परिष्वक्त होकर जाते हैं, समस्त जीव नहीं, यह सिद्ध होता है। यह पष्ठ सूत्र का अर्थ है।

उक्त अन्य सूत्रों में कोई विशेष अर्थ नहीं प्रकट किया गया है। इस मत में समस्त जीवों का सूक्ष्म भूतों तथा अन्य प्राणादि के साथ आरोहण नहीं होता है।

किन्तु इष्ट आदि का आचरण करने वालों का ही आरोहण होता है, यह एक विशेषता है। अग्नि वायु आदि का लय मुक्ति दशा में ही होता है, सर्वदा नहीं, यह अन्य विशेषता है। ये दोनों बातें चिस्तनीय है।

। यह वल्लभ मत से पञ्चाग्नि विद्या में प्रयमाहुति विचार का अधिकरण हुआ।

कृतात्ययेऽनुशयवान् दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवं च ।

चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति कार्णार्जिनिः ।

आनर्थक्यमिति चेन्न, तदपेक्षत्वात् ।

सुकृतदुष्कृते एवेति तु वादरिः ।

३ अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम् ।

संयमने त्वनुभूयेतरषामारोहावरोहौ तद्गतिदर्शनात् ।

स्मरन्ति च ।

अपि च सप्त ।

तत्रापि च तद्व्यापाराद् विरोधः ।

विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात् ।

न तृतीये तथोपलब्धेः ।

स्मर्यतेऽपि च लोके ।

दर्शनाच्च ।

वल्लभीयानां मते कृतात्यये इत्यारभ्य त्रयोदशसूत्रं द्वितीयाहुतिविचाराधि-
करणम् । इष्टादिकारिणां चन्द्रारूढानां सोमत्वं क्रियते ।

कृतसोमत्वनाशेऽवान्तरफलसाधकमुकृतफललेशसहित एवावरोहति स महात्मा
धन्यो जीवो न तु मुकृतफलरहितः । इष्टं हि लोके भोगसाधनमूलधननाशेपि तादृशवस्त्रो-
करणादिसहित एव तत्स्थानादपगच्छति । तथेहापि सानुशयोऽवरोहति । स्मृतिश्च—

यद्यत्र नः स्वर्गमुखावशेषितमित्यादिः । अद्विष्टश्च भिन्नप्रकाराद्विष्टश्च परिस्वक्त
आयातीत्याह यथेतन्नेवं चेति । चकाराद्विराग्यसहितोऽपीति अष्टमार्थः ।

इदमप्यवरोहणं न सर्वजीवसाधारणं किन्तु ज्ञानाधिकारिमात्रविषयमिति विशेषो
वल्लभीयानाम् ।

ननु तद्य इह रमणीयचरणा इत्यादिश्रुतेश्चरणादेव सम्पद् जन्म सिद्ध्यतीति
तदर्थमनुशयो नापेक्ष्यते इति चेन्न । चरणश्रुतौ या योनिरुक्ता तस्याः पूर्वजन्मकृतपुण्यजा-
पकृतयोपलक्षणार्थत्वेऽप्यत्रजन्मनि साधुवृत्ति नियामकत्वं नास्ति ।

तस्मादिह जन्मनि ज्ञानोदयसिद्ध्यर्थमनुशयोपेक्ष्यते इति कार्णार्जिनिराह । ननुप-
पलक्षणार्थमात्रत्वे चरणश्रुतेरानर्थक्यं स्यादिति चेन्न । काम्यकर्मिणां मुकृतभोगानन्तरं
दुःकृतभोगप्राप्तेर्न्यायप्राप्तत्वाद् दुष्टयोनिरपि संभाव्यते तन्निरासार्थं साधुयोनेरेव प्राप्त्य-
वगमार्थं तच्छ्रुतेः सार्थकत्वात् ।

साधुयोनिप्रापकधूमादिमार्गस्य तच्छ्रुत्यपेक्षत्वादितिनवमदशमार्थः मुकृतफल-
लेशोऽनुशयः प्रागुक्तः । तत्र मतान्तरमाह—विहितनिषिद्धकर्मणी एवानुशय इति वादिर-
मन्यते इत्येकादशमर्थः ।

वाल्लभ मतं मे

‘कृतात्यये’

आदि से आरम्भ करके तेरहवें सूत्र तक द्वितीय प्राहुत के विचार का अधिकरण
है । जो इष्ट आदि का आचरण करने वाले हैं । वे चन्द्र पर आरूढ़ होते हैं और सोमत्व

को प्राप्त करते हैं। सोमत्व का नाश होने पर आवांतर फल के साधक पुण्य के फल के लेश को साथ लेकर ही वह महात्मा धन्य जीव अवरोहण करता है या लोटता है, बिना पुण्य के फल के नहीं। लोक में भी देखा जाता है कि भोग के साधन मूल धन के नष्ट हो जाने पर जब कोई अपना स्थान छोड़कर जाता है तो उन्हीं वस्त्र आदि सामग्रियों के साथ जाता है।

इसी प्रकार यहां भी पुण्य के अनुशय के साथ ही उसका अवरोहण होता है। स्मृति प्रमाण है—

“जो कुछ यहां स्वर्ग सुख है वशिष्ठ है”

इत्यादि। जल से तथा भिन्न प्रकार के जल से परिवर्तित होकर आता है, इसके लिए कहा गया, जैसे गया था, कुछ उससे भिन्न भी। चकार से वैराग्य के सहित भी आता है यह अष्टम सूत्र का अर्थ है।

यह अवरोहण भी समस्त जीवों का सामान्यतया बिना भेद के नहीं होता किन्तु ज्ञानी अधिकारियों का ही होता है यह बल्लभ मत की विशेषता है।

प्रश्न होता है—

—“जो यहां रमणीय आचरण वाले हैं”—

इत्यादि श्रुति वाक्य में आचरण से हो अर्थात् जन्म विद्ध होता है अतः उसके लिए अनुशय की आवश्यकता नहीं है तो यह प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि उक्त आचरण वाले श्रुति वाक्य में जो योनि बतलाई गई है उसकी पूर्व जन्म में पुण्य कार्य का ज्ञापन करने वाले उपलक्षणार्थ होने पर भी इस जन्म में साधु व्यवहार के नियामक होने को अनिवार्यता नहीं है।

इसलिए इस जन्म में ज्ञान के उदय की सिद्धि के लिए अनुशय मानने की आवश्यकता है, यह कार्णाजिनि ने कहा है।

यदि उपलक्षण बतलाना मात्र ही प्रयोजन होगा तो चरण श्रुति निरर्थक हो जायगी, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए।

क्योंकि जो काम्य कर्म करने वाले हैं उन्हें सुकृत या पुण्य भोग के अनन्तर दुष्कृत या पापभोग की प्राप्ति न्याय प्राप्त है अतः उन्हें दुष्ट योनि की प्राप्ति भी संभावित है।

उसकी आशंका को हटाने के लिए रमणीय योनि की ही प्राप्ति के द्योतन के लिए उस श्रुति वचन की सार्थकता है।

साधु योनि के प्राप्त कराने वाले धूम आदि मार्ग के ज्ञापन के लिए उस श्रुति की अपेक्षा है, यह नवम, दशम सूत्र का तात्पर्य है।

सुकृतफल के लेश अनुशय को पहिले बतलाया गया है, उसके लिए दूसरा मत यह है कि विहित प्रीर निषिद्ध कर्म ही अनुशय है ऐसा बादरि का कथन है, यह एकादश सूत्र का तात्पर्य है।

ननु—

—“ये वंकेचास्माल्लोकात् प्रयन्तीति कौपीतकिश्रुती सर्वपदोक्तेरनिष्ठादिकारि-
णामपि सोमभावप्रापयं श्रुतम्।

तस्मात् सर्वेषां सोमभावानन्तरं सानुशयमवतरता प्राप्नोतीत्यतः परिहृतिः।
इतरैषामिष्ठादिकर्तृभिन्नानां संयमने नाम यमलोके सुखदुःखे अनुभवतामाराहेवारोहौ
भवतः।

—“वैवस्वते विविच्यन्ते”—

इति श्रुतौ तेषां विलक्षणगतिदर्शनात्। व्यासादयोपि—

—“यमेन पृष्ठस्तत्राहमित्यादिना”—

यमगति स्मरन्ति।

येपि सप्त रौरवाद्यो नरकास्तत्रापि यमव्यापाराद् यमगतिस्त्वैव।

ननु पञ्चाग्निविद्यायामक्षिरादि मार्गविद्यार्या च गत्यन्तरस्यानुक्तत्वात्तात्पर्येण
यमगतिरिति चेत् तत्रोच्यते। विद्यया वेवप्रानकर्म्मणा सोमभाव इति श्रुत्या विद्याकर्मणो-
रेव गतिकारणत्वेन तत्र प्रकृतत्वात् यममार्ग उक्तः यमगतौ विद्याकर्मणोरहेतुत्वात्। नैता-
वता तदभावः कल्प्यः। श्रुत्यन्तरसिद्धत्वात्।

ननु जायस्व म्रियस्वेत्यादिश्रुत्या सिद्धे तृतीये सर्वजीवसाधारणे प्रवाहमार्गे यम-
मार्गस्याप्यन्तर्भावः क्रियतां किमर्थं पृथङ् मार्गः कल्प्यते इति चेत् तत्रोच्यते। न प्रवाह-
मार्गेऽन्तर्भावः शक्यः।

तथा यम लोकवत् तत्र सुखदुःखोपलब्ध्यत्वात् ।

अतथोपलब्धेरिति सूत्रपाठः । इयं च यमगतिलोकेऽपि स्मर्यते । मूर्खादिषु यम-
लोकगमनसंभाषणादीनां स्वचित्संभवात् ।

दर्शनाच्च यमपुरुषाणामजामिलप्रभृतिभिर्यमगतिः प्रतिपद्यते । तस्मादनिष्टादि-
कारिणां भिन्नं च यमगतिर्विध्या न तु तेषां पितृयाण्येत्या चन्द्राख्यानं सोमभावो नापि
तेषामुत्तमशरीरार्थं चन्द्रात् प्रत्यवरोहः ।

। इति पञ्चाग्निविद्यायां द्वितीयाहुतिविचाराधिकरणम् ।

प्रश्न होता है कि—

—“जो कोई इस लोक से जाते हैं”—

इस कौपोतक श्रुति में सर्व शब्द का प्रयोग होने से जो अनिष्ट का आचरण
करने वाले हैं उन्हें भी सोम भाव की प्राप्ति का होना सुना जाता है ।

इसलिए सभी को सोम भाव की प्राप्ति के अनन्तर अनुशय सहित अवतरण
प्राप्त होता है अतः उसका परिहार करते हैं ।

जो इष्ट आदिके आचरण करने वालों से भिन्न हैं, जो संयमन नामक यमलोक
में सुख दुःख का अनुभव करते हैं, उन्हीं का आरोह एवं अवरोह होता है ।

—“वैवस्वत में विवेचनित होते हैं”—

इस श्रुति में उनकी विलक्षण गति देखी जाती है । व्यास आदि भी

—“यम के द्वारा पूछा जाने पर वहां मैं”—

इत्यादिके द्वारा यम की गति का स्मरण करते हैं जो सात रोरव प्रादि नरक
हैं, वहां भी यम का व्यापार होने से यम की ही गति है ।

प्रश्न होता है कि पञ्चाग्नि विद्या तथा अग्नि आदि मार्ग विद्या में अन्य गति
का कथन न होने से, इनकी यम गति नहीं होती तो वहां यह कहा जाता है कि विद्या से
देवयान कर्म के द्वारा सोम भाव की प्राप्ति होती है ।

ऐसा जो श्रुति वाक्य में कहा गया है वहां विद्या और कर्म को ही गति का
कारण बतलाने के कारण वहां उन्हीं के प्रकृत होने से यम का मार्ग नहीं बतलाया
गया है, क्योंकि यम की गति में विद्या और कर्म हेतु नहीं हैं ।

इससे यम के मार्ग के अभाव की कल्पना नहीं की जा सकती । क्योंकि वह अर्थ श्रुति वाक्यों से सिद्ध है ।

यदि यह कहा जाय कि
'जायस्व त्रियस्व'

इत्यादि श्रुति के द्वारा समस्त जीवों के लिए साधारण रूप से जो तृतीय प्रवाह मार्ग सिद्ध है उसीमें यम मार्ग का भी अन्तर्भाव कर लीजिए, पृथक् मार्ग की कल्पना क्यों की जाती है, तो इस पर यह कहा जाता है कि—

प्रवाह मार्ग में यम मार्ग का अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता । क्योंकि यमलोक के समान वहां सुख दुःख की उपलब्धि नहीं होती । सूत्र में—

“अततोपलब्धेः”

यह पाठ है । लोक में यह यम गति मानी जाती है । कहीं कहीं मूर्छा आदि में यमलोक में गमन तथा संभाषण आदि की संभावना होती है ।

यह भी देखा गया है कि यम के पुरुष अजामिल आदि को यम गति के लिए ले जाने आए थे । इसलिए जो अनिष्ट का आचरण करने वाले हैं उनकी एक भिन्न ही यम गति होती है यह जानना चाहिए ।

जो पितृपाण गति से चन्द्र पर आरुढ़ हो गए हैं उनका पुनः सोम भाव नहीं होता और न ही उन्हें उत्तम शरीर की प्राप्ति के लिए चन्दमा से उतरना होता है ।

। यह पञ्चाग्नि विद्या में द्वितीय आहुति के विचार का अधिकरण हुआ ।

तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ।

साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः ।

नातिचिरेण विशेषात् ।

अन्याधिष्ठिते पूर्ववदभिलाषात् ।

अशुद्धमिति चेन्न शब्दात् ।

तृतीयेत्यारभ्य पञ्चसूत्रेण तृतीयाधिकरणेन तृतीयाहुतिविचार्यन्ते । वृष्टेरग्नमित्युक्तम् । किन्तु लोके वीजं विना केवलवृष्टेरग्नोत्पत्तिर्नास्तीत्यत आहुस्तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्येति ।

—“तस्माद् यत्र ष्वच शोचति स्वेदते वा पुरुषः तेजस एव तद्वापो जायन्ते”—

इति श्रुतेः संशोकजस्य जलस्य तृतीयाहुतौ वृष्टिशब्देन ग्रहणम् ।

“—तस्माद् यत्र ष्वच वर्षति तदेव भूमिष्ठमग्नं भवतीति श्रुतेर्वीजान्तरनिरपेक्षाम्योऽप्यद्भूयोऽग्नं भवति ।

ननु कथं वृष्टेरग्नस्य तृतीयाहुतित्वमुच्यते । यावता—

—“अथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते”—

इत्युपक्रम्य, आकाशमाकाशाद्वायुं वायुर्भूत्वाऽग्नं भवत्यग्नं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति”—

इत्येवमाकाशवाय्वग्नमेघवृष्टिक्रमेण कार्यभावात्तरमग्नभाव आम्नायते । तथा आकाशवाय्वादीनामाहुत्यामनन्तर्भावान्यूनतेति चेदग्नोच्यते । साभाव्यापत्तिरुपपत्तेरिति ।

सा हि वाय्वादिरूपापत्तिराभाव्यापत्तिर्दृष्टव्या । वाय्वादिवदाग्नमेव भवति न तु मुख्यं वाय्वादित्वम् । आकाशवायवोः सोमादतिरिक्ततया सर्वथा तादृक्त्वासंभवादाभातस्यैवोपपत्तेः ।

“तृतीय शब्दावरोधः”

आदि से आरम्भ करके पांच सूत्रों के तृतीय अधिकरण के द्वारा तीसरी आहुति का विचार किया जाता है । वृष्टि से अग्न होता है यह कहा गया ।

किन्तु लोक में देखा जाता है कि वीज के बिना केवल वृष्टि से अग्न की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए कहते हैं—

—“तृतीय शब्दावरोधः संशोकजस्य” ।

“जहाँ कहीं पुरुष शोक करता है, या पत्नीना उसे आता है, वह तेज से जल की उत्पत्ति है ।”

इस श्रुति से शोक से उत्पन्न जल का ही तीसरी आहुति में वृष्टि शब्द से ग्रहण है ।

“इसलिए जहां कहीं वर्षा होती है, वही भूमि में स्थित होकर अन्न होता है”
इस श्रुति से बीज की अपेक्षा के बिना भी जल से अन्न होता है ।

प्रश्न होता है कि वृष्टि से होने वाले अन्न को तीसरी आहुति कैसे कहा जाता है, जब—

“इसी माग से पुनः वापस लोटते हैं”

यह उपक्रम करके,—

“आकाश में, आकाश से वायु में, वायु होकर अन्न बनता है, अन्न होकर मेघ होता है, मेघ होकर वर्षा होती है”

इस प्रकार आकाश, वायु, अन्न, मेघ, वृष्टि इस क्रम से कार्य भाव में आने के अनन्तर अन्न भाव की प्राप्ति बतलाई गई है ।

इस प्रकार आकाश वायु आदि में अन्तर्भाव न होने से इस क्रम में न्यूनता है, तो यहां उत्तर में कहा जाता है कि—

सामाव्य की अर्थात् समरूपता की प्राप्ति उपपत्ति के कारण होती है”

वह वायु आदि रूप की प्राप्ति आभाव या सरूपता की प्राप्ति समझनी चाहिए । वायु आदि के समान आभात या समानरूपता ही होती, मुख्य वायु आदि रूपता नहीं होती ।

क्योंकि आकाश और वायु सोम से अतिरिक्त हैं, सर्वथा उनके रूप में परिणति संभव नहीं है अतः उनका आभात ही होता है ।

वृष्टेरन्नरूपता च नातिचिरेण संभवति ।

—“अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरमिति वक्ष्यमाणश्रुत्याऽन्नभावापत्युत्तरमेव विलम्ब-
धवणात् । ततः पूर्वावस्थायामिदं विशेषावगमात् ।

ननु—

—संसर्गजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नृ”

इत्युक्तब्रीह्यादिभावोऽस्य भोगार्थः स्यादिति चेन्न । अन्यैर्जीवैः स्वकर्मभोगार्थं ब्रीह्यादिभावापन्नैरधिष्ठितैस्मिन् ब्रीह्यादिशरीरे तावद् पूर्ववत् संतृप्तस्यास्य प्रत्यवरो-
हतोऽन्यजीवस्य तात्स्थ्यात्ताद्भावमिति न्यायेन ब्रीहियवादिशब्दैरभिलापात् ।

ननु पापकर्मवशाद्दुःखभोगोपयोगिस्थावरशरीरापन्नस्य ब्रीह्यादिशरीराधिष्ठातृ-
जीवस्य तच्छरीरमशुद्धमस्तीत्यतस्तत्संपृक्तस्यास्य प्रत्यवरोहतो जीवस्याप्यशुद्धिः स्यात् ।

तथा च ज्ञानाधिकारयोग्य उत्तमशरीरवान् पुरुषस्ततो योत्पद्येतेति चेन्न । देवा
अत्र जुह्वति तस्या आहुते रेतः संभवतीति शब्दप्रामाण्यादेवाग्राशुद्धेः स्थावरभावरूपाया-
स्तत्र रेतस्यसङ्क्रमणावगमात् ।

। इति तृतीयाहुतिविचाराधिकरणम् ।

वृष्टि की अन्नरूपता तो अपेक्षाकृत शीघ्र हो हो जाती है—

“यहां से नीचे जाना कठिनतर है”

आदि श्रुतिवाक्य से अन्नभाव प्राप्ति के अनन्तर हो विलम्ब का अवग होता
है । उससे पूर्व की अवस्था को विशेषता का ज्ञान होता है ।

प्रश्न होता है कि—

“संसर्ग से उत्पन्न कर्म दोषों से मनुष्य स्थावर हो जाता है”

इस उक्ति से इसका ब्रीहि आदि भाव में जाना भोग के लिए होगा तो ऐसा नहीं
है । अपने कर्मों के भोग के लिए ब्रीहि आदि भावापन्न अन्य जीवों के द्वारा अधिष्ठित
इस ब्रीहि आदि शरीर में पूर्ववत् इसके संतृप्त होने से प्रत्यवरोह होने पर,—

“उस रूप में जाने से उसका भाव बन जाता है”

इस न्याय से उसे ब्रीहियव आदि शब्दों से कहा गया है ।

पुनः प्रश्न होता है कि पाप कर्मवश दुःख भोग के उपयोगी स्थावर शरीर को
प्राप्त करने वाले ब्रीहि आदि शरीर के अधिष्ठाता जीव की उस शरीर के अशुद्ध होने
से उस शरीर संतृप्त होने के कारण अशुद्धि होगी । तब ज्ञानाधिकार के योग्य उत्तम
शरीर वाला पुरुष उससे कैसे उत्पन्न होगा तो यह प्रश्न भी नहीं होता ।

“देवता अन्न हवन करते हैं उस आहुति से रेत बनता है”

इस शब्द प्रमाण से अन्न की शुद्धि होने से स्थावर रूप का रेत में संक्रमण नहीं होता यह ज्ञात होता है ।

यह तृतीय आहुति के विचार का अधिकरण हुआ ।

रेतः सिग्योगोऽयम् ।

अन्नस्य रेतोभावो बाल्ये वार्द्ध्ये क्लीबत्वे च द्यभिचरति इत्यतः समाधत्ते । रेतः सिग्योगोऽयेति बालवृद्ध क्लीबादयो रेतःसिचो न सन्ति । रेतःसिचां त्वन्न योगो विवक्षितः ।

अथ शब्दो रेतः सिग्योगेऽवरोहणमार्गानुक्रमसमाप्ति सूचनार्थः । रेतः सिग्योगादनन्तरमेवाहुतिक्रमफलरूपोपां पुरुषभावः सिध्यति । नोत्तरतः पुनराहुत्यन्तरमपेक्ष्यते ।

। इति चतुर्थाहुतिविचाराधिकरणम् ।

अन्न की रेत या शुक्र के रूप में परिणति बाल्य, वार्द्ध्य, तथा नपुंसक अवस्थाओं में नहीं होती इसलिए इस समाधान करते हैं कि—

“रेत के सेवन का योग है”

बाल वृद्ध नपुंसक आदि शुक्र का सेवन नहीं करते । यहां रेत या शुक्र का सेवन करने वाले का योग विवक्षित है । सूत्र में जो ‘ग्रथ’ शब्द है वह रेत के सेवन कर्ता के योग में अवरोहण मार्ग के क्रम की समाप्ति की सूचना देने के लिए है ।

रेत सेवन कर्ता के योग के अनन्तर ही आहुति के क्रम के फलस्वरूप अणु का पुरुष भाव सिद्ध होता है । उसके अनन्तर फिर किसी आहुति की अपेक्षा नहीं होती ।

यह चतुर्थ आहुति के विचार का अधिकरण हुआ ।

योनेः शरीरम् ।

तस्या आहुतेर्गर्भः संभवतीति फलरूपां पंचमीमाहुतिमाह । योनेः शरीरमिति ।

न तावद्गर्भाशये गर्भसंभवमात्रमाहुतिरुलं भवति किन्तु योनेर्वह्निर्गतं शरीरं गर्भशब्देनाभिप्रेयते । अग्नेरुत्थितस्य फलत्वप्रतिपत्तेः ।

। इति पञ्चमाहुतिविचाराधिकरणम् ।

इति पञ्चाग्निविद्यानिरूपणपादः प्रथमः पूर्णः

उस आहुति से गर्भ का संभव होता है इसलिए फल रूप पांचवीं आहुति बतलाते हैं—

“योनि से शरीर होता है”

गर्भाशय में गर्भ का उत्पन्न हो जाता मात्र आहुति का फल नहीं है, किन्तु योनि से बाहर निकला हुआ शरीर गर्भ शब्द से कहा जाता है, क्योंकि अग्नि से निकले हुए को फल समझा जाता है ।

यह पञ्चम आहुति के विचार का अधिकरण हुआ ।

यह पञ्चाग्नि विद्या के निरूपण का प्रथम पाद पूर्ण हुआ ।

सन्ध्ये सृष्टिराह हि ।

निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च ।

मायामात्रं तु कात्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् ।

सूचकश्च हि श्रतेराचक्षते च तद्विदः ।

पराभिध्यानात्तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययो ।

देहयोगाद्वासोऽपि ।

तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च ।

अतः प्रबोधोऽस्मात् ।

स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः ।

मुग्धोऽर्द्धसम्पत्तिः परिशेषात् ।

पूर्वादे जीवस्य मोक्षान्तरङ्गसाधनज्ञानभक्तिसिद्ध्यर्थं योग्यदेहसिद्धिरुक्ता । अथे-
दानीं मुक्तियोग्यतानिरूपणपाद आरभ्यते ।

तत्र जीवस्य मुक्तिप्रतिबन्धको गुणदोषसम्बन्धः सृष्टिसम्बन्धनिबन्धनोऽस्तीति कृत्वा
सृष्टिसम्बन्धः परीक्ष्यते ।

सूत्रद्वयेन तावत्पूर्वपक्षः क्रियते । सन्ध्ये स्वप्ने सृष्टिर्वस्तुभूतास्ति । आह हि श्रुति-
स्तथा रथान् रथयोगान् पथः सृजते इत्यादिना ।

तादृशसृष्टिनिर्मातारं चैके आचार्या जीवं वदन्ति । एष सुप्तेषु जागर्तीत्यादिना ।
जागर्तीत्यनेन कर्तृ रन्तर्भावत्वात् सृष्टेः सत्त्वत्वमुक्तम् । कामं कामं पुरुषो निम्निमाण इत्य-
नेन सृष्टेरिच्छापूर्वकत्वमुच्यते । पुत्रादयश्च स्वप्ने सृष्टा भवन्ति ।

पहिले के पाद में जीव के मोक्ष के अन्तरङ्ग साधन ज्ञान और भक्ति की सिद्धि
के लिए योग्य देह की सिद्धि बतलाई गई । अब यहां से मुक्ति की योग्यता के निरूपण
के पाद का आरम्भ किया जाता है ।

यहां जीव को मुक्ति का प्रतिबन्धक गुण और दोष का सम्बन्ध है, वह सृष्टि के
सम्बन्ध के कारण होता है, इसलिए सृष्टि के सम्बन्ध की परीक्षा की जाती है ।

दो सूत्रों से पूर्वपक्ष उपस्थित किया जाता है । सन्धि स्थान अर्थात् स्वप्न में
सृष्टि वास्तविक है । श्रुति ने ऐसा कहा है—

“रथ रथ के योग तथा मार्ग का सृजन करता है” इत्यादि ।

उस प्रकार की सृष्टि के निर्माता को कुछ आचार्य जीव कहते हैं—

“यह सोते हुए में जागता है”

इत्यादि वचनों के द्वारा यह प्रतिपादन हुआ है ।

“जागता है”

कहने से जागने वाला भ्रान्तियुक्त नहीं है अतः वह सृष्टि सत्य है, यह कहा
जा रहा है ।

“अपनी कामना के अनुसार निर्माण करता हुआ पुरुष”

इस उक्ति से यह सृष्टि इच्छा पूर्वक है, यह बतलाया जाता है । स्वप्न पुत्र
आदि उत्पन्न होते हैं ।

तथा च तादृशस्वाप्नसृष्टिकृतगुणदोषसंबन्धाज्जीवस्य मोक्षप्रतिबन्धः प्राप्नोतीत्यतः सिद्धान्तमाह ।

नैपा जीवकृता सृष्टिः किन्तु ईश्वरेच्छाकल्पं मायामात्रमतस्वप्नदर्शनं न वस्तुभूतम् । यद्वस्तुनो यादृशदेशकालसापेक्षं रूपमवबलुप्तं तद्रूपेण तस्य तत्रानभिव्यक्तेः ।

किमर्थं तर्हि स्वप्नसृष्टिरिति चेदुच्यते—

सूचको हि स्वप्नः शुभाशुभफलस्यास्ति”—

यदा कर्मसु कायेष्टिवत्यादि श्रुतेः । आचक्षते च तथा स्वप्नाध्यायविदो धन्याधन्यानि स्वप्नरूपाणि ।

ननु तर्हि जीवस्य बन्धादिः कुत इति चेदुच्यते । परस्यात्मनो यो जीवभोगेच्छानुकूलप्रवृत्तिनिवृत्तिसाधनसंकल्प तस्मादस्य भगवदंशस्यापि जीवस्य निजमैश्वर्यादिगुणपदकं तिरोहितं भवति । तत एवास्य बन्धमोक्षो भवतः ।

अथवा मतान्तरं भवति । न परमेश्वरेच्छयेवास्य जीवस्य निजधर्मातिरोभावः किन्तु देहयोगादपि स प्रतिपत्तव्यः । अस्मिन्मते जीवमुक्तो न स्यात् ।

देहवियोगोत्तरमेव ज्ञानोदयसंभवात् । तस्मादीश्वरसंकल्पादेव जीवो बध्यते मुच्यते चेति मुख्यं मतम् ।

इस प्रकार की स्वप्न सृष्टि के द्वारा उत्पादित गुण और दोष के सम्बन्ध से जीव की मोक्ष के लिए रुकावट आ जाती है अतः सिद्धान्त कहा जाता है ।

यह जीवकृत सृष्टि नहीं है किन्तु ईश्वर की इच्छा से कल्पित यह माया मात्र अवास्तविक स्वप्न का दर्शन है, यह वास्तविक नहीं है ।

क्योंकि जिस वस्तु का जिस देश काल की अपेक्षा से रूप संस्थित है, उसकी वहां अभिव्यक्ति नहीं है ।

तब यह स्वप्न सृष्टि क्यों है इस प्रश्न पर कहा जाता है कि —

स्वप्न शुभ और अशुभ फल का सूचक होता है,

—“जब कास्य कर्मों में”—

इत्यादि श्रुति वाक्य से यह प्रमाणित होता है। स्वप्नशास्त्र के ज्ञाता धन्य और अधन्य स्वप्न के रूपों का वर्णन करते हैं।

तब जीव का बन्ध आदि कैसे होता है इस प्रश्न पर कहते हैं कि परमात्मा का जो जीव के भोग की इच्छा के अनुकूल प्रवृत्ति और निवृत्ति के साधन का सकल्प है उससे इस जीव के भगवदंश होने पर भी अपने ऐश्वर्य आदि ६ गुण तिरोहित हो जाते हैं। इसलिए इसके बन्ध और मोक्ष होते हैं।

अथवा इस विषय में दूसरा मत भी होता है कि परमेश्वर की इच्छा से ही जीव के लिए अपने धर्मों का तिरोभाव नहीं होता अपितु शरीर से योग होने के कारण भी धर्मों का तिरोभाव हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए।

इस मत में जीवमुक्त अवस्था प्राप्त नहीं हो सकेगी। क्योंकि ज्ञान का उदय शरीर के अनन्तर हो होगा।

इस अनुपत्ति के कारण मुख्य मत यही है कि ईश्वर के संकल्प से ही जीव बद्ध और मुक्त होता है।

स्वाप्नसृष्टिः परीक्षिता। सुषुप्ती सृष्टिरस्ति नास्ति चेति चिन्त्यते। तत्राह। नाडीपु वा परात्मनि वा जीवात्मसत्त्वे स्वप्नाभावे इति द्विविधा सुषुप्तिर्भवति।

—“ता वा अस्यैता हिता नाड्यः इति। तद्वा अस्यैतात्मकामिति च द्वैविध्येन सुषुप्तिश्रुतेः।

अथवा व्याख्यानतरम्। पुरीतन्नाडीपु परात्मनि च जीवात्मावस्थानश्रुतेस्तत्र सुषुप्ती सृष्ट्यभावः।

अथ जाग्रदवस्था चिन्त्यते। द्विविधा सुषुप्तिरुक्ता। तत्र नाडीपु सुषुप्ती नाडीन्य एव प्रबोधः।

परात्मनि सुषुप्ती हृदयदेशे परात्मनः संत्वात् तत एव प्रबोधः। यत्र स्थितस्तत एवास्य प्रबोधो युक्तः प्रतिप्रोक्त्याव्रवति सुद्धास्तायैवेति श्रुतेः।

स्वप्न सृष्टि की परीक्षा की गई। सुषुप्ति में सृष्टि होती है या नहीं इसका विचार किया जाता है। वहां कहा जाता है स्वप्न के अभाव की अवस्था में सुषुप्ति दो प्रकार की होती है, जीवात्मा के नाड़ियों में स्थित होने पर तथा जीवात्मा के परमात्मा में स्थित होने पर।

—“ये इसकी हित नाड़ियां हैं”—

—“ये इसके आत्मकाम हैं”—

ये सुषुप्ति के सन्दर्भ में दो प्रकार के श्रुति वाक्य हैं। अथवा दूसरी व्याख्या है कि पुरोतत नाड़ियों में तथा परमात्मा में जीवात्मा के अवस्थान की श्रुति से सुषुप्ति अवस्था में सृष्टि का अभाव होता है।

अब जागृत अवस्था का विचार किया जाता है दो प्रकार की सुषुप्ति बतलाई गई। वहाँ सुषुप्ति जब जीवात्मा के नाड़ियों में प्रवेश करने पर होती है तब प्रबोध या जागरण भी नाड़ियों से ही होता है। तथा जब जीवात्मा के परमात्मा में प्रवेश करने पर सुषुप्ति अवस्था होती है तब हृदय देश में परमात्मा के रहने से वहीं से प्रबोध होता है।

क्योंकि सुषुप्ति में जहाँ स्थिति होती है वहीं से प्रबोध होना युक्ति युक्त है।

—“प्रतियोगि में पटुचता है, ज्ञान प्राप्ति तक के लिए”—

यह श्रुति वचन इस सन्दर्भ में उद्धृत होता है।

ननु सुषुप्तेर्द्विविधे सति यदा परात्मनि सुषुप्तिर्भवती तदायं जीवः प्राज्ञेनात्मना संपरिवृक्तः सुषुप्तो परमानन्दमनुभवतीति स जीवो मुक्त एवाभूत्। अतस्तस्य जीवस्य पुनरुत्थानासंभवात् प्रबोधे कश्चिदन्य एवागन्तुको जीवः परमात्मेच्छया देहनिर्वाहार्थं देहे संमृष्टः स्यादिति चेत् तत् प्रत्याचष्टे।

परात्मनः सकाशात् प्रबोधेऽपि नाड्यप्रबोधवत् स एव तु जीवः पुनरुत्तिष्ठते। इति कर्म्मनिप्रत्यभिज्ञानाद्विजानीमः।

ननु यत्र कर्मानुस्मृत्यादिहेतवो न संभवन्ति मुग्धादिषु तत्र नियामकाभावादन्यो जीवः स्याद् अत आह मुग्धभावेत्यद्वयसंपत्तिः। मुग्धोऽत्यन्तमूर्खो विवेकशून्यो जडवद्वर्मा स एव यान्यो वेति निश्चयप्रमाणाभावात् सन्देहोऽवशिष्यते।

यत्तु मुग्धो मूर्छित इति कैश्चिदुक्तं तदसत्। जीवावस्थानामेव विचार्यत्वात् प्राणायनविघातकृताया मूर्छाया विचारायोग्यत्वात्।

मुग्धस्तु मूढत्वात् कर्मानुस्मृत्यादिवैकल्यात् सन्दिह्यते।

तद्विधं स्वप्नादिदोषाणामप्रतिबन्धकत्वात् पञ्चाग्निसाधितदेहस्योपपद्यतेज्ञानाधिकार इति सिद्धम् ।

। इति ज्ञानाधिकारे स्वप्नादिजीवावस्थापरीक्षाधिकरणम् ।

यहां एक प्रश्न यह आता है कि सुषुप्ति जो दो प्रकार की कही गई है उसमें जब सुषुप्ति में जीवात्मा परमात्मा में चला जाता है तब यह जीव प्राज्ञ आत्मा से आलिङ्गित होकर सुषुप्ति में परमानन्द का अनुभव करता है अतः वह जीव मुक्त हो गया । तब उस जीव के पुनरुत्थान के असंभव होने से जागरण में कोई अन्य ही आगन्तुक जीव परमात्मा की इच्छा से शरीर के निर्वाह के लिए शरीर में संसृष्ट हो गया होगा—

इस प्रश्न का समाधान करने हैं कि परमात्मा के पास से प्रबोध या जागरण होने पर भी नाड़ी में जाने पर सुषुप्ति प्रबोध के समान ही वही जीव फिर जाग्रत होता है । ऐसा हम इसलिए समझते हैं कि उसे अपने कर्मों का स्मरण रहता है ।

जहां कर्मों की अनुस्मृति आदि कारण नहीं रहते वहां मुग्ध आदि में नियामक के अभाव में अन्य जीव का आगमन होता होगा इस सम्बन्ध में कहा जाता है कि—

मुग्ध अवस्था में अर्ध सपत्ति होता है । मुग्ध का अर्थ है अत्यन्त मूर्ख, विवेक से शून्य, जड़ के समान धर्म वाला वह परिणाम से वही है या अन्य इस निश्चय में प्रमाण के अभाव में सन्देह रह जाता है ।

जो लोग मुग्ध का अर्थ मूर्च्छित ऐसा मानते हैं, वह ठीक नहीं है । क्योंकि यहां जीव की अवस्था का ही विचार प्रकरण प्राप्त है । मूर्च्छा की अवस्था में तो प्राणों की गति या श्वास प्रक्रिया का विघात हो जाने से वह अवस्था विचार के योग्य नहीं है । जो मुग्ध या मूढ़ है, वह तो मूढ़ता के कारण कर्मों के अनुस्मरण के अभाव में सन्देह का स्थान है ।

इस प्रकार स्वप्न आदि दोषों के प्रतिबन्धक न होने से पञ्चाग्नि के द्वारा साधित शरीर में ज्ञान का अधिकार युक्तियुक्त है, यह सिद्ध हुआ ।

यह ज्ञान के अधिकार में स्वप्न आदि जीव की अवस्था की परीक्षा अधिकरण हुआ ।

न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि ।

न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् ।

अपि चैवमेके ।

अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् ।

प्रकाशवच्चैवैयर्थ्यात् ।

आह च तन्मात्रम् ।

दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते ।

अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् ।

अम्बुवदग्रहणात् न तथात्वम् ।

वृद्धिह्रासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवम् ।

दर्शनाच्च ।

प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः ।

परात्मनो धर्मा द्वेधा—

स्वगताश्च जडजीवानुगताश्च । तत्र स्वगतधर्मास्तृतीयपादे वक्ष्यन्ते । जडजीवधर्म-
त्वेन प्रतीतास्त्वत्र विचार्यन्ते । तत्रोपनिषत्सु ब्रह्मधर्माणामाख्याने भूयोऽसामञ्जस्यं
दृश्यते ।

—“अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्”—

—“एष मे आत्मान्तर्हृदयेऽणीयान् ब्रूहिर्वा यवाद्वा सर्वपाद्वा श्यामाकतन्दुलाद्वा ।
एष मे आत्मान्तर्हृदये ज्यायान् पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान् दिवो ज्यायानेभ्यो
लोकेभ्यः”—

इत्यादि वाक्यैः परस्परविरुद्धानामणुत्वमहत्वादीनामेकब्रह्मधर्मितयाख्यानं दृश्यन्ते
तन्नोपपद्यते इत्येकाऽनुपपत्तिर्भवति ।

अपि च—

—“सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यास ।

इति सर्वधर्मोपपन्नत्वं ब्रह्मणः क्वचिदुच्यते । क्वचिद्वा पुनः—

—“अन्यत्र धर्मादन्यत्रास्मात् कृताकृतात् । अन्यत्रभूताच्च भव्याच्च”—

इत्येवं सर्वधर्मविनिर्मुक्तत्वमुच्यते । इत्यपराऽनुपपत्तिर्भवति । ताभ्यां व्याहृत-
वाक्यत्वाच्च श्रुतीनामप्रामाण्यं प्राप्नोति ।

तत्राणुत्वमहत्त्वादिविरुद्धभावद्वयसामञ्जस्याय भावाभावोभयविरोधसामञ्ज-
स्याय च केचित्तावदित्यमाहुः सर्वत्र व्यापकस्य परस्य विभिन्नपरिच्छेदकतत्तास्थानाणुत्व-
महत्त्वाद्युपाधिसंबन्धाद्विरुद्धोभयभावलिङ्गं संभवति ।

सर्वधर्मविशिष्टं ब्रह्म भिन्नं सर्वधर्मविनिर्मुक्तं तु ब्रह्म भिन्नमिति ब्रह्मणो भेदाच्च
भावाभावोभयसामञ्जस्यमुपपद्यते इति ।

तदेतन्मतं प्रत्याख्यातुं सूत्रद्वयमाह—

न स्थानतोपि परस्य विरुद्धोभयलिङ्गं समञ्जसं भवति ।

अनेजदेकं मनसो जघीयो नैनद्देवा आप्नुवन्पूर्वमर्षत् ।

तद्वावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नयो मातरिश्वा दधाति ।

—“तदेजति तन्नैजति तद्दूरेतद्वन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य
वाह्यतः”—

इत्यादिषु सर्वत्र हि स्थाननैरेपेक्ष्येणैव ब्रह्मणस्तादृशविरुद्धरूपाख्यानात् ।

परमात्मा के धर्म दो प्रकार के हैं—

एक तो स्वगत धर्म तथा दूसरे जड़ जीवों में अनुगत या व्याप्त धर्म ।

इनमें स्वगत धर्मों का विवरण तृतीय पाद में दिया जायगा । जो जड़ जीवों के
धर्म के रूप में प्रतीत होते हैं उनका विचार यहां किया जाता है ।

इस सन्दर्भ में उपनिषदों में ब्रह्म के धर्मों के विवरण में बहुत कुछ असमञ्जस-
तायें देखने में आती हैं ।

—“अणु से अणु, महान् से महान् आत्मा इस जन्तु की गुहा में निहित है”-

—“मेरे हृदय में यह आत्मा ब्रीहि, यव, सर्पप, श्यामाकतन्दुल से भी अणु रूप में विराजमान है”-

—मेरे हृदय में यह आत्मा पृथ्वी से बड़ा, अन्तरिक्ष से बड़ा, धूलोक से बड़ा, इन सभी लोकों से बृहदाकार के रूप में विराजित है”-

इत्यादि श्रुति वाक्यों के द्वारा परस्पर विरुद्ध अणुत्व महत्व आदि का एक ब्रह्म में रहने वाले धर्मों के रूप में वर्णन दिखाई देता है,

वह उपपन्न या तत्संमत नहीं है, यह एक अनुपपत्ति है। दूसरी बात यह है कि-

“सर्व कर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस वह इन सबमें अभित्तः व्याप्त है”

इस प्रकार कहीं ब्रह्म का सर्वधर्मों से युक्त होना बतलाया जाता है। और फिर कहीं—

—“जो धर्म से पृथक् है, अधर्म से पृथक् है, इस कृत और अकृत से अलग है, जो भूत और भव्य से अलग है”-

इस प्रकार ब्रह्म को सर्वधर्मों से विनिर्मुक्त बतलाया गया है। यह दूसरी अनुपपत्ति होती है।

इस प्रकार परस्पर विरुद्ध उक्तियों से वाक्यों के व्याघातग्रस्त हो जाने से इन श्रुति वाक्यों में अप्रमाणता प्राप्त होती है।

वहाँ अणुत्व महत्व आदि विरुद्ध दो प्रकार के भावों के सामञ्जस्य के लिए तथा भाव और अभाव के विरोध के सामञ्जस्य के लिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो परमात्मा सर्वव्यापक है वह विभिन्न पदार्थों का परिच्छेदक होने के कारण विभिन्न स्थानों में जो अणुत्व महत्व आदि उपाधियाँ हैं उनके सम्बन्ध से परस्पर विरुद्ध दोनों भावों के चिन्ह होते हैं।

समस्त धर्मों से विशिष्ट ब्रह्म भिन्न हैं, तथ सभी धर्मों से विनिर्मुक्त ब्रह्म उससे भिन्न है, इस प्रकार ब्रह्म के भेद से भाव और अभाव दोनों का सामञ्जस्य ठीक बैठ जाता है इस मत को प्रस्वोकार करने के लिए दो सूत्र कहे गए हैं।

स्थान के कारण भी परम तत्त्व के विरुद्ध दोनों चिन्ह समञ्जस नहीं होते क्योंकि

“अनेजदेकं मनसो जवीयः”

“तदेजति तन्नैजति”

इत्यादि धृति वाक्यों में सर्वत्र स्थान की अपेक्षा के बिना ही ब्रह्म के उस प्रकार के विरुद्ध धर्म बतलाए गए हैं।

अपि च न ब्रह्मणो भेदकल्पनाद् भावाभावोभयविरोधोऽस्तीति चेत् तदपि न ॥
मधुब्राह्मणो अयमेव स योऽयमित्यादिना प्रत्येकमभेदवचनाद् भेदकल्पनस्यायुक्तत्वात् ।

अपि चैवमेकं शाखिनो भेदं प्रत्याचक्षते ।

—“नेह नानास्ति किञ्चन”—

—“मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यतीति”—

तस्मादित्यं युक्त्याभासाभ्यां विरोधापरिहारादुपनिषद्वाक्येषु परस्परविरोधः
प्राप्नोत्येव ।

अथान्ये केचिदित्यं पञ्चभिः सूत्रैः परिहारमाहुः—

जगदेवेदं रूपवदस्ति । ब्रह्मस्वरूपवदस्ति । जगद्विलक्षणत्वात् ।

तथा चोपनिषद्वाक्यानान्तद्ब्रह्मनिरूपणप्रधानत्वात् तत्रोपनिषदस्वरूपवदेवास्ति
प्रतिपाद्यं न तु रूपवदपि ।

सर्वकर्मादयस्तु जगद्ब्रह्मा उपचारादुच्यन्ते ।

तेन निर्धर्मकत्वं एव शास्त्रतात्पर्यं धर्मोपपादनं त्वोपचारिकं द्रष्टव्यम् ।

ब्रह्म के भेद की कल्पना करके भाव और अभाव का विरोध नहीं रहता, यह
जो कहा गया तो वह बात भी ठीक नहीं है—

“यह मधु ब्राह्मण यही है”

इत्यादि के द्वारा प्रत्येक का अभेद कथन होने से भेद कल्पना अयुक्त है

पुनश्च कुछ शाखा वाले भेद का प्रत्याख्यान करते हैं ।

“यहां भेद कुछ नहीं है”

“वह मृत्यु को भी मृत्यु को प्राप्त करता है जो यहां भेद देखता है”

इस प्रकार यहां युक्ति के आभासों से विरोध का परिहार न होने से उपनिषद् के वाक्यों में परस्पर विरोध प्राप्त होता ही है।

अन्य कुछ आचार्यों ने पाँच सूत्रों से इस प्रकार विरोध का परिहार बतलाया है—

यह जगत् ही रूपवान् है, यह ब्रह्म के स्वरूप वाला है। क्योंकि जगत् विलक्षण है। उपनिषद् वाक्यों में ब्रह्म के निरूपण की प्रधानता होने से वहां उपनिषद् स्वरूपवान् ही प्रतिपाद्य है, रूपवान् नहीं।

सर्वकर्मा आदि जगत् के धर्म तो गौण रूप से कहे गए हैं। अतः शास्त्र का तात्पर्य तो निर्धर्मक तत्त्व को बतलाने में ही है, धर्मों का उपपादन या विवरण तो वहां गौण रूप से ही किया गया है।

ननु ब्रह्मणो निर्धर्मकत्वे तस्य सर्वव्यवहारायोग्यत्वाद् ब्रह्मणस्तद्वाराधनस्य तत्प्रतिपादकशास्त्रस्य च वैयर्थ्यं स्यादिति चेत् तत्राह। प्रकाशवच्चावैयर्थ्यात् तद्व्यवहारा उपपद्यन्ते।

यथा सौरः प्रकाशो जीवैर्यथेच्छं स्थापयितुं विधातुं चाशक्यत्वादव्यवहार्योऽपि प्रकृत्या सूर्योदये मेघाद्यावरणाभावे च व्यवहार्यो भवति तथैव ब्रह्मापि, आसीनो दूरं ब्रजति, अप्राणिपादो जवनो ग्रहीता इत्यादि वाक्यैः सर्वधर्महितेऽप्यलौकिकसामर्थ्यवद्रूपत्वाज्जीवाद्यनुप्राहकत्वसंभवादोऽश्वरूपधेव व्यवहार्यं संभवति। तस्माच्छास्त्रादिवैयर्थ्यं नास्ति।

ननु अप्राणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यक्षुःस शृणोत्यकर्ण इति श्रुतेरलौकिकसर्वेन्द्रियत्वं ब्रह्मणः सिद्ध्यतीति निर्धर्मकत्वपक्षो व्याहन्यते इति चेन्न। आह च तन्मात्रं श्रुतिः—

—“यथा सैन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्य इत्यादिना। तथा च निर्धर्मकत्वव्याघातः।

ननु ब्रह्मण एवेदं जगदुत्पन्नमिति वेदान्ता आहुः। सर्वविधरूपवति चास्मिन् जगति कामादिधर्मा दृश्यन्ते।

तथा च कारणधर्माणामेव कार्ये दर्शनाज्जगतौ धर्मैरेव कारणे ब्रह्मणि सर्वधर्म-
वत्त्वं संभाव्यत इति चेत् तत्राह—

दर्शयति श्रुतिरेव—

—“अथात आदेशो नेति नेतीत्यादिना”—

ब्रह्मणि जडजीवधर्माणां सर्वेषामभावम् । अथो स्मर्यतेपि तथा—

अनादिमत्परं ब्रह्मेत्यादि । अतः प्रपञ्चधर्माणां ब्रह्मणि कथनमोपचारिकमेव
सिद्धम् ।

ब्रह्म को धर्म रहित मान लेने पर उसके सभी प्रकार के व्यवहारों के अयोग्य
हो जाने से उसकी ग्राहना और उसके स्वरूप को समझाने वाले ब्रह्म प्रतिपादन शास्त्र
व्यर्थ हो जायेंगे, इस सन्देह के उठने पर उसके उत्तर में कहा जाता है कि—

प्रकाश के समान व्यर्थ न होने से सारे व्यवहार चलते हैं । जैसे सूर्य का प्रकाश
जीवों के द्वारा अपनी इच्छा से स्थापित नहीं किया जा सकता, न उसका निर्माण ही
जीवों के द्वारा अपनी इच्छा से किया जाता है, इसलिए वह व्यवहार के योग्य न होता
हुमा भी प्रकृति से ही जब सूर्य का उदय होता है और मेघ आदि का आवरण नहीं
रहता, तब वह व्यवहार में लिया जाता है, वैसे ही यह ब्रह्म भी—

“ग्रासीन या एक स्थान पर स्थित होता हुमा ही दूर तक जाता है”

“बिना हाथ पैर का होते हुए भी वेगवान् है और ग्रहण करता है”

इत्यादि वाक्यों के द्वारा इस समस्त धर्मों से रहित में भी अलौकिक सामर्थ्य
शाली रूप होने से, जीव आदि पर अनुग्रह करना इसके लिए संभव है अतः ईश्वर कृपा
से ही सब कुछ व्यवहार योग्य बनता है । इसलिए शास्त्रों के निरूपण तथा उपासना
आदि व्यर्थ नहीं होते ।

ब्रह्म को निर्धर्मक मानने में प्रश्न उपस्थित होता है कि—

“वह बिना हाथ, पैर का होने पर वेगयुक्त और ग्रहण करने वाला है बिना
नेत्रों के वह देखता है, बिना कानों के वह सुनता है”

इस श्रुति के आधार पर उसकी इन्द्रियां अलौकिक हैं, यह सिद्ध होने से वह बिना
किसी धर्म वाला है यह पक्ष व्याहृत होता है तो यह प्रश्न नहीं उठता । श्रुति ने उसे
तन्मात्र स्वरूप वाला—

"नमक के ढेले"

के उदाहरण से बतलाया है कि वह बिना बाहर भीतर के भेद के रस स्वरूप ही है। इसी प्रकार प्रज्ञान घन स्वरूप के अतिरिक्त इन्द्रियों के अभाव से, तथा सभी क्रियाओं के वहीं से उद्भूत होने से निर्धर्मकत्व पर कोई आघात नहीं होता।

पुनः प्रश्न होता है कि यह जगत् ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है यह वेदान्तों का प्रतिपादन है। सब प्रकार से रूतों से भरे हुए इस जगत् में काम आदि धर्म दिखाई देने वाले धर्मों से ही इसके कारणभूत ब्रह्म में समस्त धर्मों की सम्भावना रहती है तो इसके उत्तर में कहा जाता है कि श्रुति कहती है—

"अब यह आदेश है नहीं नहीं"

आदि। तात्पर्य है कि ब्रह्म में जड़ और जीव धर्मों का अभाव है। स्मृति में भी कहा गया है कि—

"परब्रह्म अनादि है"

इत्यादि। इसलिए प्रपञ्च के धर्मों का ब्रह्म में कथन गोरूप रूप से ही है, यह सिद्ध होता है।

अत एव च निर्णयात्—

—“समः पुनपिणा समो नागेन समो मशकेन सम एभिस्त्रिभिलोकै”

रित्यादिना निरुपमस्याप्यस्योपमा क्रियते। अन्यथा स्वतो ब्रह्मणो विभिन्नवत्त्वो-
धर्मसंभवात् जडजीवादिसम्बन्धव्यतिरेकेण तादृशविभिन्नधर्मव्यवहारोनुपपन्न स्यात्।

उपाधियोगात्तादृशव्यवहारे दृष्टान्तमाह—

सूर्यकादिवत् इति। सूर्यसहितं जलं सूर्यकम्।

—“यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान्, एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवदि”

त्यत्र प्रतिबिम्बो जलादिनिष्ठो जलाद्युपाधिभेदाद्भिन्नवत् प्रतीयते तथा च ब्रह्मणि सर्वधर्म प्रतिषेधे एवेषां शास्त्राणां मुख्यतात्पर्यम्। सर्वकर्मादयो जडजीवधर्मास्तु तत्रोप-
चारिका एवेति मतमेकदेशिनां सिद्धम्।

अथ सिद्धान्ती तावदेतन्मतं प्रत्याचष्टे—

अम्बुवदग्रहणात् न तथात्वम् । यथाम्बु प्रतिबिम्बं गृह्णाति न तथैते धर्मा ब्रह्म ग्रहीतुं शक्नुवन्ति ।

आधेयानां धर्माणामाधारत्वायोगाद्, ब्रह्मण एव सर्वाधारत्वप्रतिपत्तेश्च ब्रह्मणो-
नीरूपनिःसङ्गतया प्रतिबिम्बवज्जडजीवधर्मेषु ब्रह्मणोऽनुषङ्गेन भानासंभवाच्च । तस्मात्-
सर्वकामादयो ब्रह्मधर्मा एव स्वाभाविका न तूपाधि संबन्धादौपचारिका इति मन्तव्यम् ।

ननु तर्हि तेषूपनिषद्वाक्येषु विरोधः कथं परिहर्तव्य इति चेदत्र सिद्धान्ती परिहार-
माह वृद्धिह्यासभाक्त्वमन्तर्भावादिति । यथैकस्याकाशस्य करकादिष्वन्तर्भावाद् वृद्धिह्यास-
भाक्त्वम् एवमिहापि द्रष्टव्यम् ।

यथा जपाकुमुमलौहित्यं स्फटिकधर्माभावेऽपि स्फटिके संक्रान्तं प्रतिभाति एवमेते
विरुद्धाविरुद्धाः सर्वे ब्रह्मण एव धर्मा अन्यत्रान्यत्र जडजीवेषु प्रतिभासन्ते ननु जडजीवधर्मा
ब्रह्मणि संसृज्यन्ते ।

एवमेवोभयसामंजस्ययात् विरुद्धाविरुद्धसर्वधर्मोपपन्नस्यास्य नानाविधविभिन्नपरि-
च्छेदवत्सु जडजीवेष्वन्तर्भावात् तत्र तत्राण्युपमहत्सु च ते ते धर्माः ब्रह्मसंबन्धात् प्रतिपद्य-
न्ते इति विरुद्धोभयलिङ्गं समंजसं भवति ।

इसी निर्णय से—

“प्लुषि के समान है, नाग के समान है, मशक के समान है, इन तीनों लोकों के
समान है”—

इस निरूपण ब्रह्मा की भी उपमा बतलाई जाती है । अन्यथा स्वतः ब्रह्म में
विभिन्न धर्मों की संभावना होने पर जड़ जीव आदि के सम्बन्ध से विलक्षण उस प्रकार
के धर्मों का व्यवहार अयुक्त रहेगा ।

उपाधि के योग होने पर वैसा व्यवहार होता है इसका दृष्टान्त बतलाया जाता
है कि सूर्यकादि के समान है । सूर्य सहित जल सूर्यक कहलाता है ।

“जैसे यह ज्योति स्वरूप सूर्य एक प्रकार का तथा बहुत प्रकार का दिखाई
देता है, जैसे जल में प्रतिबिम्बित चन्द्रमा अनेकत्र दिखाई देता है”

इन दृष्टान्तों में जल आदि पड़ा हुआ प्रतिबिम्ब जल आदि उपाधियों के भेद से
भिन्न के समान प्रतीत होता है । निष्कर्ष यह कि ब्रह्म में सभी धर्मों का अभाव या
प्रतिषेध दिखाने में ही इन शास्त्र वचनों का मुख्य तात्पर्य है ।

जड़ जीव आदि के सर्व कर्मयुक्ता आदि धर्म तो ब्रह्म में औपचारिक या गौण ही हैं, यह एकदेशियों का मत है।

अब सिद्धान्तवादी इस मत का प्रतिवाद करता है कि—

“अम्बु के समान ग्रहण न करने से प्रतिबिम्ब का भाव नहीं है”

जैसे जल प्रतिबिम्ब का ग्रहण करता है वैसे ये लौकिक धर्म ब्रह्म का ग्रहण करने में असमर्थ हैं। जो आवेय धर्म हैं उनके आधारत्व का योग नहीं है, तथा ब्रह्म को ही सब का आधार माना गया है।

ब्रह्म निरूप और नासङ्ग है, अतः प्रतिबिम्ब से समान जड़ और जीव के धर्मों में ब्रह्म का अनुसङ्ग से भान होना असंभव है।

इसलिए सर्वकाम आदि का ब्रह्म के स्वाभाविक धर्म ही हैं, वे उपाधि के सम्बन्ध के कारण गौण या औपचारिक नहीं हैं, यह मानना चाहिए।

ऐसा मानने पर उपनिषद् वाक्यों के विरोध का क्या समाधान ? होगा इस पर सिद्धान्तवादी समाधान देता है कि—

“अन्तर्भाव से वृद्धि और ह्रास का भाजन होता है”

जैसे एक ही आकाश का छोटे करक आदि में अन्तर्भाव होने से वृद्धि और ह्रास होना देखा जाता है, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए। जैसे जपाकुमुम् को रक्तिमा स्फटिक का धर्म न होने पर भी स्फटिक में संक्रान्त होकर प्रतिभासित होती है वैसे ही ये विरुद्ध और अविरुद्ध सभी ब्रह्म के ही धर्म अन्यत्र अन्यत्र जड़ तथा जीवों में प्रतिभासित होते हैं न कि जड़ तथा जीवों के धर्म ब्रह्म में संसक्त होते हैं।

दोनों की समञ्जसता इसी में बन पाती है। यह ब्रह्म विरुद्ध तथा अविरुद्ध सभी धर्मों से युक्त है, यह नाना प्रकार के विभिन्न सीमाओं वाले जड़ तथा जीवों में अन्तर्भूत है, अतः विभिन्न अणु और महान् में पृथक् पृथक् धर्म ब्रह्म के सम्बन्ध से ही प्रतीत होते हैं।

इस प्रकार परस्पर विरुद्ध दोनों प्रकार के चिन्हों का सामञ्जस्य हो जाता है।

एकत्र ब्रह्मणि विरुद्धोभयदर्शनाच्च तथा प्रतिपत्तुं युक्तम्। यथैकत्रैव शरीरे बाल्यकिशोरादिविरुद्धधर्माणां यथा वैकत्रैव रथचक्रे विरुद्धयोरववगतिसमुदायगतयोश्च सामञ्जस्यं दर्शनादेवोपपद्यते एवमिहापि स्यात्।

यद्यत्र यथा दृश्यते तत्तत्र तथाभ्युपेयते नहि दृष्टेऽनुपपन्नं नाम किञ्चिदस्ति ।

तस्मात् सर्वविरुद्धधर्माश्रयत्वेन ब्रह्मप्रतीतेर्न कश्चिद्विरोधः ।

ननु ब्रह्मणो विरुद्धाविरुद्धसर्वविधधर्मोपपन्नत्वमाख्यातं तन्नोपपद्यते । श्रुति-
विरोधात् । श्रुतिर्हि—

—“अस्थूलमनण्वह्रस्वमदीर्घम् अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययमित्यादिना सर्वं धम-
संबन्धं प्रतिषेधति इति चेत् तत्रोच्यते ।

प्रकृततावत्वं हि प्रतिषेधति शास्त्रम् । जगति हि प्रत्यर्थमेतावत्त्वं प्रकृतं दृश्यते,
यत्तावत् स्थूलं तन्नाणुं द्रव्यमस्ति । यच्चाणुं द्रव्यं तत्र स्थूलमस्तीत्युभयोनियतमेतावत्त्वं
प्रकृतं भवति ।

अतएवाणुत्त्वस्थूलत्वयोर्विरोधं प्रतिपद्यन्ते लोकाः । यत्परिमाणकं यद् द्रव्यं तद्-
द्रव्यं तदानीमेव तदन्यपरिमाणकं न संभवति लोके ।

एतावत्त्वस्य सर्वत्र जगति प्रकृतत्वात् । तदेव जगतः प्रकृतमेतावत्त्वं ब्रह्मणि प्रति-
षेधति शास्त्रम् ।

तत्र हि सर्वलोकवैलक्ष्येन युगपत् सर्वेषां धर्माणामणुत्त्वस्थूलत्वादीनामभ्युप-
गन्तव्यत्वात् ।

तथाहि यदिदानीं ब्रह्मणि परिमाणमुक्तम् अणोरणीयानिति, ततो ब्रवीति च
भूयोऽन्यपरिमाणं महतो महोयानिति । एवं यदेकत्रोक्तमग्निर्ब्रह्मेति, ततो ब्रवीति च भूयः
सोमो ब्रह्मेति । अग्निरयमग्निरेव न सोमः ।

एवं सोमो नाग्निरिति सर्वत्रेतावत्त्वं प्रकृतं दृश्यते । ब्रह्मणि तु नेदमेतावत्त्वम् ।
तद्भूयग्निश्च भवति सोमश्च । तस्माद्वस्मन्तावत्त्वप्रतिषेधात् सर्वधर्मवत्त्वं ब्रह्मणि सिद्धम् ।

अस्थूलादिवाक्यैर्ब्रह्मणो जगद्वैलक्ष्यमेवोच्यते तत्र स्थूलत्वाविपरिच्छेदनियम-
प्रतिषेधे एव तात्पर्यात् । स्थूलत्वादिधर्मसंबन्धा न प्रतिपिद्यन्ते ।

तथा च जगद्धर्मा ब्रह्मणि नोपसृज्यन्ते । ब्रह्मधर्मा एव तु जगति सर्वत्रानुवर्तन्ते ।
ब्रह्मणि धर्मतावत्त्वप्रतिषेधः । सर्वधर्मोपपत्तिः ।

जगति परस्परविरुद्धानां धर्माणां ब्रह्मणि सामञ्जस्यं चेत्येतेषामर्थानां संग्राहक-
ब्रह्मणि अलौकिकधर्मस्थापनेन लौकिकधर्मविरोधपरिहाराधिकरणमिदं बलभीयं द्रष्ट-
व्यम् ।

एकत्र ब्रह्म में दोनों विरुद्ध धर्मों के देखे जाने से वैसा मानना युक्तियुक्त है, वैसे ही जैसे एक ही शरीर में बाल्य, किशोर आदि धर्म देखे जाते हैं, अथवा जैसे एक ही रथ के चक्र में अक्षयवर्णों की गति और समुदाय की गति में सामञ्जस्य देखने से ही समझ में आता है वैसे ही यहाँ भी समझना उचित है।

यदि जैसा जहाँ दिखाई देता है वैसा वहाँ माना जाता है तो दिखाई देने पर कुछ अयुक्त नहीं रहता। इसलिए समस्त विरुद्ध धर्म ब्रह्म में प्रतीत होते हैं, प्रतः इसमें कोई विरोध नहीं है।

सन्देह किया जाता है कि ब्रह्म में जो विरुद्ध और अविरुद्ध समस्त धर्म माने जाते हैं वह युक्तिपूर्ण नहीं हैं। क्योंकि इसमें श्रुति से विरोध होता है। श्रुति ब्रह्म को—

“अस्थूल, अनणु, अह्रस्व, दीर्घ, प्रशब्द, अस्पृशं अरूप, अव्यय,”

इत्यादि कह कर समस्त धर्मों के सम्बन्ध से प्रतिषिद्ध कर रही है। इस सन्देह पर उत्तर में सूत्रकार कहते हैं—

“शास्त्र प्रकृत एतावत् अर्थात् सीमितता का प्रतिषेध करता है। जगत् में प्रत्येक पदार्थ में सीमित होना प्रकृत रूप से दिखाई देता है। जो द्रव्य स्थूल है, वह अणु नहीं है और जो अणु है वह स्थूल नहीं है, इस प्रकार इनको सीमा प्रकृति से अपने अपने स्वरूप में नियत होती है।

इसलिए लोक में अणुत्व और स्थूलत्व का विरोध समझा जाता है। जो द्रव्य जिस परिमाण का है, वह द्रव्य उसी समय उससे भिन्न परिमाण वाला संसार में नहीं देखा जाता। क्योंकि सर्वत्र संसार में सीमा युक्तता प्रकृत है।

जगत में प्रकृत जो यह सीमा बन्धन है, शास्त्र के द्वारा ब्रह्म में उसी का निषेध किया जाता है। ब्रह्म में समस्त लोक से विलक्षण के रूप में एक साथ समस्त अणुत्व स्थूलत्व आदि धर्मों को स्वीकार किया जाता है।

जैसे कि ब्रह्म में अभी एक परिमाण कहा गया कि वह,—

“अणोरणोयान्” है,

अणु से भी अणु है, उसके अनन्तर ही दूसरा परिमाण बतलाया गया

“महतो महीयान्,”

वह महान् से भी महान् है। इसी प्रकार एक स्थान पर कहा गया—

“अग्नि ब्रह्म है”

उसके अनन्तर फिर कहा गया

“सोम ब्रह्म है”

यह जो लौकिक अग्नि है, वह अग्नि ही है, सोम नहीं। इसी प्रकार सोम सोम ही है, अग्नि नहीं है, इस प्रकार लोक में परिच्छिन्नता या सोमा बन्धन (एतावत्त्व) सर्वत्र देखा जाता है।

परन्तु ब्रह्म में तो यह परिच्छेद या सोमा बन्धन होता नहीं। वह अग्नि भी है और सोम भी है। इसलिए धर्म को सोमा के प्रतिषेध होने के कारण ब्रह्म में सभी धर्म सिद्ध होते हैं।

“अस्थूल”

आदि वाक्यों से ब्रह्म की जगत् से विलक्षणता ही बतलाई जाती है, वहां स्थूलत्व आदि सोमाग्रों के नियम के निषेध में ही तात्पर्य है। अतः स्थूलत्व आदि धर्मों के सम्बन्ध का निषेध वहां नहीं है। इस प्रकार जगत् के धर्म ब्रह्म में प्रवृत्त नहीं होते अपितु ब्रह्म के ही धर्म जगत् में सर्वत्र अनुप्रवर्तित होते हैं।

ब्रह्म में धर्मों की सोमाग्रों का प्रतिषेध है। वहां समस्त धर्मों की उपपत्ति है। जगत् में दिखाई देने वाले परस्पर विरुद्ध धर्मों की ब्रह्म में समञ्जसता है इसलिए इन अर्थों के संग्रह करने वाले ब्रह्म में अलौकिक धर्मों की स्थापना से लौकिक धर्मों के विरोध के परिहार का यह श्रीवत्सभाचार्य का अधिकरण समझना चाहिए।

तदव्यक्तमाह हि ।

अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ।

पूर्व द्विविधाऽनुपपत्तिरूपक्रान्ता विरुद्धभावद्वयनिबन्धना च । तत्राद्यायाः समाधानं कृतम् । द्वितीयेदानां विचार्यते ।

यद्यपि पूर्वाधिकरणे एव प्रकृतैतावत्स्वप्रतिषेधवादेन निर्धर्मकत्वपक्षो निरस्तः । तथापि तेनास्पृशमगन्धमरसं, सर्वरूपः सर्वगन्धः सर्व रस इत्यादीनामेव विरुद्धवाक्यानां समन्वयः कृतो भवति ।

अवशिष्यतेत्वन्यो विरोधः । तथाहि—

यत्तदद्वैतमग्राह्यम् न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा”—

इत्येकत्र चक्षुर्वागादीनामविषयत्वं ब्रह्मण्याख्यायते । तेन ब्रह्मणो निराकारत्वं सिध्यति ।

अन्यत्र पुनः तद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः, कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत्, सर्वे वेदा यत्पदमामनन्तीत्यादिना चक्षुर्वागादिविषयत्वं प्रतिज्ञायते । तेन ब्रह्मणः साकार-
त्वं सिध्यति ।

तथा चावश्यमेकस्य यथार्थवादित्वात् प्रामाण्यमन्यस्य त्वौपचारिकार्थवादित्वाद्
गौणत्वं वक्तव्यमित्युत्तरपक्षनिर्धारणे कर्तव्ये केचित् तावदाहुः । तदव्यक्तमेवास्तीति चक्षु-
र्वागाद्यविषयत्वमेव ब्रह्मणो युक्तम् ।

ग्राह हि श्रुतिर्बहुशोऽव्यक्तत्वम्—

यदि मन्यसे सुवेदेति दध्मेवापि नूतं त्वं वेत्थ”—

ब्रह्मणो रूपं मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्”—

संविदन्ति न यं वेदा विष्णुर्वेद न वै विधिः यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा
सहेत्यादिः ।

तस्मादिन्द्रियादिविषयतावादो ब्रह्मणः स्यादौपचारिक एवेति प्राप्ते सिद्धान्त
उच्यते । अपि संराधने दृश्यं भवत्यंश्वरं रूपमिति प्रत्यक्षानुमानाभ्यां गम्यते । प्रत्यक्षं ताव-
दुपासकानां स्वानुभवः । अनुमानं तु ध्रुवादीनां प्रत्यक्षोपाख्यानाद्भवति । श्रुति स्मृतिभ्यां
च ।

—“ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमानः,”—

“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो यमेवंप वृणुते तेन लभ्य”—

इत्यादि श्रुतेः ।

—“भवत्या त्वनन्यया लभ्यः, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेनेत्यादि स्मृतेश्च ।

न चाकारमन्तरेण साक्षात्कारः संभवति । तस्मात् साकारमनन्तगुणपूर्णं चेदं
ब्रह्मेति सिद्धम् ।

इति ब्रह्मणि साकारत्वस्थापनेन साकारनिराकारविरोधपरिहाराधिकरणं बल-
भीयम् ।

पहिले दो प्रकार की अनुपपत्तियों का उपक्रम किया गया था। उनमें से एक का समाधान किया गया। अब दूसरी पर विचार किया जाता है।

यद्यपि पहिले के अधिकरण में ही प्रकृत एतावत् के प्रतिषेधवाद में ब्रह्म को निर्धर्मक मानने के पक्ष का निरसन हो चुका है। तथापि उससे, अस्पृश, अगन्ध, अरस तथा स्वरूप, सर्वगन्ध, सर्वरस इत्यादि विरुद्ध वाक्यों का समन्वय किया जाता है।

अन्य विरोध का समाधान तो अवशिष्ट है। जैसे कि—

“वह अद्रेय है, अप्राह्य है,”

“वह न चक्षु से ग्रहीत होता है, न वाणी से ग्रहीत होता है”

इस प्रकार एक स्थान पर चक्षु, वाक् आदि का ब्रह्म विषय नहीं है यह कहा जाता है, इससे ब्रह्म निराकार सिद्ध होता है। अन्य स्थान पर—

“भूतों की उस योनि को धीर लोग देखते हैं”

“किसी धीर पुरुष ने प्रत्यगात्मा को देखा,”

“समस्त वेद जिसके पद का वर्णन करते हैं,”

इत्यादि वाक्यों से वह ब्रह्म चक्षु वाक् आदि का विषय है, यह बतलाया जाता है, इससे ब्रह्म साकार सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में अवश्य ही एक का यथार्थवादी होने के कारण प्रामाण्य होगा और दूसरे का औपचारिक कथन होने से गौणत्व कहना होगा।

और तब उत्तर पक्ष का निर्धारण करने के लिए कुछ लोगों का कहना है कि ब्रह्म अव्यक्त ही है इसलिए ब्रह्म को चक्षु वाणी आदि का विषय ही मानना उचित है। श्रुति ने अनेक ही ब्रह्म को अव्यक्त कहा है

“यदि तुम सुवेद (ब्रह्म को) मानते हो” आदि।

“जिसको वेद नहीं करते, विष्णु और विश्व भी जिसे नहीं जानते जिसे न पाकर बाणी मन के साथ लोट आती है।”

इत्यादि। इसलिए इन्द्रियों आदि का विषय ब्रह्म है यह वाद औपचारिक या गौण ही है, ऐसे विचार के प्राप्त होने पर सिद्धान्त बतलाया जाता है कि संराधना या आराधना में ईश्वर का रूप हृदय होता है यह प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जाना

जाता है।

प्रत्यक्ष तो उपासकों का अपना अनुभव है। अनुमान ध्रुव आदि के प्रत्यक्ष उपाख्यान से होता है। श्रुति और स्मृतियों से भी यह सिद्ध है।

“तव निष्कल ध्यान करता हुआ उसे देखता है,”

“यह आत्मा प्रवचन से लभ्य नहीं है जिसे वह वरण करता है उसी से वह लभ्य है,”

इत्यादि श्रुतियाँ इस विषय में प्रमाण हैं।

“अनन्य भक्ति से वह तत्त्व रूप से ज्ञान में, देखने में लभ्य होता है”

इत्यादि स्मृतिवचन भी प्रमाण हैं। आकार के बिना साक्षात्कार संभव नहीं होता। इसलिए अनन्त गुणों से पूर्ण ब्रह्म साकार है यह सिद्ध होता है।

इस प्रकार ब्रह्म में साकारत्व-स्थापना के द्वारा साकार निराकार के विरोध के परिहार का श्रीवत्सभाचार्य के मत का अधिकरण हुआ।

प्रकाशादिवच्चावेशेभ्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् ।

अतोऽनन्तेन तथाहि लिङ्गम् ।

उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत् ।

पुनरन्यः प्रत्यक्षतिष्ठते । प्रकाशादिवन्निविशेषमेव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यं न तु सर्वधर्म-
वत् । यथा प्रकाशः सूर्यचन्द्राग्निमणिप्रभृतीनां भिन्नभिन्नरूपो दृश्यते ।

जलं वा गङ्गायमुनाकूपादीनां भिन्नवद्भवति । सुवर्णं चाण्डजातीयं कटककुण्ड-
लादिभेदाच्चानेकरूपं क्रियते तथापि तेषां प्रकाशत्वेन सुवर्णत्वेन चैकरूप्यं प्रतिपद्यते एवं
ब्रह्मणोपि निविशेषत्वं स्यात् ।

यत् नानारूपेश्वरसाक्षात्कारान्यथानुपपत्त्या नानारूपवत्त्वं ब्रह्मणः कल्प्यते इति
कश्चिद् ब्रूयात् तत्तुच्छम् ।

ईश्वरस्य साक्षात्कारो नाम प्रकाशस्तु तपः प्रणिधानादिकर्मणि भक्तेच्छानु-
रोधेनैवाभ्यासाद्ब्रुवारमनेकरूपेण च प्रकटीभवतीति तादृशानेकरूपदर्शनस्य वस्तुनिर्णायक-
त्वासंभवात् ।

अत एव चाभ्यासादनन्तेन रूपेणाविर्भावः संपद्यते । यदि केनचिद्धर्मविशेषेण
धर्मी तद्रूपवत् स्यात्तर्हि तद्धर्मी स तेनैकरूपेणाविर्भवेत् । न ह्येकं वस्तु स्वतोऽनेक-
विधं भवति ।

तथाहि विग्रहधारणमेव तत्र लिङ्गं न स्वरूपमिति कृत्वा निर्धर्मकमेव ब्रह्म सिध्य-
तीति प्राप्ते ।

सिद्धान्तमाह—

उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत् ब्रह्मस्वरूपनिर्णयो हि शास्त्रेकप्रमाणसाध्यो न
युक्तिसाध्यः । शास्त्रे च निगुणत्वेनानन्तगुणत्वात् सर्वविरुद्धधर्माश्रयत्वेन चोभयथा व्यप-
देशो दृश्यते ।

तस्मादुभयरूपं ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम् । तदुभयमपि वास्तविकं नित्यम् । विरोधस्तु
नास्ति । गुणानामपि तदात्मकत्वेन तदभेदान्निगुणत्वस्यैवमाश्रयाश्रयिभावेन गुणानां स्फुर-
णात् गुणवत्त्वस्य च संभवादुभयोपपत्तेः । एकस्यानेकधाभानमिति न विरुद्धम् । अहिकु-
ण्डलवत् संभवात् ।

यथा सर्प ऋजुशरीरः कुण्डलश्चेत्यनेकधा भवति तथा निगुणं निराकारं ब्रह्माप्य-
चित्त्यशक्त्या नानागुणं नानाकारं स्फुरतीति संभवति । तस्माद्विरुद्धाविरुद्धसर्वधर्मवदेकं
ब्रह्मास्ति इति सिद्धान्तः ।

इत्यप्रत्ययाधेयसर्वधर्मवद् ब्रह्माधिकरणं बलनीयम् ।

पुनः अन्य मत इस प्रकार सामने आता है कि प्रकाश आदि की तरह ब्रह्म को
निर्विशेष ही मानना चाहिए न कि उसे सर्वधर्ममय स्वीकार करना उचित है ।

जैसे सूर्य, चन्द्र, अग्नि, मणि आदि का प्रकाश भिन्न भिन्न रूप वाला दिखाई
देता है, अथवा गङ्गा, यमुना, कूप आदि का जल भिन्न भिन्न की तरह प्रतीत होता है,
अथवा जैसे घ्राट जातियों का सुवर्ण कटक, कुण्डल आदि भेद से अनेक रूपों वाला बना
दिया जाता है तथापि उनमें प्रकाशत्व जलत्व या सुवर्णत्व एक रूप ही माना जाता
है, इसी प्रकार ब्रह्मनिर्विशेषत्व होगा ।

जो यह कहा जाता है कि ईश्वर का साक्षात्कार नाना रूपों में तभी होता है जब ईश्वर सर्वरूप हो अन्यथा ईश्वर के नाना-रूपों का साक्षात्कार नहीं हो सकता तो यह बात ठीक नहीं है ।

तप प्रणिधान आदि कर्मों में भक्तों की इच्छा के अनुरोध से बहुत बार अनेक रूपों में प्रकाश का आविर्भाव होना ही ईश्वर का साक्षात्कार है इस प्रकार के अनेक रूपों के दर्शन से वस्तु का निर्णय नहीं हो सकता ।

इसीलिए अभ्यास से अनन्त रूपों में आविर्भाव संभव होता है । यदि किसी विशेष धर्म से धर्मी उस रूप वाला हो तब वह उस धर्म वाला होने के कारण उसी एक रूप से आविर्भूत होगा ।

कोई एक वस्तु स्व स्वरूप में अनेक प्रकार की नहीं हो सकती । इस प्रकार विग्रह या स्वरूप का धारण वही चिन्ह है न कि वह उसका स्वरूप हो सकता है अतः ब्रह्म निर्धर्मक ही है, इस विचार के उपस्थित होने पर सिद्धान्त का कथन किया जाता है कि—

दोनों प्रकार से कथन होने के कारण ब्रह्म सर्प कुण्डल के समान है । ब्रह्म के स्वरूप का निर्णय केवल एकमात्र शास्त्र-प्रमाण से साध्य है, वह युक्ति से साध्य नहीं है ।

शास्त्र में निर्गुण रूप से अनन्त गुण होने तथा समस्त विरुद्ध धर्मों के आश्रय के रूप में दोनों प्रकार से ब्रह्म का कथन किया गया है । इसलिए ब्रह्म के दोनों रूपों को स्वीकार करना चाहिए ।

ये दोनों ही रूप वास्तविक हैं और नित्य हैं । इनमें कोई विरोध नहीं है । क्योंकि गुण भी तदात्मक होने के कारण उससे अभिन्न हैं, और इस प्रकार आश्रय-आश्रयिभाव से निर्गुणत्व से ही गुणों का स्फुरण होने से गुणान् के रूप में भी उसके संभव हो जाने से दोनों रूपों की संगति हो जाती है ।

एक का अनेकधा भान होना भी विरोध नहीं रखता । वह अहिकुण्डल की तरह संभव हो जाता है । जैसे सर्प सीधे शरीर वाला तथा कुण्डलाकार इस प्रकार अनेक रूपों में दिखाई देता है वैसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म भी अचिन्त्य शक्ति से नाना गुण तथा नाना आकारों में स्फुरित होता है, यह संभव है ।

अतः विरुद्ध और अविरुद्ध समस्त धर्मों वाला एक ब्रह्म है, यह सिद्धान्त है ।

यह सर्व धर्मवान् ब्रह्माधिकरण श्रीवल्लभाचार्य के मत के अनुसार हुआ ।

प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् ।

पूर्ववद्वा ।

प्रतिषेधाच्च ।

ननु ब्रह्मणः सर्वधर्मोपपन्नत्वं सिद्धान्तितं तत्रेदं जिज्ञास्यते—

धर्मा इमे ब्रह्मणो भिन्ना वा अर्हन्व सन्तीति । भिन्नत्वे एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मेति ब्रह्माद्वैतश्रुतिविरोधः स्यात् ।

ब्रह्मत्वे तु ब्रह्मणः सर्वधर्मोपपन्नं व्याहन्यते । स्वेनाश्रयाश्रयिभावानुपपत्तेरिति चेदत्र द्वेधा समाधीयते प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वादित्येकम् । पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्चेत्यपरम् । तेजसा तावत् सूर्योऽग्न्यादीनां विम्बप्रकाशभेदाद्द्वैविध्यं दृश्यते ।

तत्र प्रकाशाश्रयो विम्ब एव यदि सूर्योऽध्यवसीयते तदा सूर्यस्य प्रकाश इति सूर्य-संबन्धितया प्रकाशः पृथग् व्यवह्रियते ।

यदि तु प्रकाशावच्छिन्नं सर्वमेव मण्डलं सूर्यं दृश्यते तदानीमद्वैतमुपपद्यते । तेजस इत्थंभूतरूपत्वात् सर्वत्रैवं भेदाभेदव्यपदेशः शक्यः कर्तुम् । वस्तुधर्मस्यानाक्षेप्यत्वात् एवमेव ब्रह्मण्यपि प्रतिपत्तव्यम् । तस्यापि चिद्रूपस्य तेजस्त्वात् ।

सूर्यस्याङ्गिनोऽङ्गभूतप्रकाशवद्भूमिणो ब्रह्मणः सर्वे धर्मा अङ्गभूतास्तदतिरिक्तानतिरिक्तरूपाः सन्तीत्यतिरिक्तत्वविवक्षायां सर्वधर्मोपपन्नत्वं ब्रूमः ।

अनतिरिक्तत्वविवक्षायां तु शुद्धब्रह्माद्वैतं प्रतिजानीमः । एकस्मिन्नेवार्थे प्रतिपत्ति-द्वंद्वेऽपि वस्तुद्वेधाभावादविरोधः । इत्युपपत्तिविचारपक्ष एव सिद्धान्तमतेनोपनीयते ।

ब्रह्म का समस्त धर्मों से युक्त होना सिद्धान्त के रूप में माना गया । वहां यह जिज्ञासा होती है कि ये धर्म ब्रह्म से भिन्न हैं या ब्रह्म के साथ एक रूप हैं । यदि इन धर्मों को ब्रह्म से भिन्न माना जायगा तब तो—

:‘ब्रह्म एक अद्वितीय ही है’

यह ब्रह्म में अद्वैतत्व का बोधन करने वाली श्रुति से विरोध होगा । और यदि धर्मों को ब्रह्म से एकरूप माना जायगा तब ब्रह्म समस्त धर्मों से युक्त है ऐसा कहना असंगत होगा । क्योंकि स्वयं का आश्रय-आश्रयिभाव नहीं हो सकता ।

कोई स्वयं अपने आश्रय में नहीं रहता। इस प्रश्न का उत्तर दो प्रकार से दिया जाता है। एक समाधान है कि प्रकाश के आश्रय के समान् है, तेज रूप होने से। दूसरा है पूर्ववत् प्रतिपक्ष से। जो सूर्य अग्नि आदि तेज हैं वे बिम्ब और प्रकाश के भेद से दो प्रकार के हैं। वहां प्रकाश का आश्रय बिम्ब ही यदि सूर्य माना जाता है तब—

—“सूर्य का प्रकाश है”—

इस व्यवहार में सूर्य से सम्बन्धित के रूप में प्रकाश का पृथक् व्यवहार होता है। और यदि प्रकाश से युक्त सारा मण्डल ही सूर्य माना जाता है तब प्रकाश और सूर्य का अद्वैत हो जाता है। तेज का रूप इसी प्रकार का होने से सर्वत्र ही इस प्रकार भेद और अभेद से कथन किया जा सकता है।

क्योंकि वस्तु के धर्म पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता है। जो जैसा है उसको वैसा ही कहा जाता है। ऐसा ही ब्रह्म में भी समझना होगा। क्योंकि वह भी चिद्रूप होने के कारण तेज है।

जैसे अङ्गी सूर्य के अङ्ग प्रकाश का उदाहरण दिया गया, वैसे धर्मी ब्रह्म के समस्त धर्म अङ्ग भूत हैं, वे उससे अतिरिक्त और अनतिरिक्त रूप वाले हैं, प्रतः जब अतिरिक्तत्व की विवक्षा होती है तब ब्रह्म को समस्त धर्मों से युक्त कहा जाता है, और जब अनतिरिक्त या एक रूपता की विवक्षा होती है तब शुद्ध ब्रह्माद्वैत कहा जाता है।

एक ही वस्तु में दो प्रकार के ज्ञान के होने पर भी वस्तु दो नहीं होती, इसलिए विरोध नहीं आता। इस प्रकार उपपत्ति से विचार पक्ष ही सिद्धान्त मत के रूप में स्वाकार किया जाता है।

अथोत्पत्तिविचारपक्षेणाप्यग्नये समादधते। पूर्वं तावदरूपवदेव हीत्यादिपञ्चसूत्र्या यः सिद्धान्त उक्तः सोऽभ्युपगन्तव्यः।

तत्र निर्धर्मकमेव पूर्वं ब्रह्मासीत्। ततश्च एकाऽहं बहुः स्वामिति मृष्टीच्छया क्रिया-रूपेण प्रपञ्चरूपेण च सर्वोऽप्येते धर्मा ब्रह्मकार्यभूता उत्पन्नाः।

तत्र च कारणं कार्याद् भिद्यते कार्यनाशेऽपि कारणानाशात्। तथा च कार्यकारणयोर्भेदश्च व्यपदिश्यते भेदश्च। यथा कटककुण्डलरुचकस्वस्तिकादयः स्वर्णाद्भिद्यन्ते परस्परतश्च भिद्यन्ते तथैते जगच्छब्दा ब्रह्मधर्मा ब्रह्मणो भिद्यन्ते इति सर्वधर्मोपपन्नत्वं ब्रह्मणः शक्यं वक्तुम्।

यथा वा तानि स्वर्णभरणानि स्वर्णमेव सन्ति । वाचाभरणं विकारो नामधेयं
स्वर्णमित्येव सत्यं तथैतानि जगत्स्यपि ब्रह्मकार्यभूतानि ब्रह्ममेव सन्ति । तस्मादेकविज्ञा-
नेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञासिद्धिः सद्ब्रह्मायाम् ।

तस्मादेकमेवाद्वितीयं ब्रह्मेति शुद्धब्रह्ममाद्वैतवादश्चोपपन्नः । एकमेवाद्वितीयमिति
श्रुतौ एवंकारेणान्यनिषेधप्राप्तौ पुनरद्वितीयमिति प्रतिषेधाच्च धर्मप्रतिषेधोपि गम्यते ।
धर्मधर्मिभावप्रतिषेधाद्विशुद्धाभिन्नधर्मकाद् ब्रह्मणः पञ्चाद्वर्माणामभिव्यक्तिरित्युभयं
ब्रह्मण्येव समञ्जसं भवति ।

इत्थं च प्रकारद्वये निर्दिशते सूत्रकृतसंमतिरुभयत्र दृश्यते । बलभीयानां तूपपत्तिः
विचारपक्ष एवेति सिद्धान्तः ।

। इति सर्वधर्मोपपन्नब्रह्मण्य शुद्धाद्वैतवादाधिकरणं बलभीयानाम् ।

कुछ अन्य विद्वान् उत्पत्तिके विचार पक्ष से भी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं । पहिले
—“ग्रह रूप वदेव हि”—

इत्यादि पांच सूत्रों जो सिद्धान्त कहा गया, उसे स्वीकार करना चाहिए । वहाँ
पहिले ब्रह्म निर्धर्मक ही था । अनन्तर

—“मैं एक बहुत हो जाऊँ”—

इस सृष्टि की इच्छा से क्रिया रूप से तथा प्रपञ्च रूप से ये ब्रह्म के कार्यभूत
समस्त धर्म उत्पन्न हुए । कारण कार्य से भिन्न होता है, क्योंकि कार्य के नष्ट हो जाने
पर भी कारण का नाश नहीं होता ।

उस अवस्था में कार्य और कारण का अभेद भी कहा जाता है और भेद भी कहा
जाता है । जैसे कटक, कुण्डल, हचक, स्वस्तिक आदि स्वर्ण से भिन्न होते हैं और परस्पर
भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, वैसे ही जगत् के शब्द ब्रह्म के धर्म, ब्रह्म से भिन्न हैं, तथा
परस्पर से भी भिन्न हैं, इसलिए ब्रह्म को सर्व धर्मों से युक्त कहा जा सकता है ।

पुनश्च जैसे वे स्वर्ण के आभूषण स्वर्ण ही हैं, विकार तो वाणी के व्यवहार मात्र
के लिए होते हैं, सत्य तो स्वर्ण ही है । वैसे ही ये जगत् भी ब्रह्म के कार्यभूत होने के
कारण ब्रह्म ही हैं ।

इसलिए सद्ब्रह्मा में एक के ज्ञान से समस्त के ज्ञान की सिद्धि हो जाना माना
जाता है । और इसलिए—

—“ब्रह्म एक अद्वितीय ही है”—

यह शुद्ध ब्रह्माद्वैतवाद सिद्ध हो जाता है ।

—“एकमेवा द्वितीयम्”—

इस वाक्य में ‘एव’ शब्द से अन्य का निषेध प्राप्त हो जाने पर पुनः

—“अद्वितीयम्”

इस प्रतिषेध से वहाँ धर्मों का प्रतिषेध है यह बात भी प्रतीत हो जाती है । धर्म-धर्मिभाव के प्रतिषेध से विशुद्ध निर्धर्मक ब्रह्म से वाद में धर्मों की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए दोनों का सामञ्जस्य हो जाता है इस प्रकार दोनों प्रकारों का निदर्शन हो जाने पर सूत्रकार की संमति दोनों ओर दिखाई देती है ।

वल्लभमतानुयायियों की उपपत्ति तो विचार के पक्ष में ही है यह सिद्धान्त है ।

। इस प्रकार सर्व धर्म से युक्त ब्रह्म में वल्लभ मत से शुद्ध अद्वैतवाद का अधिकरण हुआ ।

परमतः सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः ।

सामान्यात् ।

बुद्धयर्थः पादवत् ।

स्थानविशेषात्प्रकाशादिवत् ।

उपपत्तेः ।

तथान्यप्रतिषेधात् ।

अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ।

एवं ब्रह्मणो धर्मिणः स्वधर्मसापेक्षां द्वैताशङ्कां परिहृत्य धर्म्यन्तरसापेक्षां द्वैताशङ्कां परिहरति पूर्वोत्तरपक्षाभ्याम् । तत्र पूर्वपक्षं तावदाह—

परमतः सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः । अतो ब्रह्मणः परमपि किञ्चिदुत्कृष्टमस्ति इति सेत्वादिहेतुभ्यो ज्ञायते ।

अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिरिति ब्रह्मणः सेतुव्यपदेशात् तरणानन्तरं पारे प्राप्य-
मन्यदस्तीत्यवगम्यते ।

यावान् वायमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हृदये आकाश इत्युन्मानव्यपदेशेन परिच्छिन्न-
त्वादव्यसत्तापि संभाव्यते ।

उभावस्मिन् द्वावापृथिवी अन्तरे च समाहिते इत्याधाराधेयसंबन्धः ।

य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः, य एषोऽन्तरक्षणि पुरुषः—

इत्येवं द्वयोः पुरुषयोरन्योन्यधर्मातिदेशो धर्मभेदनिबन्धनो दृश्यते ।

तथा चास्य ब्रह्मणः परिच्छिन्नत्वोक्त्या परिच्छेदरहितं किञ्चिदन्यतत्त्वमस्ति इति
लभ्यते इति प्राप्ते उच्येत ।

सामान्यात् ते व्यपदेशाः क्रियन्ते इति । ब्रह्मणि संसारसागरोत्तरणोपायत्व-
सामान्यात् सेतुव्यपदेशः । निर्लेपत्वसामान्यादाकाशव्यपदेशः ।

कामादिदोहाय चतुष्पात्त्वपरिच्छेदः । अमृतत्वाय षोडशकलत्वपरिच्छेदः । अदुर्ल-
भत्वाय सम्बन्धोक्तिः । अक्षिस्थितपुरुषे दिव्यत्वज्ञापनायादित्य धर्मातिदेशः ।

अतो ब्रह्मणि गुणविशेषाख्यानाय सेतुत्वादिवचनं, न तु तावता ब्रह्मस्वरूपाप-
कर्षं तात्पर्यम् ।

इस प्रकार धर्मी ब्रह्म की अपने धर्मों से होने वाली द्रव्य की आशङ्का का परिहार
करके अन्य धर्मी की अपेक्षा से होने वाली द्रव्य की आशङ्का का परिहार पूर्व पक्ष
और उत्तर पक्षों के प्रदर्शन पूर्वक किया जाता है ।

इस सन्दर्भ में पूर्व पक्ष उपस्थित करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि—

—“इससे पर भी कुछ है यह सेतु, उन्मान, भेद के कथन से ज्ञात होता है ।”—

इस ब्रह्म से पर या उत्कृष्ट भी कुछ है यह सेतु प्रावि हेतुओं से ज्ञात होता है ।

—“जो आत्मा है, वह सेतु है, वह निघृति है”—

इस प्रकार ब्रह्म को सेतु बतलाने से, सेतु से तरण के अनन्तर उस पार प्राप्य कुछ
और है, यह अवगत होता है ।

—“जितना आकाश बाहर दिखाई दे रहा है उतना ही यह आकाश हृदय के
अन्दर है”—

यह परिमाण का कथन परिच्छिन्न होने से ग्रन्थ की सत्ता भी बतला रहा है।

—“द्यौं ग्रीर पृथिवी दोनों अन्तर समाहित हैं”—

यह आधार आधेय का सूचक वाक्य है।

—“जो यह आदित्य में हिरण्य पुरुष है, जो यह नेत्रों के भीतर पुरुष है,”—

इस कथन में दोनों पुरुषों का एक दूसरे के घर्म का प्रतिदेश, घर्मा के भेद आधार पर बतलाया गया है।

इस प्रकार इस ब्रह्म की परिच्छिन्नता को उक्ति से परिच्छेद या सीमा से रहित कोई ग्रन्थ तत्त्व है यह प्रतीत होता है, ऐसा विचार उपस्थित होने पर उसके उत्तर में कहा जाता है कि ये कथन सामान्यता के आधार पर किए जाते हैं।

ब्रह्म में सेतुत्व का कथन संसार सागर के पार उतारने के उपाय की सामान्यता के कारण किया जाता है। जैसे सेतु पार पहुँचाने का उपाय है वैसे ही ब्रह्म संसार सागर के पार पहुँचाने का उपाय है।

ब्रह्म को आकाश बतलाने का उद्देश्य यह है कि जैसे आकाश निलिप्त रहता है, वैसे ही ब्रह्म निलिप्त है। काम आदि के दोहन के लिए ब्रह्म को चतुष्पाद कहा जाता है। ब्रह्म के अमृतत्व को स्थापित करने के लिए उसे षोडशकला वाला कहा गया है।

ब्रह्म दुर्लभ नहीं है, इस बात को समझाने के लिए सम्बन्ध की उक्ति की जाती है। नेत्र में स्थित पुरुष को दिव्यता के बोधन के लिए आदित्य के घर्म का उसमें प्रतिदेश किया जाता है।

इसलिए ब्रह्म में विशेष गुणों के बोधन के लिए सेतुत्व आदि का कथन होता है, इससे ब्रह्म के स्वरूप का अपकर्ष दिखाने का तात्पर्य नहीं है।

इत्थमन्यसमानत्वेन व्यपदेशस्तु बुद्धयर्थः क्रियते पादवत् । यथा भूतादीनां पादत्वे विज्ञानमुपास्त्यर्थं तथेवमप्युपासनार्थं भविष्यति । इत्थं बुद्धयोपासना कार्ययति ।

यथा सूर्य्यन्नद्राग्निप्रकाशादीनां सूर्यादिस्थानभेदात् समानधर्मत्वं नास्ति तथादि-
त्याशिपुरुषयोरपि अक्ष्यादिस्थानविशेषात् समानधर्मत्वं न स्यादतस्तयोर्धर्मातिदेशः क्रियते
इति नैतेन पुरुषद्वैविध्यम् ।

उपपत्तेश्च सर्वोपनिषद्वाक्यानामेकं ब्रह्मैवाद्वितीयत्वं सिध्यति ।

—“न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते”—

इति श्रुत्या ततोऽन्यप्रतिषेधाद् ब्रह्मातिरिक्तधर्मितत्त्वकल्पनं नावकल्पते ।

तस्मादनेन ब्रह्मणोऽन्यस्य प्रतिषेधवाक्येनायामशब्दादिभ्योऽवगतं सर्वगतत्वमप्य-
स्यैव ब्रह्मणो ज्ञेयम् ।

—“आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः”—

—“ज्यायान् दिवो ज्यायानाकाशात्”—

—“तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ।”

सर्वतः पाणिपादं तदित्यादयो व्यापकानिधायिन्यः श्रुतय आयामशब्दाः । आदि-
शब्दो घुस्यनिप्रायः ।

तथा च ब्रह्मैवेदं विशुद्धमद्वैतं सर्वधर्मोपपन्नं तत्त्वमिति सिद्धम् ।

। इति ब्रह्मातिरिक्ततत्त्वप्रतिषेधाधिकरणं चल्लभयानाम् ।

इस प्रकार ग्रन्थों की समानता से जो कथन किया गया है वह तो बुद्धि में जमाने के लिए या उपासना में बुद्धि की एकाग्रता के लिए किया गया है, जैसे पाद कलना की गई है । जैसे वाक् आकाश आदि मूर्तों की पाद कलना की जाती है, वाणी के चार पाद बतलाए जाते हैं, वैसे ही ये सब कथन भी ब्रह्म की उपासना में सहयोगी होते हैं ।

इस प्रकार की बुद्धि बनाकर उपासना करनी चाहिए यह उसका तात्पर्य होता है । जैसे सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि के प्रकाश आदि की सूर्य आदि के स्थान भेद से समान धर्मता नहीं है वैसे ही आदित्य, अक्षि आदि पुरुषों अक्षि आदि स्थान विशेष के निर्देश के कारण समान धर्मता नहीं होगी इसलिए उनके धर्मों का अतिदेश किया जाता है, इससे पुरुषों में द्विविधता नहीं आती । उपपत्ति के द्वारा भी सभी उपनिषद् वाक्यों का एकमात्र ब्रह्म ही अद्वितीय तत्त्व सिद्ध होता है ।

—“उसके समान और उससे अधिक कोई नहीं दिखाई देता”—

इस श्रुति के द्वारा उससे ग्रन्थ का प्रतिषेध होने के कारण उससे भिन्न धर्मों का कोई स्थान नहीं रह जाता । इसलिए इस ब्रह्म से भिन्न तत्त्व के प्रतिषेध वाक्य से आयाम शब्द आदि से अवगत सर्वगतत्व भी इसी ब्रह्म का समझना चाहिए ।

—“वह आकाश के समान सर्वगत तथा नित्य है”—

—“वह द्युलोक से बड़ा है, वह आकाश से बड़ा है,”—

—“उस पुरुष से यह सब पूर्ण बना हुआ है,”—

—“वह सब ओर हाथ पैर वाला है,”—

इत्यादि व्यापकता को बतलाने वाले श्रुतिवाक्य आर्याम शब्द हैं। सूत्र में “आदि” शब्द का अभिप्राय युक्ति से है। निष्कर्ष यह कि यह ब्रह्म ही विशुद्ध अद्वैत सर्व धर्मों से उपपन्न तत्त्व है।

। यह श्रीवत्सलभाचार्य के मत से ब्रह्म के अतिरिक्त तत्त्व के प्रतिषेध का अधिकरण हुआ।

अथ ब्रह्मणो महिमानमाह । अमीषां जीवादीनां सर्वमेवेहिकं पारत्रिकं वा फलमत ईश्वरादेवोपपद्यते ।

सर्वस्य यशो सर्वस्थेशान इत्यादि श्रुतिभिस्तस्यैव वस्तुमात्रशासकत्वोक्त्या सर्व-विधनिग्रहादिकलदातृत्वोपपत्तेः ।

—“स वा एष महानज आत्माऽन्नादो वसुदान”—

इत्यादि श्रुतिभिस्तथा श्रुतत्वाच्च ।

—“भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग् विधाः”—

इति स्मरणाच्च ।

कर्मवादी जैमिनिस्त्वाचार्योऽतएव हेतोर्धर्मं फलदातारं मन्यते । तथाहि ईश्वरस्य जीवादिकर्मनिरपेक्षं स्वातन्त्र्येण फलदातृत्वाभ्युपगमे तस्य वैषम्यनेघृण्ये प्रसज्येते, कर्मविधयश्च व्यर्थाः स्युः । कर्मसापेक्षत्वे तु कर्मण एवान्ततः फलदातृत्वमुपपद्यते । दर्श-पूर्णमासज्योतिष्टोमादिविधिश्रुतिभिः कर्मणां फलप्रयोजकतायाः श्रुतत्वाच्च ।

ईश्वरस्य फलदातृत्ववचनान्यर्थवादतया नेयानि ।

इत्थं जैमिनिमतमुपन्यस्य तत्प्रत्याचक्षाणः सिद्धान्तमाह—

पूर्वं तु वादरायणो हेतुव्यपदेशात् इति । वादरायणस्त्वाचार्यः पूर्वमेव मतमभि-
प्रेति ।

—“एष ह्येव साधुकर्म कारयति”—

इत्यादिभूत्या कर्मविधानेपीश्वरस्यैव हेतुव्यपदेशात् ।

चैतन्यनैर्घृण्यदोषस्त्वात्मसृष्ट्या परिहरणीयः । स्वतन्त्रस्येश्वरस्य फलोत्पत्तये कर्मणो द्वारीकरणं किमर्थमिति च—

कृतप्रयत्नापेक्षास्त्विति सूत्रे पूर्वं विचारितमित्यास्ताम् ।

। अतः फलाधिभिर्भंगयानेव सेव्यो नान्य इति सिद्धम् ।

। इतीश्वरस्य फलदातृत्वाधिकरणम् (वत्तः) ।

। इति जगद्धर्मविचारपादो द्वितीयः ।

(श्रीपादिकथम्वर्णनः)

अथ ब्रह्म की महिमा बतलाई जाती है । इन जीवों का समस्त इस लोक का तथा परलोक का फल ईश्वर से ही प्राप्त होता है ।

“वह सबको वश में रखने वाला है, सब का स्वामी है,”

इत्यादि श्रुतियों से वही वस्तुमात्र का शासक है, उस उक्ति के द्वारा उसकी सब प्रकार के निग्रह अनुग्रह आदि फल के प्रदान में सिद्धि होती है ।

“वह आत्मा महान् अज, अघ्न देने वाला, वसु देने वाला है”

इत्यादि श्रुतियों से यही सुना गया है । स्मृति वाक्यों में भी—

“भूतों के विभिन्न भाव मुझसे होते हैं”

यह कथन हुआ है ।

कर्मवादी आचार्य जेमिनि तो इसीलिए फल का प्रदाता धर्म की मानते हैं । उनके मत से जीवों के कर्म की अपेक्षा किये बिना ईश्वर को स्वतन्त्रता से कर्मों के फल का दाता मानने पर उसमें विषमता और निर्वृणता प्रसक्त होती है, तथा कर्म की विधियाँ भी व्यर्थ होती हैं ।

यदि ईश्वर फल देने में जीवों के कर्म की अपेक्षा रखता है यह माना जाता है तो अन्ततः फल देने वाला कर्म ही हो जाता है । दण्ड, पूर्णमास, उद्योतिष्ठोम आदि

विधियों की कर्मों की फलप्रयोजकता श्रुतियों के द्वारा भी बोधित है। ईश्वर को फल का प्रदाता बतलाने वाली श्रुतियों को अर्थवाद समझना चाहिए। इस प्रकार आचार्य जैमिनि के मत का कथन करके उसका प्रत्याख्यान करते हुए सिद्धान्त बतलाते हैं—

हेतु के कथन के कारण”

आचार्य बादरायण तो पूर्व का ही सब मानते हैं।

“यही साधु कर्म कराता है”

इस श्रुति से कर्म के विधान में भी ईश्वर को ही हेतु बतलाया गया है। वेपथ्य और नेष्य दोष का परिहार तो आत्मसृष्टि के द्वारा किया जाना चाहिए। स्वतन्त्र ईश्वर के लिए फलोत्पत्ति के उद्देश्य में कर्म को द्वार बनाने का क्या प्रयोजन है ? — इस शंका का समाधान—

“कृत प्रवक्ष्यामि”

इस सूत्र में पहिले ही विचारित हो चुका है।

इसलिए फल की कामना वालों को भगवान् का ही सेवन करना चाहिए मन्थ का नहीं, यह सिद्ध होता है।

यह श्रीवल्लभाचार्य के अनुसार ईश्वर के फलदातृत्व का अधिकरण हुआ।

यह जगत् के धर्म के विचार का द्वितीय पाद पूर्ण हुआ।

अथ प्रातिस्विकधर्मविचारपादः

तत्रादी उपास्यरूपनिर्णयाधिकरणम्

सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात् ।

भेदान्नेति चेदेकस्यामपि ।

स्वाध्यायस्य तथात्वे हि समाचारेऽधिकाराच्च सर्ववच्च तन्नियमः ।

दर्शयति च ।

उपसंहारोऽर्थाभेदाद्विशेषवत्समाने च ।

अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात् ।

न वा प्रकरणभेदात्परोवरीयस्त्वादिकत् ।

संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ।

व्याप्तेश्च समञ्जसम् ।

सर्वाभेदादन्यत्रेमे ।

आनन्दादयः प्रधानस्य ।

प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरूपचयापचयौ हि भेदे ।

इतरे त्वर्थसामान्यात् ।

आध्यानाय प्रयोजनाभावात् ।

आत्मशब्दाच्च ।

आत्मगूहीतिरितरवदुत्तरात् ।

अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात् ।

कार्याख्यानादपूर्वम् ।

समान एवं चाभेदात् ।

सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ।

न वा विशेषात् ।

दर्शयति च ।

सम्भूतिद्युव्याप्त्यपि चातः ।

पुरुषविद्यायामपि चेतरेषामनाम्नानात् ।

अहो व सर्ववेदान्तप्रत्ययं बोध्यम् । सर्वैरपि वेदान्तवाक्यैरेकमिदं ब्रह्मैव प्रत्या-
ख्यते । विधायकवाक्यादीनामेकरूपेण तत्र प्रत्तिपत्तेः ।

अथ शाखाभेदेन वेदान्तानां भेदात्, प्रतिवेदान्तं चान्यान्यधर्मोपदेशात् । प्रतिपाद्य-
विषयस्य धर्मभेदादेकत्वं नास्तीति चेद् ब्रूयात् तत्र ब्रूमः ।

एकस्यामपि धर्मव्यक्ती भिन्नानेकधर्माः संभवन्तीति न धर्मभेदादभिभेदः शक्यः ।

अन्ये तु सूत्रमित्थं व्याचक्षते । भिन्नं धर्मं भिन्नशाखायां भिन्नोपनिषदि—

ब्रह्मोपदिश्यते तस्मात्तत्र तत्र श्रुती प्रतिपाद्यं ब्रह्म निवृत्ते चेन्नैतदेवं शक्यम् ।
एकस्यामपि शाखायामेकस्यामप्युपनिषदेकस्यामपि श्रुती भिन्नं धर्मव्यङ्ग्यं भिन्नं ब्रह्मोपदिश्यते ।
नैकस्यां श्रुती प्रतिपाद्यं भेदेनाभिप्रेयते तद्विद्वन्नाशाखायामपि नैतत् प्रतिपाद्यं ब्रह्म निवृत्तं
स्यादिति ।

ननु तर्हि तत्तच्छाखायां भेदेनोक्तानामुपासनाप्रकाराणामन्यान्यशाखायामप्युप-
संहारापत्तौ सर्वशाखिनां समुच्चयेनैक एवोपासनाप्रकारः स्याद् वेद्यैकत्वात् । उपासना-
प्रकाराणां शाखाभेदेन भेदाभ्युपगमे तु वेद्यैकत्वं न स्यादिति चेत् तत्रोच्यते—

तत्तच्छाखिनां स्वस्वशाखोक्तप्रकारेणैव कर्मकरणेऽधिकाराच्च हेतोः स्वाध्यायस्य
वेदस्य सोमयागाद्यात्मके समाचारे तथात्वेन तच्छाखोक्तप्रकारेणैव तेषां कर्तव्यतानियमः
क्रियते सवयत् ।

यथा सवो नाम होमविशेषो आथर्वणिकानामेव कार्यत्वेन नियम्यन्ते नान्येषाम्
तथान्यत्रापि बोध्यम् ।

एवमपि वेद्यैकत्वं न विहन्यते । उपासनारूपभेदेपि सर्वे रूपैरेकस्यैवोपास्यत्वेन
विज्ञातव्यत्वात् । दर्शयति च शाखाभेदेपि वेद्यैकत्वं—

—“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्तीत्यादिना ।

प्रातिस्विक धर्म विचार का पाद (तृतीय पाद)

उपास्य रूप के निर्णय का अधिकरण

सभी वेदान्तों का लक्ष्य ब्रह्म को ही समझना चाहिए । सभी वेदान्त वाक्यों के
द्वारा यह एक मात्र ब्रह्म ही बतलाया जाता है । जितने विधायक वाक्य हैं वे एक रूप से
वहीं समन्वित होते हैं ।

यदि कोई कहे कि शाखाओं के भेद से वेदान्त भिन्न भिन्न है, तथा प्रत्येक वेदान्त में भिन्न-भिन्न धर्मों का उपदेश हुआ है, तथा जो प्रतिपाद्य विषय हैं उनके भी धर्म भिन्न-भिन्न होने से एकत्व नहीं रहता तो वहाँ उसके उत्तर में कहना यह है कि एक ही धर्मी व्यक्ति में अनेक भिन्न धर्म रह सकते हैं, इसलिए धर्मों के भेद से धर्मों में भेद नहीं कहा जा सकता।

कुछ ग्रन्थ तो सूत्र की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि भिन्न धर्मों से, भिन्न शाखा में, भिन्न उपनिषद् में ब्रह्म का उपदेश होता है, इसलिए उन श्रुतियों में प्रतिपाद्य ब्रह्म भिन्न है, यह प्रश्न उठने पर इसका निपेधात्मक उत्तर है।

क्योंकि एक ही शाखा में, एक ही उपनिषद् में, एक ही श्रुति में भी बहुतों ने भिन्न धर्मों से युक्त ब्रह्म का उपदेश किया है। एक श्रुति में प्रतिपाद्य का भेदरूप से प्रतिपादन नहीं है तो भिन्न शाखाओं में भी यह प्रतिपाद्य ब्रह्म भिन्न नहीं होगा।

प्रश्न होता है कि विभिन्न शाखाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार की जो उपासनाएँ बतलाई गई हैं उनका संग्रह ग्रन्थ ग्रन्थ शाखाओं में भी कर लिये जाने पर समस्त शाखाओं का संग्रह करके एक ही उपासना का प्रकार होना चाहिए क्योंकि उपासनाओं से वेद्य या भजनीय या सेवनीय तो एक ही है।

उपासना के प्रकारों में शाखाओं के भेद से भेद मानने पर तो वेद्य या भजनीय या सेव्य एक ही नहीं रह जायगा, इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि विभिन्न शाखाओं के ग्रन्थेताओं का अपने शाखा में कहे गए प्रकार से ही कर्मसम्पादन में अधिकार होने के कारण अपने ग्रन्थोक्त वेद के सोमयाग आदि के अनुष्ठान में उस रूप में, उस शाखा में उक्त प्रकार से ही कर्त्तव्यता का नियम बनाया जाता है, जैसे सब का नियम होता है।

जैसे सब नाम का विशेष प्रकार का होम है, वह अथर्ववेद के ग्रन्थेता के लिए ही करणीय के रूप में नियत है, ग्रन्थों के लिए नहीं, वैसे ही ग्रन्थ भी सवभक्ता चाहिए।

इस प्रकार से वेद्य की एकता भी नहीं बिगड़ती क्योंकि उपासना के रूप में भेद होने पर भी समस्त रूपों के द्वारा एक ही उपास्यह में ज्ञात होता है। शाखा भेद होने पर भी ध्येय तत्त्व की एकता की श्रुति ने—

“समस्त वेद जिसके पद का मनन करते हैं”

इत्यादि वाक्यों से दिखाया है।

अथवा व्यवस्थां वक्ष्यामः । द्विविधा ह्युपासका इष्यन्ते—

एकान्तभक्ता अनेकान्तभक्ताश्च । ये निर्गुणं ब्रह्मोपासतेऽथवा सर्वधर्मैरेकमेव शुद्धं ब्रह्मोपासते ते सामान्योपासका अनेकान्तभक्ता उच्यन्ते ।

ये पुनर्विष्णुं वा शिवं वा सूर्यं वा केनचिद्विशेषरूपेणानियम्योपास्यं गुणविशेष-विशिष्टं ब्रह्मोपासते ते विशेषोपासका एकान्तभक्ताः स्युः ।

तत्रानेकान्तभक्तानां सर्वेष्वपि धर्मैर्व्यर्थस्योपास्यस्याभेदाद्विरोधमानासंभवात् सर्व-धर्माणां सर्वत्रोपसंहारः स्यात् ।

ये विष्णुगुणाः ये वा शिवगुणा ये वा सूर्यगुणाः सर्वैरपि तैर्गुणैर्विशेषं स एक-उपास्यः संस्तूयते—

—“त्वं विष्णुस्त्वं शिवः सूर्य इति ।

अथ विष्णुशिवादिरूपविशेषैकान्तभक्तानान्तु ये विष्णुशिवादिरूपविषुद्धा-गुणाः कृष्णशुक्लादयस्तेषां समुच्चयायोग्यत्वात् परस्परं नोपसंहारः स्यात् ।

समाने चाविरुद्धे धर्मे दयालुत्वानन्दमयत्वसर्वाभोष्णफलदातृत्वदुःखहन्तृत्वादिरूपे-विरोधाभावात् समुच्चयसंभवाद् विधिशेषवदुपसंहारः स्यादेव । शाखान्तरीयविध्युक्त-धर्माणां शाखान्तरीयविधेः शेषवत् षलुप्तिः शक्यते कर्तुम् । तत्रानुक्ताविरुद्धधर्मान्तरसमु-च्चयेन तद्विधिरूपं कल्पयिमितिभावः ।

ननु व्यवस्थायामप्यनेकान्तभक्तानामविशेषात् सर्वैरपिगुणैरुपासमानानां सर्व-शाखोक्तसर्वधर्मापसंहाराभ्युपगमे धर्माणां परस्परविषुद्धानामनेकरसत्वात् तदभिन्नत्वेन विवक्षितस्य ब्रह्मणो वेद्योक्तमेकरसत्वं व्याह्रियेत ।

तथा चैकरसत्वप्रतिपादकाच्छब्दादन्यथात्वमनेकरसत्वं प्रसज्येतेति चेन्न । अवि-शेषात् । यथेदमेकरसत्वं ब्रह्मणः शब्दतोः निर्णीतं तथेदं विषुद्धानेकधर्मवत्त्वमपि ब्रह्मणः-शब्दत एव निर्णीयते इति न शब्दादन्यथात्वं शक्यमाशेषुम् ।

अथवा व्यवस्था का कथन करते हैं । दो प्रकार के उपासक माने गए हैं, एकान्त-भक्त और अनेक के भक्त । जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, अथवा समस्त धर्मों से-युक्त एक ही शुद्ध ब्रह्म को उपासना करते हैं । वे सामान्य उपासक अनेकान्त भक्त कहे-जाते हैं । तथा जो विष्णु, शिव, सूर्य आदि उपास्य को विशेष रूप से समझ कर विशेष

गुणों से विशिष्ट ब्रह्म को उपासना करते हैं वे विशेष के उपासक एकान्त भक्त कहे जाते हैं।

वहाँ अनेकान्त भक्तों का सभी धर्मों में अर्थ रूप उपास्य के अभेद होने से कोई विरोध नहीं आता अतः सभी धर्मों का सर्वत्र संग्रह हो जाता है। जो विष्णु के गुण है, जो शिव के गुण है, जो सूर्य के गुण है, उन सभी गुणों से सामान्य रूप से वह एक ही उपास्य संस्तुत होता है—

“आप ही विष्णु हैं, आप ही शिव हैं, सूर्य हैं,” आदि।

जो विष्णु शिव आदि विशेष रूपों के एकान्त भक्त हैं उनके लिए जो विष्णु शिव आदि के परस्पर विरुद्ध गुण हैं, कृष्ण, शुक्ल आदि उनके समुच्चय की योग्यता न होने के कारण उनका परस्पर संग्रह नहीं होगा।

जो उनमें समान प्रविष्ट धर्म हैं, जैसे दयालुत्व आनन्दमयत्व, सर्वाभीष्ट फल दातृत्व, दुःख हन्तृत्व इन रूपों में विरोध न होने से इनका संग्रह हो सकता है, इनका संग्रह विधि-शेष के समान हो जाता है। दूसरी शाखा की विधि में कहे गये धर्मों का अन्य शाखा की विधि में शेष के रूप में समावेश हो जाता है। वह विधि वहाँ नहीं कही गई है, परन्तु वह विरुद्ध नहीं है तो उस विधि के रूप में उसकी कल्पना हो जाती है।

उक्त व्यवस्था में भी यह प्रश्न होता है कि जो एकान्त भक्त हैं, जो समस्त गुणों से उपासना करने वाले हैं उनके लिए सभी शाखाओं के समस्त धर्मों का संग्रह स्वोकार कर लेने पर परस्पर विरुद्ध धर्मों के अनेक रस होने से उनसे अभिन्न रूप से विवक्षित ब्रह्म को वेदों में जो एक रस बतलाया गया है उससे विरोध होगा।

इस प्रकार एक रस के प्रतिपादक शब्दों से अन्यथा भाव होगा और एक रस की साम्यता पर आघात होगा तो ऐसा नहीं है, अविशेष के कारण। जैसे ब्रह्म की एकर-सता का निर्णय शब्द से हुआ है वैसे ही ब्रह्म को अनेक विरुद्ध धर्मों से युक्तता का निर्णय भी शब्द से ही होता है अतः शब्द प्रमाण से अन्यथा भाव होने का आक्षेप नहीं ठहरता।

अथवा नैव दोषः प्रसज्यते। परोवरीयस्त्वादिवत् प्रकरणभेददर्शनात्। परोवरीय-स्त्वं नाम व्रतविशेषो दोक्षाप्रकरणे पठ्यते।

ततो दीक्षासहितस्यैव व्रतस्य परोवरीयस्त्वं नान्यः । एवमिहाप्युत्तरतापिन्यां ज्ञान-
प्रकरणे ज्ञानिनं प्रत्येव ब्रह्मदेमेकरसमत्स्यमग्राह्यमिति निरूपितम् ।

भक्तिप्रकरणे तु ध्यानोपयोगार्थमनेकविधा धर्मा उपासकरुचिसापेक्षा भिन्नभिन्न-
प्रकारेणाथर्वणोपनिषदि निरूप्यन्ते । तथा च प्रकरणमेदात् स्वरूपस्यान्यथात्वं नास्तीति
बोध्यम् ।

ननु निगुणब्रह्मोपासका ज्ञानिन उच्यन्ते । सगुणब्रह्मोपासकास्तु भक्ताः स्युः ।
किन्तु एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मोति श्रुत्या ब्रह्मातिरिक्तस्यासत्वाद् गुणानामपि सर्वेषां ब्रह्मत्व-
मेवागम्यते ।

तथा च यथैकस्य धर्मिणो ब्रह्मत्वं तथैवासीपां धर्माणामपि सर्वेषां ब्रह्मत्वमिति
धर्मधर्मिणोरभेदाध्ययसायात् सर्वधर्मोपसंहारो ब्रह्म निर्धर्मकत्वेनेवाध्यवसीयते शुद्धाद्वैत-
वादिभिर्वल्लभोयैरिति सिद्धान्तितं प्राक् ।

एवं स्थिते निगुणोपासकानां भक्तानां चाविशेषाद् ब्रह्मोपासकतया संज्ञकत्वं
सिध्यति । संज्ञकत्वाच्च प्रकरणभेदो नास्तीति शब्दादन्यथात्वं तदवस्थमेव । अत आह ।
संज्ञातश्चेत् प्रकरणैक्यं घूयात् तदसत् । उक्तं तत्पूर्वं न वा प्रकरणभेदादिति । तदपि
त्वस्त्येव प्रकरणभिन्नत्वम् ।

तथा हि एकान्तभक्तस्य तत्स्वरूपेकनिष्ठत्वेन त्वस्वरूपवहिर्भूतधर्माणामनुप-
संहारः । अनेकान्तभक्तस्य तु ब्रह्मत्वसामान्येन सर्वत्रैकज्ञानात् सर्वधर्मोपसंहारे बाधका-
भावः ।

इत्थं च संज्ञकत्वेऽप्यान्तरनिष्ठाभेदस्य नाप्राप्तत्वादुभयोऽुपासनाप्रकरणं भिद्यते ।
प्रकरणभेदाच्चोपसंहारानुपसंहारी भेदेन द्रष्टव्यो ।

अथवा यह दोष प्रसक्त नहीं होता । क्योंकि परोवरीयस्त्व आदि के समान
प्रकरण का भेद देखा जाता है । परोवरीयस्त्व एक विशेष व्रत है जो दीक्षा के प्रकरण में
पड़ा जाता है ।

यहां दीक्षा साहित का ही परोवरीयस्त्व होता है अन्य का नहीं । वैसे ही यहां
भी उत्तरतापिनी उपनिषद् के ज्ञान प्रकरण में ज्ञानो के प्रति ही इस ब्रह्म को एकरस
ब्रह्म अग्राह्य निरूपित किया गया है ।

भक्ति के प्रकरण में तो ध्यान के उपयोग के लिए अनेक प्रकार के धर्म उपासकों की रूचि की अपेक्षा के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से आध्यात्म उपनिषद में निरूपित हैं। इस प्रकार प्रकरण का भेद होने के कारण स्वरूप का ग्रन्थवा भान नहीं होने पाता यह समझना चाहिए।

निर्गुण ब्रह्म के उपासक ज्ञानी कहे जाते हैं। सगुण ब्रह्म के उपासक भक्त कहे जाते हैं। किन्तु—

“ब्रह्म एक अद्वितीय ही है”

इस श्रुति से ज्ञात होता है कि ब्रह्म के प्रतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं सभी गुणों का भी ब्रह्मत्व ही अवगत होता है। इस प्रकार जैसे एक धर्मी का ब्रह्म है वैसे ही इन समस्त धर्मों का भी ब्रह्मत्व है अतः धर्म और धर्मों में अभेद के निश्चय से समस्त धर्मों से सम्पन्न होता हुआ भी यह ब्रह्म शुद्धाद्वैतवादी श्रीवत्सलभाचार्य के मत में निधर्मक रूप से ही सिद्धान्तित किया गया है, यह पहिले कहा जा चुका है।

इस स्थिति में निर्गुण के उपासक तथा भक्तों में भेद न होने से ब्रह्म के उपासकत्व रूप से उनकी एक ही संज्ञा सिद्ध होती है। एक संज्ञा होने से प्रकरण का भेद नहीं होता अतः शब्द प्रमाण से हट जाने का दोष तो वंसा हा बना रहा। (पहिले प्रकरण भेद का मानकर किया गया समाधान अब एक ही प्रकरण होने के कारण व्यर्थ हो गया) इसलिये समाधान में कहा जाता है कि संज्ञा के आधार पर प्रकरण का ऐक्य कहा जाता है तो यह ठीक नहीं है।

इस विषय को पहिले

“नैवा प्रकरण भेदात्”

इस सूत्र पर स्पष्ट किया गया है। यहां भी तो भिन्न प्रकरण है ही। इस प्रकार एकान्त भक्त के लिए उसके स्वरूप की निष्ठा के कारण उसके स्वरूप से, बहिर्भूत धर्मों का संग्रह नहीं होगा।

अनेकान्त भक्त के लिए तो सर्वत्र ब्रह्म युद्ध होने के कारण सर्वत्र एक ही ज्ञान होने से समस्त धर्मों के संग्रह में कोई बाधा नहीं आती।

इस प्रकार एक ही संज्ञा होने पर भी अवान्तर निष्ठाओं के भेद के बने रहने से दोनों की उपासना के प्रकरण में भेद होता है। और प्रकरण भेद होने पर उपसंहार और अनुसंहार या धर्मों के संग्रह और असंग्रह में भी भेद देखने होंगे।

नन्वेकान्तभक्तानां परिच्छिन्नाकारवद्रूपोपासकतया परमेश्वरोपासकत्वं न स्यात् ।
परिच्छिन्नरूपस्यार्थस्य दिग्देशकालानवच्छिन्नपरमेश्वरतो भिन्नत्वादिति चेत् तत्र ब्रूमः ।

व्याप्तेश्च समञ्जसमिति । सर्वतः पाणिपादं तदित्यादिश्रुतेः साकारस्यापि तस्य
व्यापकत्वाभ्युपगमान्निधर्मकब्रह्मवत्सामञ्जस्यान्नानुपपत्तिः सर्वरस इति श्रुत्या च भक्ता-
नुग्रहविग्रहस्य भिन्नभिन्नरसप्रादुर्भावाय भिन्नभिन्नरूपेण प्राकट्येपि सर्वधम्युपसंहारेण
व्यापकताया उपपन्नत्वात् ।

ननु सर्गलीलाविसर्गलीलादीनामीश्वरलीलात्वेन नित्यत्वात् सर्गलीलासम्बन्धि-
जीवानां विसर्गलीलासंबन्धित्वं न स्यात् । तथात्वाभ्युपगमे लीलाया अनित्यत्वप्रसक्तं रिति
चेत् तत्राह सविभेदादन्यत्रेभं इति ।

लीलासम्बन्धिसर्वार्थानामीश्वरेण सहाभेदादन्यत्राग्रिमलीलायामपि इमे इव जीवाः
संभवन्ति । जीवानामीश्वरांशत्वादोश्वरस्य चैकत्वाद् व्यापकत्वाच्च ।

ननु लीलास्थितजीवानामीश्वराभिन्नत्वेन व्यापकत्वाभ्युपगमे साधकजीवानामपि
पूर्णानन्दादिधर्मवत्त्वं स्यात् ।

ईश्वरधर्मस्य सर्वस्यापि तत्रोचित्यादिति चेत् तत्र ब्रूमः आनन्दादयः प्रधानस्यै-
वेश्वरस्य धर्माः स्युर्न तु जीवस्यापि । साधकजीवानामीश्वरादभेदो यावन्न स्फुरति तावत्
पूर्णानन्दादोश्वरधर्माणां तत्राधिमत्वाभावात् तत्र दुःखस्फूर्तेः ।

जीवत्वव्यतीयादोश्वरेणानतिरेकात् पूर्णानन्दादयो धर्मास्तत्राप्याधिर्भवन्त्येव ।

ननु प्रधानस्येश्वरस्यानन्दमयत्वे प्रियशिरस्त्वादिधर्माणामपि प्रधानधर्मत्वाविशे-
शात् तेषामप्यत्रेश्वरं तदोश्वरतादात्म्यापन्ने मुक्तजीवे वेदापसंहारः स्यादतः आह प्रिय-
शिरस्त्वाद्यप्राप्तिरोश्वरे मुक्तजीवे चेष्ट्यते ।

ईश्वरस्य निर्भेदाखण्डेकरसानन्दत्वेन प्रतिपन्नत्वात् । भेदे हि सति प्रियमोदाद्युप-
चयापचयो संभवतः । अन्तःकरणशुद्धेरपर्याप्तत्वे तत्तारतम्यानुरोधेनानन्दे प्रियत्वमोदत्वा-
दयो विशेषा उपचयापचयभेदेन भासन्ते ।

यस्य त्वन्तःकरणशुद्धिः पथ्याप्ताभूत् तस्य विशुद्धाभेदज्ञानिनः पूर्णानन्दरूपत्वात्
तत्रैतेषां तारतम्यधर्माणामनवसरत्वाच्च प्रियशिरस्त्वाद्युपसंहारप्राप्तिः संभवति ।

ननु विष्णु शिवसूर्यादिषु सगुणब्रह्मसु परस्परविबुद्धगुणानां पूर्वोक्तरीत्यानुपसंहारे सर्वगुणत्वाभावात् तेषां सर्वोपामपोश्वरत्वं न स्यात् । अनीश्वरत्वाच्चानुपास्यत्वं प्रसज्ये-
तेति चेत् तत्रोच्यते इतरे त्वर्थसामान्यात् इति ।

इतरे विबुद्धधर्मा विष्णु शिवसूर्यादयो ह्यर्थस्य ब्रह्मणः सामान्याद् धर्मरूपेणोप-
संहार्या नतु धर्मरूपेण । परस्मिन् तत्तद्धर्मानुपसंहारेण परस्परतो भेदेऽपि ब्रह्मणा सह
सर्वोपामस्त्यभेद इति सर्वतत्तद्धर्मिसमुच्चयेनैकं ब्रह्मैव शुद्धमुपास्यं सिद्धं भवति ।

यथा पुरुषे शृङ्गपुच्छादीनां जीवविशेषधर्माणामनुपसंहारेऽपि पुरुषाणां पशूनां च
जीवसामान्यादेकवर्गे उपसंहारः तथेहापि प्रतिपत्तव्यः ।

प्रश्न होता है कि जो एकांत भक्त हैं वे परिमित आकार वाले रूप के उपासक
हैं अतः वे परमेश्वर के उपासक नहीं हो सकेंगे ।

क्योंकि जो परिमित रूप वाला अर्थ है, वह दिशा, देश और काल से असीमित
परमेश्वर से भिन्न है, इस पर हमें यह कहना है कि व्याप्ति के कारण समञ्जसता
होती है ।

“उस परम तत्त्व के हाथ पर सब और है”

इत्यादि श्रुति से परब्रह्म के साकार होने पर भी व्यापकता के स्वीकार के कारण
निधर्मक ब्रह्म के समान सामञ्जस्य होने से कोई बाधा नहीं आती और “सर्वरस” आदि
श्रुति वाक्य से भक्त के अनुग्रह रूपा विग्रह के भिन्न भिन्न रसों में प्रादुर्भाव के लिए भिन्न
भिन्न रूपों में प्रकट होने पर भी समस्त धर्मियों के संग्रह होने से व्यापकता सिद्ध
हो जाती है ।

प्रश्न होता है कि सर्गलीला आदि ईश्वर की लीला होने के कारण नित्य हैं,
तब सर्ग या सृष्टि की लीला से सम्बन्धित जो जीव हैं उनका विसर्गलीला से सम्बन्ध
नहीं रहेगा, वैसा मानने पर लीला को अनित्य मानना होगा इस उत्तर में सूत्र है—

“सबके अभेद के कारण ये अन्यत्र हैं”

लीला से सम्बन्धित समस्त अर्थों के ईश्वर के साथ अभेद होने से अन्यत्र अर्थात्
आगे की लीला में भी ये जीव संभावित हैं । क्योंकि जीव ईश्वर के अंश हैं, तथा ईश्वर
एक और व्यापक है ।

पुनः प्रश्न होता है कि लीला में स्थित जीवों के ईश्वर से अभिन्न होने के कारण उनकी व्यापकता को मानने पर माधुर्य जीवों को भी पूर्ण आनन्द आदि धर्मवान् कहना होगा। क्योंकि ईश्वर के समस्त धर्मों का वहाँ प्रोचित्य होगा इस पर कहते हैं कि आनन्द आदि प्रधान ईश्वर के ही धर्म हैं न कि ये जीव के भी धर्म हैं।

साधक जीवों का ईश्वर से अभेद जब तक स्फुरित नहीं होता तब तक पूर्ण आनन्द आदि ईश्वर के धर्मों का वहाँ प्राविर्भाव न होने से वहाँ दुःख की स्फूर्ति होती है।

जब अभेद की स्फूर्ति हो जाती है तब तो जीवत्व ही हट जाता है और तब ईश्वर से अभिन्न होने के कारण पूर्ण आनन्द आदि धर्म वहाँ भी प्राविर्भूत होते ही हैं।

प्रधान ईश्वर को आनन्दमय मानने पर प्रिय शिरस्त्व आदि धर्मों के प्रधान के ही धर्म होने से उनका भी यहाँ ईश्वर में तथा उस ईश्वर के साथ एकरूपता प्राप्त मुक्त जीव में वेद का सग्रह होगा, इस पर कहते हैं कि प्रिय शिरस्त्व आदि की ईश्वर में तथा मुक्त जीव में प्राप्ति नहीं है।

क्योंकि ईश्वर को भेद रहित अखण्ड, एकरस, आनन्द रूप से माना जाता है। जब भेद होता है तभी प्रियमोद आदि उपचय (वृद्धि) और अपचय (ह्रास) संभव होते हैं। अन्तःकरण की शुद्धि के अर्थात् होने पर उसके तारतम्य के अनुरोध से आनन्द में प्रियत्व मोदत्व आदि विशेषताएं वृद्धि और ह्रास के रूप में भासित होती हैं।

जिसकी अन्तःकरण शुद्धि पर्याप्त रूप से हो चुकी है, उस विशुद्ध रूप से अभेद ज्ञानी के पूर्णानन्द रूप होने से वहाँ इन तारतम्य के धर्मों का अवसर न मिलने के कारण प्रियशिरस्त्व आदि का सग्रह वहाँ सम्भव नहीं होता।

प्रश्न होता है कि विष्णु, शिव, सूर्य, आदि जो सगुण ब्रह्म हैं उनमें परस्पर विरुद्ध का पूर्वोक्त प्रकार से संग्रह न होने पर उनके सर्वगुण युक्त न होने के कारण उन सभी को ईश्वर नहीं कहा जा सकेगा।

और जब ये ईश्वर नहीं कहे जा सकेंगे तो उपास्य नहीं होंगे। इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

‘अन्य तो ग्रंथ सामान्य के कारण’

अन्य जो विरुद्ध धर्म वाले विष्णु शिव सूर्य आदि हैं वे तो ग्रंथ की समानता के धर्मों के रूप में संगृहीत होते हैं धर्म के रूप में नहीं। एक दूसरे स्वरूप में एक दूसरे के

घर्मों का संग्रह न होने पर उनके परस्पर भेद होने पर भी ब्रह्म के साथ सब का अभेद ही है प्रतः उन सभी के घर्मों के संग्रह से एक विगुद्ध ब्रह्म ही उपास्य के रूप में मन्त्र होता है।

जैसे पुरुष में सींग, पूँछ आदि आदि विशेष जीवों के घर्मों का संग्रह न होने पर भी पुरुष और पशुओं के सामान्यतया जीव कहे जाने से एक ही वर्ग में संग्रह हो जाता है, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए।

आध्यानाय हि गुणोपसंहारः क्रियते तस्माद् यावता ध्यादसिद्धिस्तावतामेव गुणानामुपसंहारः कार्यः। अथेपां तु प्रयोजनाभावात्प्रोपसंहारः। तेन शुद्धावच्छेदकरसानन्दमयस्वरूपमात्रेण ध्यानसिद्धेर्न मोदप्रमोदादिपक्षादीनामुपसंहारः।

पञ्चकोशविद्यायाम् आनन्द आत्मेत्यानन्देऽस्मिन् आत्मशब्दान्मोदप्रमोदादीनामानन्दरूपतया तेषामध्यात्मस्वरूपोपसंहारः कार्यो न तु पञ्चपुच्छादिरूपेण तवोपचयापचयरूपेण नवाभेदेन।

ननु तत्रैव पञ्चकोशश्रुती तस्यैव एव शारीर आत्मेत्युक्तोरन्यस्य शरीराभिमानी जीवस्य तदानन्दमयं प्रत्यात्मत्वेनोपदेतात् जीवात्ममभ्यासमानन्दमयः प्रतीयते नत्वात्मा तथाचात्मशब्दादित्युक्तिर्न साध्वीति चेदत्रोच्यते।

आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात् इति। तस्यैव एव शरीर आत्मेति यदितरवदन्नमयादिष्वात्मग्रहणं तदुत्तरात् सर्वान्त्यादानन्दमयाद्धतोरेव क्रियते।

आनन्दमय एव हि शरीर आत्मा तस्यैव तु विज्ञानमयाद्यन्नमयपर्यन्तेऽवगुह्य इत्यते। तस्य परमकाष्ठापन्नत्वेन तदतिरिक्तब्रह्मणोऽभावात्।

ननु पञ्चतमस्यतस्यानन्दमयस्य व्यापकत्वेन सर्वग्रान्वयाद्भवतु नाभात्ममयादिष्वप्यनुस्रवः किन्तु तावता पूर्वोत्तममयादिषु पृथक् पृथक् भूतः शारीर आत्मा जीवः कथं प्रत्याख्यातः स्यादिति चेदुच्यते। स्यादवधारणादिति।

एष ह्येवैवकारेण निर्धारणादानन्दमय एवायमन्नमयादिशरीराभिमान्यपि स्यान्न तु भिन्नो जीवः।

ननु पञ्चकोशविद्यायामन्नमयादीनां पुरुषविधतामाख्याय तत्पुरुषविधतामन्यं पुरुषविध इति प्रतिज्ञायते।

तथा चान्त्यस्यानन्दमयस्य पुरुषस्य तस्यैव सर्वात्म्यात् कोयमन्यः पुरुषविधोऽव-
सिध्यते इति चेत् तत्र ब्रूमः । द्विविधो ह्यत्र पुरुषो विवक्षितः—

बाह्यात्मा चान्तरात्मा च । तत्र तैत्तिरीयके—

—“तस्माद्वा एतस्मादादित्याकाकाशाविमहामूतमृष्टिमुक्त्वा तत ओषधीभ्योऽन्न-
मन्नात् पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमय इत्यन्नरसमयत्वात् कार्यात्मा यः पुरुषः तस्यैव
बाह्यात्मन इहेवंशब्देनाख्यानात् तदन्तरपूर्वमानन्दमयादिलक्षणं बाह्यान्तरात्मत्वेनेष्यते ।
कार्यपुरुषापेक्षयेदमपूर्वं पुरुषलक्षणं प्रतिपत्तव्यम् ।

गुणों का संग्रह ध्यान के लिए होता है इसलिए जितने गुणों से ध्यान सिद्ध हो
जाय उतने ही गुणों का संग्रह होना चाहिए । अन्य गुणों का तो प्रयोजन न होने के
कारण संग्रह नहीं होता । इससे शुद्ध प्रखण्ड एकरस आनन्दमय स्वरूप मात्र से ध्यान की
सिद्धि हो जाने से मोद प्रमोद आदि पक्षों का संग्रह नहीं होता ।

पञ्चकोश विधा में—

—“आनन्द आत्मा है”—

यहाँ श्रुति में मोद प्रमोद आदि के आनन्द रूप होने से उनका भी आत्मा के
रूप में ही संग्रह करना चाहिए पक्ष पुच्छ आदि रूप में संग्रह नहीं होता, वृद्धि, ह्रास
रूप में भी नहीं होता, अथवा अभेद रूप से भी संग्रह नहीं होता ।

यहीं पांच कोशों की प्रतिपादक श्रुति में—

—“उसका यही शरीर आत्मा है”—

इस उक्ति से शरीराभिमान जीव का उसके आनन्दमय रूप के प्रति आत्मा के
रूप में उपदेश है । यह जीवात्मा का घर्म आनन्दमय के रूप में प्रतीत होता है, अतः
आत्मा, को वहाँ आनन्दमय कहा जाना ठीक नहीं है यह प्रश्न होने पर कहा जाता है कि—

—“आत्मा का ग्रहण इतर के समान होता है प्रागे के सन्दर्भ के कारण”—

—“उसका यही शरीर आत्मा है”—

यहाँ अन्य के समान जो अन्नमयादि में आत्मा का ग्रहण है वह प्रागे के सबसे
अन्तिम आनन्दमय के कारण है । शरीर में आत्मा आनन्दमय ही है उसी की विज्ञानमय से

नेकर-प्रसमय पर्यन्त-व्याप्ति अभीष्ट होती है। आनन्दमय ही परमकाष्ठा है, उसके अतिरिक्त ब्रह्म नहीं है।

प्रश्न होता है कि पञ्चमें इस आनन्दमय के व्यापक होने से इसका सर्वत्र भ्रन्व्य या सम्बन्ध होने पर भ्रन्मयादि में भी आनन्दमयता भले ही रहे परन्तु इससे पहिले के भ्रन्मय आदि में पृथक् पृथक् सुने गये शरीर आत्मा जीव का निषेध कैसे किया जाता है, इस पर कहते हैं—

—“अवधारणा के कारण”—

श्रुति में “एष ह्येव” यहाँ ‘एव’ शब्द के प्रयोग से जो निर्धारण अर्थ प्रकट है उससे यह भ्रन्मयादि शरीर का अभिमानों भी आनन्दमय ही है न कि यह कोई भिन्न जीव है।

सन्देह होता है कि पञ्चकोश विद्या में भ्रन्मय आदि की पुरुष रूपता बतलाकर उस पुरुष विधता के बाद यह पुरुष विध है ऐसी प्रतिज्ञा की गई है।

अब अन्तिम आनन्दमय के पुरुष होने पर उसी के सर्वात्मा होने से अन्य ओर कौन पुरुष विध भ्रन्विष्ट रह जाता है तो उस पर कहते हैं कि यहाँ दो प्रकार का पुरुष विवक्षित है एक बाह्य आत्मा तथा दूसरा अन्तरात्मा। तैत्तिरीयक में—

उस आदित्य से आकाश आदि महाभूतों की सृष्टिक हकर तब ओपधियों से अघ्न ओर अन्न से पुरुष कहा गया है।

—“वह यह पुरुष अन्न रसमय है”—

यहाँ अन्नरसमय होने से कार्यमा जो पुरुष है उसी बाह्य आत्मा का यहाँ ‘इदम्’ (यह) शब्द से कथन होने से उसके पूर्व का आनन्दमय स्वरूप वाला बाह्य आन्तर आत्मा रूप इष्ट है। कार्य पुरुष की अपेक्षा यह पुरुष का नया स्वरूप समझना चाहिए।

अथवाऽन्यथा व्याख्यास्यामः ।

शरीरादतिरिक्तोऽन्तरात्माप्यत्र द्विविधः—

जीवात्मा परमात्मा च । तथा च यत्र बृहदारण्यके आत्मेत्येवोपासीतेत्युपक्रम्य तस्य सर्वेभ्यः प्रियमुक्त्वा ईश्वरो हि तथा स्यादात्मानमेव प्रियमुपासीतेत्युक्तम् । तत्रात्मपदेन जीवात्मनः परमात्मनो वोपासनं विधीयते इति संशये उच्यते । काव्यख्यानादपूर्वमिति ।

प्राणन्नेव प्राणो भवतीत्यादि पूर्वश्रुती जीवात्मनः सर्वेन्द्रियकार्यराख्यानादपूर्वं जीवमिन्नं
ग्रह्यं योपास्यं द्रष्टव्यम् ।

ईश्वरो होतीश्वरपदस्वारस्यात् सर्वस्मादन्तरमिति अन्तरात्मापेक्षयाप्यन्तरात्म-
त्वेनाख्यानाच्च ।

ननु ग्रह्येमुपास्यं शुद्धाद्वैतमेकरसं व्याख्यातम् । चक्षुःश्रोत्रहस्तपादादीनीन्द्रियाणि
च परस्परविलक्षणानि भवन्तीति तेषां परमात्मविग्रहे सत्त्वाभ्युपगमे तस्यैकरसत्वं व्या-
ह्रियेत ।

अनभ्युपगमे तु तस्य सर्वेन्द्रियकार्यकर्तृत्वं न स्यात् इति चेत् तत्रोच्यते । समान
एवं चाभेदादिति । चक्षुःश्रोत्रादीनां सत्त्वेऽप्येषां चक्षुरादीनां ग्रहात्त्वेन परस्परमभेदात्
समानः स एकरस एवोपपद्यते ।

आनन्दमयस्य तस्य स्वेच्छयाऽनेकविरुद्धाविरुद्धभावाभ्युपगमेऽपि तेषां नावानां
ग्रह्यमिन्नत्वानावादेकरसत्त्वाव्याघातात् ।

अथवा इसकी दूसरी भी व्याख्या प्रस्तुत की जाती है । शरीर से अतिरिक्त
अन्तरात्मा भी यहां दो प्रकार का है जीवात्मा तथा परमात्मा । बृहदारण्यक में जहां

—“आत्मा की इस रूप से ही उपासना करे”—

ऐसा उपक्रम करके उसको सबके लिए प्रिय कहकर

—“ईश्वर ही वह है, प्रिय आत्मा को ही उपासना करे”—

ऐसा कहा है । वहां आत्मा शब्द से जीवात्मा की उपासना का विधान है या
परमात्मा की उपासना कही जाती है इस सन्देह पर कहा जाता है,

—“कार्य के कथन में अपूर्व का विधान है ।”—

—“प्राणन करने से ही प्राण होता है”—

इत्यादि पहिले के श्रुति वाक्य में जीवात्मा का समस्त इन्द्रियों के कार्यों के द्वारा
कथन होने से अपूर्व जीव से भिन्न ग्रह्य की उपास्य है यह समझना चाहिए । क्योंकि वहां
ईश्वर शब्द का प्रयोग है और उस उपास्य को अन्तरात्मा की अपेक्षा भी अन्तरात्मा
कहा गया है ।

उपास्य यह ब्रह्म शुद्ध अद्वैत एक रस कहा गया है। चक्षु, श्रोत्र (कान) हाथ, पैर ये इन्द्रियां परस्पर विलक्षण होती हैं उन्हें परमात्मा के शरीर में स्थित मानने पर उसकी एकरसता पर आघात होगा।

और यदि इन्द्रियों की सत्ता वहां न मानी जाय तब उस परमात्मा के द्वारा समस्त इन्द्रियों के कार्यों का सम्पादन नहीं हो सकेगा, इस सन्देह पर उत्तर देते हैं सूत्रकार कि—

—“इस प्रकार अभेद से समान है”—

चक्षु श्रोत्र आदि के होने पर भी इन चक्षु आदि के ब्रह्म रूप होने से परस्पर अभेद होने पर वह समान एकरस ही रहता है। उस आनन्दमय के अपनो इच्छा से अनेक विरुद्ध या अविरुद्ध रूपों को स्वीकार कर लेने पर भी उन सभी रूपों के ब्रह्म से भिन्न न होने से एकरसता पर कोई आघात नहीं होता।

अथ यत्र कार्ये जीवविशेषे ईश्वरावेशः, तस्येश्वराविष्टजीवविशेषस्योपासनाय तस्मिन् जीवे सर्वेषामीश्वरधर्माणामुपसंहारः कार्यो नवेति जिज्ञासायां द्वेविध्यं वक्तुं तावत् प्रथमं पक्षमाह संबन्धादेवमन्यत्रापि इति।

अन्यत्रेश्वराविष्ट जीवेऽपि एवमीश्वरसंबन्धोपसंहारेणेश्वरवदेवोपासनं कार्यम्। अयोगोलके बह्नेरिव तत्र जीवे परमात्मसंबन्धात्।

अथवा पक्षान्तरं द्रष्टव्यम्। न चाऽविशेषादिति। न चोपसंहारः कार्यः। तस्य जीवस्यापीश्वरेणाविशेषात्। ईश्वरावेशादेव तत्र सर्वेश्वर धर्मसत्त्वात्।

वशंयति च तत्रेश्वरः स्वत एव सर्वानात्मधर्मान् इति नोपसंहारोऽपेक्ष्यते। उपसंहारो हि तत्रानुपलभ्यमानानां धर्माणां तत्र भावनम्। तथा चोपलभ्यमाने तत्रेश्वरधर्मे नोपसंहारः कर्तव्यो भवति।

ननु इतरधर्माणामनुपसंहारेऽपि छुत्तोकव्याप्त्यादयो धर्मस्तत्र जीवे उपसंहर्त्तव्याः स्युरिति चेदुच्यते।

संमृतिद्युव्याप्त्यपि चात इति। अतः पूर्वोक्तादविशेषादेव हेतोः सकलवीर्यसंभरणद्युव्याप्त्यादयोपि धर्मा नोपसंहर्त्तव्याः।

ननु सहस्रशीर्षा पुरुष-इत्यादिना पुरुषविद्या ध्रूपते । ब्रह्मप्रपाठके च स या एष पुरुषोऽन्नरसमय इत्युच्यते । पञ्चकोशविद्यायां चान्नमयादीनां पुरुषविधत्तमाह्वयते ।

तथा चान्नमयादीनां पुरुषविधत्तयोपदेशात् पुरुषविद्योपात्तानां सहस्रशीर्षस्थादीनाम-
त्रोपसंहारः स्यादत उच्यते । पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानादिति ।

इतरेषामन्नमयादीनां भौतिकानां पुरुषविद्यायामिव साकारव्यापकाधिवैयक्यब्रह्म-
स्वरूपस्य सहस्रशीर्षादित्यस्याम्नानं नास्त्येतत्तत्र सहस्रशीर्षवत्त्वाद्युपसंहारो नास्ति ।

जहां कार्य ब्रह्म में किसी विशेष जीव में ईश्वर का भावेश होता है वहां उस ईश्वर से प्राविष्ट त्रिगुण जीव की उपासना के लिए उसमें ईश्वर के समस्त धर्मों का संग्रह करना चाहिए या नहीं इस जिज्ञासा के उपस्थित होने पर उसका समाधान करने के लिए दो प्रकारों को कहने के उद्देश्य से पहिले प्रथम पक्ष कहते हैं कि—

—“इस प्रकार सम्बन्ध से अन्यत्र भी (धर्मों का संग्रह होता है)” ।—

अन्यत्र ईश्वर से प्राविष्ट जीव में भी इस प्रकार ईश्वर के समस्त धर्मों का संग्रह करके ईश्वर के समान ही उपासना करना चाहिए । क्योंकि जंसे तत्त लोह पिण्ड में धर्म बुद्धि होते हैं धर्म का सम्बन्ध होता है, वैसे ही उस त्रिगुण जीव में परमात्मा का सम्बन्ध होता है ।

अथवा दूसरा पक्ष यह समझना चाहिए—

—“अथवा प्रविशेष के कारण ऐसा नहीं होता”—

यहां ईश्वर के धर्मों का संग्रह नहीं करना चाहिए । क्योंकि वह जीव भी ईश्वर से भिन्न नहीं है । यहां ईश्वर के भावेश के कारण ही ईश्वर के समस्त धर्म उसमें विद्यमान हैं, ईश्वर वहां स्वयं ही अपने समस्त धर्मों को दिखा रहा है अतः अपने बुद्धि से ईश्वर धर्मों के प्रपन्न पूर्वक संग्रह को कोई प्रेरणा नहीं है । संग्रह तो वह होता है कि जहां उपलब्ध न होने वाले धर्मों की भावना की जाती है ।

इसी प्रकार ईश्वर के धर्मों के उपलब्ध होने पर फिर उनका संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती । प्रश्न होता है कि अन्य धर्मों का संग्रह न होने पर भी धूलोक में ध्याति प्रादि धर्म तो वहां ईश्वरानुगृहीत जीव में संग्रहीत होंगे, इस प्रश्न पर कहा जाता है कि—

“इससे सभूति घोर धूलोक ध्याति का भी बोध होगा ।”

पूर्वोक्त अभेद हेतु से ही समस्त वीर्यों का संभरण तथा छुलोक में व्याप्ति प्रादि घर्षों का भी संग्रह नहीं करना चाहिए ।

“सहस्रशीर्षा पुरुषः”

इत्यादि श्रुति से पुरुष विद्या सुनी जाती है । ग्रह्य प्रपाठक में --

“यह पुरुष घन्नरसमय है”

यह कहा जाता है । पञ्च कोश विद्या में घन्नमय प्रादि की पुरुषविघ्नता बतलाई गई है । इस प्रकार घन्नमय प्रादि के पुरुषविघ्नता के उपदेश से पुरुष विद्या में कथित सहस्रशीर्ष प्रादि का यहाँ संग्रह होगा, इस प्रश्न पर कहा जाता है कि—

“पुरुष विद्या के समान घर्षों का कथन नहीं है”

घ्न्य घन्नमयादि भौतिकों का पुरुष विद्या के समान साकार व्यापक प्राधिदैविक सहस्रशीर्ष प्रादि लक्षण ग्रह्य स्वरूप का कथन नहीं है इसलिए वहाँ सहस्रशीर्ष प्रादि का संग्रह नहीं होता ।

भगवद्भक्ति-माहात्म्यम्

वेद्याद्यर्थभेदात् ।

हानी तूपायनशब्दशेषत्वात्कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत्तदुक्तम् ।

साम्पराये तत्तद्व्याभावात्तथाह्यन्ये ।

छन्दत उभयाविरोधात् ।

गतेरर्थवत्वमुभययाऽन्यथा हि विरोधः ।

उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत् ।

अनिमयः सर्वेषामविरोधः शब्दानुमानाभ्याम् ।

यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकारिणाम् ।

अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्यामौपसदवत्त-
द्वक्तम् ।

इयदामननात् ।

अन्तरा भूतग्रामवत्स्वात्मनोन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नो-
पदेशान्तरवत् ।

व्यतिहारो विशिषन्ति होतरवत् ।

सैव हि सत्यादयः ।

कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ।

आदरादलोपः ।

उपस्थितेऽस्तद्वचनात् ।

तन्निर्द्धारणानियमस्तद्दृष्टेः पृथग्ध्यप्रतिबन्धः फलम् ।

प्रदानवदेव तद्वक्तम् ।

लिङ्गभूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि ।

पूर्वविकल्पः प्रकरणात्स्यात्क्रियामानसवत् ।

अतिदेशाच्च ।

विद्यैव तु निर्धारणात् दर्शनाच्च ।

श्रुत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः ।

अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववद् दृष्टश्च तद्वक्तम् ।

न सामान्यादप्युपलब्धेर्मृत्युवन्न हि लोकापत्तिः ।

परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्त्वनुबन्धः ।

एक आत्मनः शरीर भावात् ।
 व्यतिरेकस्तद्भावभावित्वान्न तूपलब्धिवत् ।
 अङ्गावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम् ।
 मन्त्रादिवद्वाऽविरोधः ।
 भूम्नः क्रतुवज्ज्यायस्त्वं तथा हि दर्शयति ।
 नाना शब्दादिभेदात् ।
 विकल्पोऽविशिष्टफलत्वात् ।

उद्गीयविद्यार्या वागाविप्राणेषूद्गानेऽसुरकृतः पापवेधो देवपराजयश्चाभूत् तत्र हेतुमाह वेधाद्यर्थभेदादिति ।

अर्थस्यैश्वरलक्षणस्य भेदात् संबन्धानायादेषु प्राणेषु वेधाद्यभूत् । आसन्ने तु प्राणे भगवत्संबन्धात् स दोषो नाभूदिति बोध्यम् ।

भगवद्भक्ति का माहात्म्य

उद्गीय विद्या में वाक् आदि प्राण के उद्गान होने पर असुरों के द्वारा पाप का वेध तथा देवों का पराजय हुआ । वहाँ कारण बतलाते हैं—वेध आदि

—“अर्थ के भेद से”—

ईश्वर स्वरूप जो अर्थ है उसके भेद से, अर्थात् उसके सम्बन्ध के अभाव से इन प्राणों में पाप वेध आदि हुए । प्राण के समीपस्थ होने पर भगवान् के सम्बन्ध के कारण वह दोष नहीं हुआ ।

ईश्वरसंबन्धानांवे गुरुहानिश्च भवतीत्याह हानी तूपायनशब्दशेषत्वादिति जीवस्य हानावीश्वरतो विनागे ये जीवनिष्ठा आनन्दसंश्लेषादयो धर्मास्तिरोहितास्ते भगवत्संबन्धे सति पुनराविर्भवन्ति । परमं साम्यनुपेतीति श्रुतेः ।

ननु सर्वथा भगवद्भवंत्वं किन्तु यावन्तस्तिरोहितास्तावन्त एवाविभवन्ति नान्ये धर्मा, उपायनशब्देन कथनात् । उपायनं प्राप्तिः । सा च स्वधर्माणामेव नान्येषाम् ।

नन्यानन्दादिभिः साम्ये ब्रह्माभेद एव स्यादिति चेन्नेत्याह कुशाच्छन्दः स्तुत्युपगानवत् । कुचा श्रोतुम्बुर्यः समिधः । तत्संबन्धिच्छन्दः स्तुत्युपगानमभित्वा शूर नोनुम इत्येतस्यामृचि अत्र एवोपसंहृत्यभकारेण क्रियते ।

नैतावता भकाराणामृगात्मकत्वं संभवति तथात्रापि बोध्यम् ।

ननु तत्त्वमस्यादिवाक्यैरस्तु जीवे भगवदभेद एवेति चेत् तदभेदबोधनश्रुतितात्पर्यं पूर्वमुक्तमिति नैतच्छ्रुत्या तदभेदः कल्प्यः ।

सम्यक्परस्य पुरुषोत्तमस्यायो ज्ञानं येन स संपरायो भगवद्भक्तिमार्गः । तस्मिन् प्राप्तव्ये तत्तत्त्वस्य पापस्याभावात्त भक्त्या पापनाशः साध्यते । भक्तिमार्गे प्रवेशात् पूर्वमेव पापानां नष्टत्वात् ।

ननु सर्वे पाप्मानं तरन्तीति श्रुत्या भक्त्या पापनाशः कुतो नाङ्गीक्रियते तत्राह तथा ह्यन्ये इति ।

तस्याः श्रुतेर्ज्ञानमार्गीयविषयत्वात् । तथाहि भक्तिमार्गीयेभ्योऽन्ये पापवन्तो ज्ञानान्तरं पाप्मानं तरन्तीत्यर्थः ।

ईश्वर के साथ सम्बन्ध के अभाव में गुणों की हानि होती है यह कहते हैं—

—“हानि में उपायन शब्द के शेषत्व के कारण”—

जीव की हानि में अर्थात् ईश्वर से पृथक् होने में जो जीव में रहने वाले गान्ध्याश ऐश्वर्य आदि धर्म तिरोहित के वे भगवान् के साथ सम्बन्ध होने पर फिर आविर्भूत हो जाते हैं । श्रुति कहती है कि—

—“वह ईश्वर के साथ परम समानता को प्राप्त करता है”—

इससे सर्वथा भगवान् के धर्मों से वह युक्त हो जाता है ऐसा नहीं है, किन्तु जो तिरोहित हो गए थे वे हो आविर्भूत होते हैं, अन्य धर्म नहीं, यह उपायन शब्द के कथन से ज्ञान होता है । उपायन का अर्थ है प्राप्ति । वह उपायन या प्राप्ति अपने ही धर्मों की होती है, अन्य धर्मों की नहीं ।

प्रश्न होता है कि गानन्द आदि की समानता में ब्रह्म के साथ अभेद ही होगा तो इस पर निषेधात्मक उत्तर है कि—

—“कुशाच्छन्दस्तुति के उपगान की तरह”—

कुशा का अर्थ है उदुम्बर वृक्ष की समिधाये। उससे सम्बन्धित छन्दस्तुति उपगान है।

—“अभित्वा शूर नोनम्”—

इस ऋचा में अच का संप्रह भकार में किया जाता है। इससे भकारों का ऋचा होना संभव नहीं है। वैसे हो यहां भी समझना चाहिए। फिर प्रश्न होता है कि—

—“तत्त्व मसि”—

आदि वाक्यों से जीव में भगवान् का अभेद हो समझ लिया जाय तो इसका उत्तर है कि इस अभेद बोधक श्रुति वाक्य का तात्पर्य पहिले कहा गया है अतः इस श्रुति से उनमें अभेद की कल्पना नहीं होती।

‘संपराय’ शब्द के विभाग है सम, पर, अय। उसका अर्थ है सम् अर्थात् सम्यक्-रूप से पर अर्थात् परब्रह्म पुरुषोत्तम का ‘अय’ अर्थात् ज्ञान जिससे संपराय का अर्थ हुआ भक्तिमार्ग। उसके प्राप्त्य होने पर तरणोय पाप का अभाव होने से भक्ति से पाप का नाश साध्य के रूप में नहीं बतलाया जाता। क्योंकि भक्ति मार्ग में प्रवेश के पहिले ही पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न होता है कि—

—“सभी पाप्मा का तरण करते हैं”—

इस श्रुति के अनुरोध से भक्ति से पाप का नाश क्यों नहीं स्वीकार किया जाता तो उसके लिए कहा जाता है—

—“जैसे अन्य”।—

उस श्रुति का विषय ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्गियों से भिन्न जो पापयुक्त हैं वे ज्ञान के प्रन्तरायभूत पाप का सन्तरण करते हैं।

ननु तर्हि भरतस्य भवतस्य भवत्युत्तरं मृगदेहारम्भकपापस्थित्यसंभव इत्याशङ्कयाह—

छन्दत उभयाविरोधादिति।

भक्तिमार्गे विशिष्टफलदानायेश्वरेच्छातो भक्तेरन्तरमपि पापनाशो भवतीति मन्तव्यम्।

तथा च नराणां क्षीणपापानामिति पापनाशतो भवत्युदयबोधकवाक्यस्य मृगदेहारम्भकभरतप्रारब्धकर्मबोधकवाक्यस्य चेत्युभयोरेवाविरोधो भवति।

भर्थादापुष्टिभेदेनोभयथापि गतेर्ज्ञानस्य फलजनकत्वं मन्तव्यम् अन्यथा तु—

—“ज्ञानेनैव हि कैवल्यमिति, यमेवैव वृणुते तेन तस्यः”—

इति वाक्ययोर्विरोधः स्यात् ।

मुमुक्षोरपेक्षया रहस्यभजनकर्तृवोपपन्नो मन्तव्यः । भगवत्लक्षणपुरुषार्थस्य स्वाधीनत्वेनोपलब्धेः । लोके यथा स्वाधीनपतिका स्वामिनं स्वाधीनं मनुते तद्वत् ।

भगवतो धारणरसनमजनध्यानादीनां समुदितानामेव सतां फलसाधकत्वमिति नास्ति नियमः । सर्वासामेव धारणादिभक्तीनां प्रत्येकस्यापि फलजनने विरोधाभावात् । एतच्छ—

—“चिन्तयैश्चेतसा कृष्णमिति श्रुतेः, केवलेन हि भावेनेति स्मृतेश्च गम्यते ।

कार्यविशेषसाधनार्थं स्वचिज्जीवे भगवता ये स्वकीयधर्माः स्थापितास्ते अधि-
कारिका स्युः । तेषां यावत्कार्याधिकारमेवावस्थानं भवति । कार्यं संपन्ने तान् धर्मान्
स्वस्मिन्नाकर्षति भगवान् न तु तज्जीवस्य जीवनपर्यन्तं स्थापयति ।

इस पर प्रश्न होता है भरत नाम के भक्त को भक्ति के अनन्तर मृगदेह का प्रारम्भ करने वाली पाप की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती थी, इस ग्राहका से कहा जाता है कि—

—“इच्छा से दोनों का प्रविरोध है”—

भक्ति मार्ग में विशिष्ट फल देने के लिए ईश्वर की इच्छा से भक्ति के अनन्तर भी पाप का नाश होता है यह मानना चाहिए । उससे

—“क्षीण पाप मनुष्यों को (भक्ति मिलती है) इस पाप नाश के अनन्तर भक्ति के उदय के बोधक वाक्य से तथा मृगदेह के प्रारम्भ करने वाले भरत के प्रारब्ध कर्म के बोधक वाक्य से विरोध नहीं आता ।

मर्यादा और पुष्टि के भेद से दोनों प्रकारों से गति अर्थात् ज्ञान की फल जनकता को मानना चाहिए । ऐसा न मानने पर

—“ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है,”—

—“जिसका वह वरण करता है उससे ही वह प्राप्तव्य है,”—

इन दोनों वाक्यों में विरोध होगा ।

मुक्ति की कामना वाले मुमुक्षु की अपेक्षा एकान्त में भजन करने वाले को ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। क्योंकि भगवत्स्वरूप पुरुषार्थ की वहाँ स्वाधीनता से उपलब्धि होती है। संसार में स्वाधीन पति का पत्नी जैसे अपने स्वामी को अपने आधीन मानती है वैसे ही एकान्त भक्त भी अपने स्वामी भगवान् को स्वाधीन कर लेता है।

भगवान् के धारण, रसन, भजन, ध्यान आदि सब के मिलने पर ही फलसिद्धि होती है ऐसा नियम नहीं है। सभी धारण आदि भक्तियों में प्रत्येक के भी फल उत्पन्न करने में कोई विरोध नहीं आता। यह बात—

“कृष्ण का चित्त से चिन्तन करते हुए”

इस श्रुति वचन से—

“केवल भाव से”

इत्यादि स्मृतिवाक्यों से ज्ञात होती है।

विशेष कार्य की सिद्धि के लिए किसी जीव में भगवान् के द्वारा जो अपने धर्म स्थापित किये जाते हैं वे धर्म आधिकारिक धर्म होते हैं। उनको उस जीव में स्थिति उस कार्य के सम्पन्न होने तक ही रहती है।

कार्य के संपन्न हो जाने पर भगवान् उन धर्मों को अपने में आकृष्ट कर लेते हैं न कि उस जीव के जीवनकाल तक उन धर्मों को स्थापित रखते हैं।

त्रिविधोऽयमात्मानवति— जीवो अक्षरपरश्चेति ।

तत्र परस्य पुरुषोत्तमस्य प्राप्तिरेव मुख्या मुक्तिः ।

सा च भक्तानामेवाक्षरप्राप्त्यनन्तरं परप्राप्त्या संपद्यते । तत्राक्षरज्ञानस्य परम्परा-साधनत्वम् । अक्षरज्ञानेन ग्रहभाषोत्तरं भगवद्भावात् ।

अथ अक्षरज्ञानिनां तु परमात्मसंबन्धाभावादक्षरप्राप्तिरूपा सामान्यमुक्तिरेवोप-पद्यते । तत्राक्षरज्ञानस्य साक्षात्साधनत्वम् । एवं मोक्षद्वयेऽप्यक्षरज्ञानानां सामान्यमुक्तिपर भावमुक्तिभ्यां साधनत्वमुपपद्यते । नत्वेवमक्षरज्ञानवतां क्वचिदक्षरे लयात् सामा-न्यमुक्तिः क्वचित्पुनः परभक्तिभावोदयान्मुख्या मुक्तिरिति द्वैविध्यं कुतः संभवतीति चेद् श्रोतसद्वद्द्रष्टव्यम् उपसवाख्ये कर्मणि यजमानः सर्वेषु ऋत्विक्षु यं कामयेत यज्ञयशसमृ-च्छेत् तं प्रथमं तानूनग्राह्यमाज्यं स्पृशेत् ।

तत्र यथा यजमानेच्छा नियामिका तथाऽत्र भगवदिच्छा हेतुरिति बोध्यम् । ननु भगवत्संबन्धिभ्रवणादीनां यथा भगवत्प्रापकत्वं तथाऽक्षरज्ञानस्य कुतो नेत्यत्राह तदुक्त-मिति ।

—“यदक्षरं वेदविदो वदन्तीत्यारभ्य स याति परमां गतिमित्यन्तेनाक्षरज्ञानेनाक्षरस्यैव प्राप्तिर्ननु परस्य इति गीतायामुक्तम् ।

यह आत्मा तीन प्रकार का होता है जोव, अक्षर और पर । इनमें परमात्मा या या पुरुषोत्तम की प्राप्ति ही मुख्य मुक्ति है । वह मुक्ति भक्तों को है । अक्षर की प्राप्ति के अनन्तर परब्रह्म की प्राप्ति होने पर होती है ।

यहां अक्षर का ज्ञान परम्परा से साधन है, क्योंकि अक्षर ज्ञान से ब्रह्मभाव प्राप्त होने के अनन्तर भगवान् का भाव प्राप्त होता है । अब जो अक्षर ज्ञान तक ही रह जाते हैं उनकी परमात्मा से सम्बन्ध न हो पाने के कारण सामान्य मुक्ति ही होती है ।

उस मुक्ति में अक्षर ज्ञान साक्षात् साधन होता है । इस प्रकार दोनों ही प्रकार की मोक्ष में अक्षर ज्ञान की सामान्यमुक्ति और पर भाव मुक्ति में साधनता सिद्ध होती है ।

इस प्रकार अक्षर के ज्ञानियों कहीं अक्षर में लय होने पर सामान्यमुक्ति और कहीं परमात्मा के भक्तिभाव के उदय होने पर मुख्य मुक्ति इस प्रकार द्विविधता कैसे संभव होगी, इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि इसको—

“ओपसद की तरह समझना चाहिए” ।

उपसद नाम के कर्म से यजमान समस्त ऋत्विजों में जिसको चाहे, यज्ञ में यशस्वी बनाता चाहे उसे पहले तानूनप्य नामके पात्र का स्पर्श कराए ।

वहां जैसे यजमान की इच्छा नियामक होती है वैसे ही यहां भगवान् की इच्छा हेतु है यह समझना चाहिए ।

प्रश्न होता है कि जैसे भगवान् से सम्बन्धित श्रवण आदि भगवान् को प्राप्त कराते हैं वैसे अक्षर का ज्ञान भगवान् को क्यों नहीं प्राप्त कराता, उस पर कहते हैं कि—

—“वह कहा गया है”—

—“जिस अक्षर को वेदवेत्ता कहते हैं”—

यहां से आरम्भ करके—

“वह परमागति को प्राप्त करता है”

यहां तक अक्षर के ज्ञान से अक्षर को ही प्राप्ति होती है परब्रह्म की नहीं, यह गीता में कहा गया है ।

अथ तैत्तिरीयकानन्दमीमांसायां मानुषानन्दभारभ्यैकादश्यामुत्तरकक्षायां ब्रह्मानन्दः परकाष्ठायामाख्यातः । सोऽयं ब्रह्मानन्दोऽक्षरानन्द एव प्रतिपत्तव्यः इयवानुमानात् । उत्तरोत्तरवृद्धिक्रमेण परिच्छिद्यस्थानात् ।

आनन्दानुभवयोग्यत्वपूर्वदशापेक्षयैवानन्दतारतम्यस्य वक्तुं शक्यतया तत्राक्षरानन्दस्यैव चरसीमापन्नत्वात् । निर्धर्मके तु परब्रह्मणि तथैव भोक्तुरभावानन्दानुभवासंवात् गणनासाधकसंख्याद्यभावाच्च नानन्दतारतम्यं संभवति । तस्माज्ज्ञानिनामक्षरानुगामिनामापेक्षिकात्यन्तिकानन्दप्राप्तावपि परिच्छेदसत्त्वाद्यत्पत्यमेव ।

भक्तानां तु पूर्णपुरुषोत्तमानुगामिनामगणितानन्तानन्दावाप्तिरिति बोध्यम् ।

तैत्तिरीयक उपनिषद् की आनन्द मीमांसा में मानुष आनन्द से प्रारम्भ करके प्रागे की ग्यारहवां कक्षा में ब्रह्मानन्द को परकाष्ठा बतलाया है । यह ब्रह्मानन्द अक्षरानन्द ही समझना चाहिए । इतना ग्रामन होने से । उत्तरोत्तर वृद्धि के क्रम से सीमित के कथन करने के कारण वह सीमित है ।

आनन्द के अनुभव के योग्य त्व की पूर्वदशा की अपेक्षा से ही आनन्द का तारतम्य कहा जा सकता है और वहाँ अक्षर का आनन्द ही चरम सीमा पर है । निर्धर्मक परब्रह्म में त्व होने पर तो भक्ता के अभाव के कारण आनन्द का अनुभव होना असंभव है, वहाँ गणना की साधक संख्या का अभाव है अतः वहाँ आनन्द का तारतम्य (सूनाधिक भाव) संभव नहीं होता ।

इसलिए अक्षर के अनुगामियों के आदेशिक आत्यन्तिक आनन्द की प्राप्ति होने पर भी उसकी सामा होने के कारण वह अल्प है । पूर्ण पुरुषोत्तम के अनुगामी भक्तों की आनन्द की प्राप्ति तो अगणित अनन्त है यह समझना चाहिए ।

भगवता भक्तिमार्गे स्वीयत्वेनाङ्गीकृत आत्मा स्वात्मा, स्वात्मत्वेन भगवज्ज्ञानं भजनेऽन्तरायमिति कृत्वा भगवान्नोत्पावयति तादृशभक्तविग्रहस्यालौकिकत्वात् तेषु यथा-भूतग्रामो लौकिको नास्ति तद्वदिवं ज्ञानमपि तेषु नास्ति ।

ननु चान्यथा भगवदभेदज्ञानस्य भजनान्तरायत्वाभ्युपगमे एकादशस्कन्धे भवतेषू-दवादिष्वभेदज्ञानेनोपदेशानुपपत्तिरिति चेन्न उपदेशान्तरवत् ।

यथा गायत्र्युपदेशेन संस्कृतं ब्राह्मणशरीरं वैदिककर्मापयोगि भवति तथेदं ज्ञानोपदेशसंस्कृतो भक्तो भक्तिरसानुभवयोग्यो भवतीत्येतदर्थमुपदेशो नत्वभेदज्ञानार्थम् ।

अहं कृष्णः कृष्णोऽहमित्येवं यद्विशिष्यन्ति भक्ताः सव्यतिहारः सोऽपीतरवज्ज्येयः ।

विप्रयोगोद्रेकेऽश्रुप्रलापादिवदेवायं व्यतिहारोपि द्रष्टव्यः नैतावताऽभेदज्ञानस्य भक्तिकलत्वम् ।

सत्यशमदमादयोपि भक्तानां सा भक्तिरेव हि भवति । सत्पादीनां ज्ञानमार्गीय-साधनानां प्रयत्नविशेषानपेक्षं स्वतः एव भवतेषूपत्तेः ।

विहितभवतेरितरत्र तु कामाद्योपाधिकभगवद्भावे कामाद्येव तन्मुक्तिसाधनम् । तत्र च गृहादिभ्योपि मुक्तिसिद्धः । भगवत्सेवासाधनत्वात् ।

वर्णाश्रमधर्माणां भगवद्धर्माणां च युगस्फरणे प्रसक्ते भगवद्धर्मोपादरध्वरणात् तेषां कर्मभिरलोपः ।

तथा च कर्मवद्धर्मोयुगस्फरणे उपस्थितेऽत आदरादलोपवचनाद् भगवद्धर्म एव कार्यः ।

भक्तिमार्ग में भगवान् के द्वारा स्वोक्त आत्मा स्वात्मा है । स्वात्मा के रूप में भगवान् का ज्ञान भजन में विघ्न रूप है इसलिए भगवान् उसे उत्पन्न नहीं करते । क्योंकि भक्त का वह शरीर प्रलीकित होता है अतः उनमें जैसे भूत समूह लौकिक नहीं होता वैसे ही यह ज्ञान भी उनमें नहीं होता ।

अन्य प्रकार से होने वाले भगवान् के साथ अभेद ज्ञान को भजन में विघ्न मानने पर श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध में उद्धव आदि भक्तों में अभेद ज्ञान की असंगति रहेगी ऐसा नहीं समझना चाहिए, अन्य उपदेशों के समान यह भी है ।

जैसे गायत्री के उपदेश से संपारयुक्त ब्राह्मण वैदिक कर्मों के लिए उपयोगी होता है वैसे ही इस प्रकार के ज्ञानोपदेश से संस्कार युक्त भक्त भक्तिरस के अनुभव के योग्य होता है, इसलिए यह उपदेश दिया जाता है, न कि अभेद के ज्ञान के लिए ।

—“मैं कृष्ण हूँ,”—

—“कृष्ण मैं हूँ”—

इस प्रकार उलट पलट कर भक्तगण जो विशेषण लगाते हैं, उसे भी अन्य के समान समझना चाहिए । जैसे विद्योग अवस्था में अश्रुपात प्रलाप आदि होते हैं, उसी प्रकार व्यवहार की यह उलट पुलट भी समझनी चाहिए । इससे अभेद का ज्ञान भक्ति का फल है यह नहीं माना जाता ।

सत्यशमदम आदि भी भक्तों की वह भक्ति ही होती है । क्योंकि ज्ञानमार्ग में साधन स्वरूप जो सत्य आदि हैं वे भक्तों में बिना विशेष प्रयत्न के स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं ।

जो भक्ति शास्त्रों के द्वारा विहित है उसमें भिन्न अर्थों की कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान् को भावित किया जाता है वह काम प्रादि ही मुक्ति के साधन हैं। वहाँ गृहस्थाश्रम में रहने वालों की भी मुक्ति सिद्ध हो जाती है। क्योंकि वह भी भगवान् की सेवा का साधन है।

वर्णों और आश्रमों के धर्मों तथा भगवान् के धर्मों के सम्पादन के एक साथ उपस्थित हो जाने पर भगवान् के धर्मों में आदर के श्रवण से अन्य कर्मों में उनका लोप नहीं किया जाता।

इसी प्रकार कर्म और भगवान् के धर्मों के एक साथ उपस्थित होने पर इसी आदर से लोपन करने के वचन से भगवान् के धर्मों का ही पालन किया जाना चाहिए।

अस्माकं कर्मकरणेऽकरणे वा भगवदिच्छास्ति नास्ति चेति निर्धारणानियम आधुनिकानाम्। अतस्तेनित्कामतया तत्कतव्यमेव।

भगवदिच्छाविषयकज्ञानवतोऽम्बरीषोऽप्युधिष्ठिरादेस्तु जीवकृतकर्मफलात् पृथगीश्वरकृतकर्मफलं सम्मार्गैरक्षालोकसंग्रहादिरूपं भवति। पूर्वोक्तस्य नित्कामकर्तुस्तु स्वकर्मजकलोत्पत्तिप्रतियन्धानाथः फलम्।

तस्मात्तत्त्वमुद्धवोत्तमृजेत्यनेनोद्धवं प्रति भगवता कृतः सर्वात्मभावोपदेशस्तु प्रकर्षेण कृपावशाद्दानवदेवासीत्। नतु साधनसाध्यासः। तदुपतंश्रुत्या। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य इति।

हमारे कर्मों के करने या न करने में भगवान् की इच्छा है कि नहीं इस निर्धारण में आधुनिक लोग अनियम मानते हैं। इसलिए उन्हें नित्काम होकर वह करना ही चाहिए।

भगवान् की इच्छा के विषय का ज्ञान रखने वाले अम्बरीष, उद्धव, युधिष्ठिर प्रादि का तो जीव के किये हुए कर्मों के फल से पृथक् ईश्वर के किये हुए कर्मों का फल सम्भाग की रक्षा तथा लोक संग्रह प्रादि के लिए है।

पूर्वोक्त नित्काम करने वाले का तो अपने कर्मों से उत्पन्न फलों को उत्पत्ति में आने वाले प्रतिबन्ध या बाधाओं का अभाव फल होता है।

—“इसलिए हे उद्धव तुम छोड़ो”—

इस कथन से उद्धव के प्रति भगवान् का दिया हुए सर्वात्म भाव का उपदेश तो प्रकृष्ट कृपा के कारण दान रूप ही था। न कि वह साधन के अभ्यास से युक्त था। श्रुति ने कहा है—

—“यह आत्मा स्वयं के द्वारा प्राप्तव्य नहीं है”—

यमेवेव युतुते तेन लब्ध इति श्रुत्या भगवत्कृतं भक्तवरणं प्रसिद्धम् । तस्य लिङ्गं सर्वात्मभावः । तस्य भूयस्त्वात् सर्वतोऽधिकत्वाद्धेतोस्तद्वि वरणं कालकर्मादिभ्यो, यत्नीयोस्ति । यदि भगवान् यरोनुमिच्छति तदास्य भक्तस्य कालदुरवस्थादयो न प्रति-
बन्धकाः संनयन्ति भगवदिच्छायाः सर्वतो वलवत्तरत्वात् ।

ननु मार्गोज्ञानेन प्रतिबन्धः स्यादिति चेत्-तदप्युक्तमन्तराभूतग्रामवदिति सूत्रे ।

भक्तिमार्गफलं सर्वात्मभावः । ज्ञानमार्गफलमात्मज्ञानम् । तयोश्च सर्वरामभावस्य यत्नीयस्य हेतुभूयस्त्वं तच्च छान्दोग्ये नारदमनस्कुनारमवादे नोक्तमिति तत्र पूर्वपक्षः क्रियते सूत्रद्वयेन । पूर्वविकल्पः प्रकरणात् स्यादिति ।

ताश्चोपनिषदि षष्ठाध्याये श्वेतकेतुपाश्याने नात्मज्ञानमुक्तम् । ततः सप्तमेऽध्याये नारदोपाश्याने यदिदं भूम्नो निरूपणं तदपि पूर्वाध्यायोक्तात्मज्ञानस्यैव विकल्पनं स्यात् । उभयप्राप्तये एव प्रकरणात् । यथा क्रिया चाष्टपूजा मानसं कमलस्फूजा । तयोर्भेदपि प्रकरणात् पूजास्वाविशेषः ।

तथैतयोः प्रकारभेदेऽपि प्रकरणात् ज्ञानस्वाविशेषः स्यात् ।

नामैवंतन्नामोपाश्वेत्यादिना तत्रैव नामत्राणातिदेशाच्चायं ज्ञानप्रकारविशेष एव स्यात् नु भगवद्भाष्यस्य नूयस्त्वं तत्रोक्तं सिद्धं भवतीति प्राप्ते ।

सिद्धान्तमाह विद्यैव नु निर्धारणात् इति । नूमेव मुखं नूमा त्वेव विजिज्ञासितस्य इत्यानन्दात्मकगुरुबोत्तमस्यैव जिज्ञास्यत्वेन निर्धारणादिह विद्यैव निरूप्यते । विद्या हि सर्वात्मभावो न स्वात्मज्ञानम् । तस्मात् सर्वरामभावस्यैव नूयस्त्वम् ।

सर्वरामभावयतां यजभक्तानां भगवत्स्पर्शादिना सविस्मृतेर्दशनाच्च । चित्तागुणेन भवतापहृतं गृहेष्विष्यादीवचनात् ।

—“तस्य ह वा एतदेवं पश्यत एवं मन्वानस्यैवं विजानत प्राप्तमनः प्राणा”—

इति श्रुतिदर्शनाच्च सर्वरामभाव एव तत्रोक्तो गम्यते ।

“जिमका यह वरण करने है उमी के द्वारा ये प्राप्तव्य होते हैं”

इस श्रुति से भगवान् का किया हुआ भक्त का वरण प्रसिद्ध है । उसका धिक्क है सर्वात्म भाव ।

उसके सर्वाधिक होने से वह वरणकाल कर्म आदि से बलवान् होता है। यदि भगवान् वरण करना चाहते हैं तब इस भक्त के काल और दूषित प्रदूष्ट आदि प्रतिबन्धक नहीं होते क्योंकि भगवान् की इच्छा सबसे अधिक बलवती होती है। मार्ग ज्ञान प्रतिबन्धक होगा इसका उत्तर भी—

“अन्तराभूत ग्रामवत्”

इस सूत्र में दिया जा चुका है।

भक्ति मार्ग का फल है सर्वात्मभाव। ज्ञान मार्ग का फल है आत्मा का ज्ञान।

इन दोनों में सर्वात्मभाव के बलवान् होने का हेतु है अधिकता। उसे छान्दोग्य उपनिषद् के नारद सनत्कुमार सवाद में नहीं बतलाया गया इसलिए दो सूत्रों में इस विषय में पूर्वपक्ष किया जाता है।

“पूर्व का विकल्प प्रकरण से होगा”।

ताण्ड्य उपनिषद् में छठे अध्याय में श्वेत केतु के उपाख्यान में आत्मज्ञान नहीं कहा गया।

उसके अनन्तर सप्तम अध्याय में नारद के उपाख्यान में जो भूमा का निरूपण है वह भी पहिले के अध्याय में कहे गए आत्मज्ञान का ही विकल्पन होगा।

क्योंकि दोनों स्थातों पर आत्मा का ही प्रकरण है। जैसे क्रिया बाह्य पूजा वैसे ही मानस कर्म आन्तर पूजा है।

उनके भिन्न होने पर भी प्रकरण के कारण पूजा दोनों ही हैं। इन दोनों के प्रकार में भेद होने पर भी प्रकरण के कारण ज्ञानत्व में भेद नहीं रहता।

“यह नाम ही है, नाम की उपासना करो”

इत्यादि कथन से वहीं नाम ब्रह्म के प्रतिदेश से यह ज्ञान का विशेष प्रकार ही होगा, वहां भगवद्भाव की अधिकता सिद्ध नहीं होती, ऐसा प्राप्त होने पर—

सिद्धान्त कहते हैं —

“निर्धारण के कारण विद्या ही है”

“भूमा ही सुख है, भूमा की ही जिज्ञासा करनी चाहिए”

इस प्रकार आनन्दात्मक पुरुषोत्तम का ही जिज्ञास्य के रूप में निर्धारण होने से सहं विद्या का ही निरूपण होता है।

सर्वात्मभाव ही विद्या है, केवल आत्मज्ञान विद्या नहीं है। इसलिए अधिकता सर्वात्मभाव की ही है।

सर्वात्मभाव से भावित ब्रज भक्तों भगवान् के स्पर्श आदि से विस्मरण का दर्शन होने से भी यही सिद्ध होता है।

“धरों भय ताप से सुख से चित्त ग्रपहत रहता है”

इत्यादि कथन से भी यही प्रमाणित है।

“उसके इस प्रकार दर्शन करने से तथा ऐसा मनन करने से श्रीर ऐसा जानने से अपने प्राण”

इस श्रुति में देखे जाने से वहाँ सर्वात्म भाव ही कहा जाता है यह प्रतीत हो रहा है।

ननु तरति शोकमात्मयदित्युपक्रमाज्ज्ञानमेवात्र प्रतिपाद्यं न सर्वात्मभाव इति चेत् तत्र ग्रमः। श्रुत्यादिवलीयस्त्वाच्च न बाधेति। उपक्रमवाक्यानुरोधाज्ज्ञानविषयता प्राप्नोति। श्रुतिलिङ्गाभ्यां तु सर्वात्मभावः सिध्यति।

तत्र च श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणेति न्यायाद्वाक्यापेक्षया श्रुतिलिङ्गयोर्वलीयस्त्वात् सर्वात्मभावलिङ्गभूयस्त्वस्य बाधो नास्ति इति बोध्यम्।

नन्वेवमपि तत्र श्रुती सर्वात्मभावः प्रतिपाद्यो नास्ति।

—“भूमा कुत्र प्रतिष्ठित”—

इति प्रश्ने—

—“स्वे महिम्नि प्रतिष्ठित”—

इति ब्रह्मणः स्वाधारत्वाख्यानाविति चेत् तत्रोच्यते। श्रुतबन्धादिभ्य इति। स वा पश्यन्नित्येननतच्छब्दस्य पूर्वपरामर्शत्वाद् भूमाधिकरणसर्वात्मभावादिभ्यो हेतुभ्यः सर्वात्मभाव एवात्र प्रतिपाद्यो न ब्रह्मणः स्वाधारत्वम्। नत्वात्मज्ञानवत् सर्वात्मभावस्यापि मुक्तिरेव फलमित्युभयोर्वशेष्याभाव इति चेन्न।

सर्वात्मभाववद्भूक्तप्रजातो भिन्नाया मुमुक्षुप्रजायाः भगवल्लीलासाधकत्वमेव न तु स्वकामनासाधकत्वम्। अत एव नास्या मुक्तिसाधकत्वम्। दृष्टश्च ब्रजभक्तादौ स्वरूपाधु-भावातिरिक्तकलाभावः। तदुक्तं भगवता—ग्रहं भवतपराधीन इत्यारभ्य, यशे कुर्वन्ति मां भक्त्या इत्यादिना।

“मात्रवेत्ता शोक का तरण कर जाता है”

इस उपक्रम से यही ज्ञान ही प्रतिपाद्य है, सर्वात्मभाव नहीं इन शंका पर हमारा कथन है कि—

“श्रुति आदि के बलवान होने से बाधा नहीं है”

उपक्रम वाक्य के अनुरोध से इस मन्दर्भ की ज्ञान विषयता प्राप्त होती है, परन्तु श्रुति और लिङ्ग (चिह्न) से सर्वात्मभाव सिद्ध होता है। वही—

“श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरण”

इत्यादि श्रव्य के द्वारा वाक्य की अपेक्षा श्रुति और लिङ्ग के बलवान होने से सर्वात्मभाव सभी चिह्न की अधिकता में बाधा नहीं है यह समझना चाहिए।

पुनः प्रश्न होता है कि इस रीति से भी श्रुति में सर्वात्मभाव का प्रतिपादन नहीं है—

“भूमा वहां प्रतिष्ठित है”

इस प्रश्न पर—

“अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है”

इस प्रकार ब्रह्म का अपने आधार के रूप में कथन हुआ है तो इसका उत्तर यह है कि—

“अनुबन्ध आदि से”।

“बहु इस प्रकार देखना हुआ”

यहां ‘एतत्’ शब्द पूर्व का परामर्शक है अतः भूमाधिकरण, सर्वात्मभाव आदि कारणों से यही सर्वात्मभाव ही प्रतिपाद्य है, ब्रह्म का अपने आधारत्व नहीं।

पुनः प्रश्न होता है कि आत्मज्ञान के समान सर्वात्मभाव का भी मुक्त ही कथन होता है, अतः दोनों में भेद नहीं है तो ऐसा नहीं है।

सर्वात्मभाव से मुक्त भक्त की प्रज्ञा से भिन्न जो मुमुक्षु की प्रज्ञा है वह भगवान् की कृपा की ही साधक है, वह अपनी कामना की साधक नहीं होती।

इसलिए इसकी मुक्ति का साधक नहीं माना जाता। जब भक्त आदि में स्वभाव के अनुभव के प्रतिरिक्त अन्य किसी कल का अभाव देखा भा जाता है।

“ये भक्त के पराधीन हैं”

यहाँ से लेकर--

“भुक्त भक्ति से वना में कर लेते हैं”

यहाँ तक के सम्बन्ध में भगवान् ने विषय का कथन किया है ।

ननु सर्वात्मभावनिष्कपकनारदसत्कुमारसंवादप्रपाठके तस्य सर्वेषु लोकेषु काम-
चारी भवतीत्युक्त्या सर्वात्मभावयद्भूतस्वात्मन्यकामना गम्यते इति चेत् तत्रोच्यते--नेति ।
नात्र कामचारोक्तिर्भवतस्य नात्माकामनायद्भूतं प्रतिपादयति ।

सामान्यादसमुपलब्धेः तत्समानधर्मसंबन्धादपि श्रुती तत्प्रयोगो बहुश उपलभ्यते ।
प्रकृतेऽपि भगवत्संबन्धि सर्वमुत्तान्येध लोकास्तेषु कामचारस्वाभिप्रायेण तथोक्तिः । नन्वस्तु
प्रसिद्धेषु लोकेष्वेव सर्वेषु कामचारः किमिति भगवत्सुत्तानां लोकस्वमिह कल्प्यते इति चेत्
तत्र धूमः । मृदुपुत्रमिह लोकापत्तिरिति--

—“त परमो मृदु पश्यतीति”--

तत्समाभावयतो यथा मृदुनिर्घेधः क्षिपते तथा भगवत्स्वरूपातिरिक्तलोकान्तर-
संबन्धोपि संबध्यतीति भाव्यम् ।

तत्र हेत्वन्तरमुच्यते--परंण च शब्दस्य ताद्विध्यमिति । शब्दस्य, आत्मन एवैवं
सर्वमिति श्रुतिवाक्यस्य परंण,--

—“सर्वमाप्नोति सर्वशः”-इति वाक्येन ताद्विध्यमेकरूपत्वमस्तीत्यतो न लोका-
न्तरसंबन्धो घबतुं शक्यः नन्वात्मन एवेदमित्युक्ते पुनः सर्वमाप्नोतीति किमर्थमुच्यते
तत्राह भूयस्त्वास्त्वनुबन्ध इति । हेतूनां बाहुल्ये दाह्येनवतीति कृत्वा पुनरनुबन्धो द्रष्टव्यः ।

अत एवैके शास्त्रिन आत्मनो भगवतो भक्तनारीरे बाधिर्भावात् तेन सह कामो-
पभोगं श्रावयन्ति--“सोऽश्नुते सर्वान् कामानिति श्रुत्या ।

प्रश्न होता है कि सर्वात्म भाव का निरूपण करने वाले नारद और सत्कुमार
के संवाद के प्रपाठक में

—“उसका सभी लोकों में कामना पूर्वक विवरण होता है”--

इस उक्ति से सर्वात्म भाव से परिपूर्ण भक्त की भी अन्य विषय की कामना होती है ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि ऐसा नहीं है। यहां जो भक्त की कामना पूर्वक विचरण करने की उक्ति है वह नानाविध कामनाओं का उपमं स्थिति है इसका प्रतिपादन नहीं करती क्योंकि सामान्य रूप से उसकी उलब्धि होती है, उसके समान धर्म से सम्बन्ध होने के कारण भी श्रुति में अनेक्य उसका प्रयोग उपलब्ध होता है।

प्रस्तुत सन्दर्भ में भी भगवान् से सम्बन्धित जो समस्त सुख हैं उन्हें ही लोक कहा गया है, उन्हीं में कामना पूर्वक विचरण के कारण उस प्रकार का कथन किया गया है। प्रश्न होता है कि जो ससार में प्रसिद्ध लोक है, यहां लोक शब्द से उन्हीं का ग्रहण क्यों नहीं किया जाता, उन्हीं में कामना पूर्वक विचरण मानना चाहिए, भगवान् के सुख की लोक रूप से यहां कल्पना क्यों की जाती है, इस पर हमारा कथन है कि—

—“मृत्यु की तरह लोक की प्राप्ति नहीं होती”—

—“भक्त मृत्यु को नहीं देखता”—

इस उक्ति से उस प्रकार की भावना से युक्त व्यक्ति के लिए जैसे मृत्यु निवेद्य किया जाता है वैसे भगवान् के स्वरूप के प्रतिरिक्त अन्य लोकों का सम्बन्ध भी संभव होता है यह समझना चाहिए।

इसी में दूसरा कारण भी बतलाते हैं। परमात्मा से शब्द की एकरूपता है”। शब्द का अर्थ यहां है—“आत्मा से ही यह सब कुछ है” यह श्रुति वाक्य, इसका पर से अर्थात् “सर्व भाव से सब कुछ प्राप्त हो जाता है” इस वाक्य से एकरूपता है। अतः अन्य लोकों का सम्बन्ध नहीं बतलाया जा सकता। प्रश्न होता है कि—

—“आत्मा से ही यह सब कुछ है”—ऐसा कहने पर पुनः

—“सब कुछ प्राप्त करता है”—

ऐसा क्यों कहा जाता है, उसका उत्तर है

—“आधिव्य होमे से अनुबन्ध होता है”—

हेतुओं की अधिकता होने पर बढ़ता होती है, इसलिए पुनः बढ़ता की गई है।

इसीलिए कुछ शास्त्राचार्योंने आत्मस्वरूप भगवान् के भक्त के शरीर में प्राविर्भाव के कारण उसके साथ कामनाओं के उपभोग का भ्रवण कराते हैं, श्रुति वचन है कि—

—“वह सब कामों का उपभोग करता है”

भगवता कृतस्य वरणस्याभावेन भगवद्भावस्याभावात् ज्ञानिनां हृदये परमव्यो-
माविर्भावस्य व्यतिरेको द्रष्टव्यः । ननु भगवतो ज्ञानविषयत्ववदाविर्भावोऽप्यस्तु । तत्राह ।
न तूपलब्धिवत् । उपलब्धिर्ज्ञानं तद्यथा साधनेन साध्यते न तथा भगवदाविर्भावः साध्यते ।
तस्य भगवत्कृतवरणं विना केनाप्युपायेनाशक्यत्वात् । “यमे घेयं यूयते तेन तस्य इति
श्रुतेः ।

तत्र निदर्शनमुच्यते प्रतिवेदं नियतानां होत्रोद्गात्राद्यकर्मणां करणार्थं यजमान-
वृत्ता ऋत्विजो यथा सर्वशास्त्रीयकर्मकरणसमर्था अपि कर्मविशेषाववदत्त्वादन्यप्राधिकारा-
सर्वशास्त्रानु प्रभवति तयात्र भगवद्वरणस्याभावाज्ज्ञानिनां हृदये भगवद्भावविर्भावो नास्ति ।

भगवान् के द्वारा किये जाने वाले वरण या स्वीकार के प्रभाव में भगवान् के
भाव के प्रभाव के कारण ज्ञानियों के हृदय में परम ध्यात्म के प्राविर्भाव का व्यतिरेक
नेद या प्रभाव समझना चाहिए । प्रश्न होता है कि भगवान् के ज्ञान का विषय होने के
समान ही प्राविर्भाव को भी मानना चाहिए, उसका उत्तर है—“उपलब्धि के समान नहीं
होता । उपलब्धि का अर्थ है ज्ञान, उस ज्ञान का सिद्धि जैसे साधन से होती वैसे भगवान्
के प्राविर्भाव को सिद्ध नहीं होता वह प्राविर्भाव तो भगवान् के वरण या स्वीकार
के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपाय से संभव हो नहीं होता । श्रुति कहता है—

—“वह उगो को प्राप्त होता है जिसका वह वरण करता है”

यहां उदाहरण दिया जाता है कि प्रत्येक वेद में नियत होता, उद्गाता प्रादि
कर्मों के सम्पादन के लिए यजमान के द्वारा वरण किये गए ऋत्विज जैसे सभी शास्त्राचार्यों
के कर्मों को कराने में समर्थ होते हुए भी कर्म विशेष में बांध होने के कारण अन्यत्र अधि-
कार न होने के कारण सभी शास्त्राचार्यों में प्राधिकृत नहीं होते वैसे ही यहां भगवान् के
द्वारा किये जाने वाले वरण के प्रभाव में ज्ञानियों के हृदय में भगवान् के भाव का
प्राविर्भाव नहीं होता ।

ननु केचित्कर्मज्ञाननिष्ठा अपि भवितुमागें भगवता व्रियन्ते इति ऋत्विग् व्यष्टान्त-
सपस्यमत आह—मन्त्रादिवद्वाऽविरोध इति । यथैकं एव कश्चिन्मन्त्रो शास्त्राज्ञावसावनेक-

कर्मसु विनिपुज्यते, कश्चित् द्वयोः, कश्चिदेकत्रय । तथैह भगवद्विद्यावशाज्जीवौषि कश्चित् एकमेनिष्ठां प्राप्य वरगुण भक्तिनिष्ठां प्राप्नोति, कश्चिज्ज्ञाननिष्ठां प्राप्य । कश्चित् प्रवसत एव भवतो विद्यत इत्यविरोधः ।

प्रश्न होता है कि कुछ कर्म धीरे ज्ञान में निष्ठा रखने वालों का भी भक्तिमार्ग में भगवान् वरगुण करते हैं इसलिए उपर्युक्त कृत्तिकर्तों के बन्धन में विषमता पाता है तो उसका उत्तर है कि 'मन्त्र प्रादि का तरह अविरोध है' जैसे कोई एक ही मन्त्र शास्त्र के ज्ञान के कारण प्रत्येक कर्मों में विनिपुक्त होता है, कोई दो कर्मों में विनिपुक्त है कोई मन्त्र एक ही कर्म में विनिपुक्त है । जैसे ही यहाँ भगवान् की इच्छा के वश से जीव भी कोई कर्म निष्ठा को प्राप्त करके वरगुण के द्वारा भक्ति निष्ठा को प्राप्त करता है, कोई ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करके भक्ति निष्ठा पाता है । कोई प्रारम्भ से ही भक्ति में स्वीकार कर लिया जाता है, इसलिए विरोध नहीं है ।

ननु भवितफलस्य सर्वात्मभावस्य लिङ्गभूयस्त्वादिति सूत्रे सर्वोत्कृष्टत्वगुणं तत्र युक्तम् । श्यामा श्यामा जगति सकले इत्यादिषु लौकिकतायकस्यापि सर्वप्रनायिकाभान-
दर्शनात् तस्य लौकिकरसतुल्यत्वादिति चेत् तत्रोच्यते । भूम्नः क्रतुवज्ज्यायस्यमिति । यथा दर्शपूर्णमासादिकतुषु दोहनाधिश्चरणादिकमंशः लौकिककर्मतुल्यस्त्वेति न लौकिकत्व-
मलौकिकप्रमाणोक्तस्याप्यात् तथैह भूम्नः सर्वात्मभावस्य सर्वोत्कृष्टत्वं नेयम् । तथा हि-
द्यात्मनः प्राणा इत्यादिभूतिमंक्तानां सर्वे भगवत एवेति दर्शयति । भक्त्यादीनां लौकिक-
क्रियासाम्येपि भगवद्विषयत्वात् सर्वोत्कृष्टत्वं तावप्यम् ।

। इति भगवद्भूतिफलभूतसर्वात्मभावस्वरूपविचारः ।

। इति भगवद्भक्तिमाहात्म्याधिकरणम् ।

प्रश्न होता है कि 'लिङ्गभूयस्त्वात्' इस सूत्र में भक्ति के फलभूत सर्वात्म भाव का सर्वोत्कृष्ट कहा गया है वह ठीक नहीं है । "समस्त संसार में श्यामा है श्यामा है" इत्यादि अनुभव कथनों में लौकिक नायक की भी सर्वत्र नायिका का भान देते जाने से सर्वात्म भाव भी लौकिक रस के ही समान हो जायगा इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि—

—"भूमा के क्रतु के समान उसकी ज्येष्ठता होती है" ।—

जैसे दर्श पूर्णमास आदि क्रतुओं में दोहन अधिश्चयण आदि कर्मों के लौकिक कर्मों के समान होने पर भी उनका अलौकिक प्रमाण से गम्य होने के कारण लौकिकत्व नहीं होता वैसे ही यहाँ भूमा के सर्वात्मभाव को सर्वोत्कृष्ट समझना चाहिए। अतः “आत्मा के प्राण” इत्यादि श्रुति भक्तों का सब कुछ भगवान् का ही है यह बोधित करती है। भक्ति आदि के लौकिक क्रियाओं के समान होने पर भी वे भगवान् के विषय की हैं अतः वे सर्वोत्कृष्ट हैं, यह समझना चाहिए।

। यह भगवद्भक्ति के फलभूत सर्वात्मभाव के स्वरूप का विचार हुआ।

। यह भगवद्भक्ति के महात्म्य का अधिकरण हुआ।

अथोपासनानिर्णयः

काम्यास्तु यथा कामं समुच्चोयेरन्नवा पूर्वहेत्वभावात् ।

अङ्गेषु यथाश्रयभावः ।

शिष्टेश्च ।

समाहारात् ।

गुणसाधारण्यश्रुतेश्च ।

न वा तत्सहभावोऽश्रुतेः ।

दर्शनाच्च ।

ईश्वरावताराणां व्यक्तिचरित्रादिभेदादुपासनापि तेषां भेदेनैव कार्यं न तु सर्वो-
पतारविशिष्टस्यैकस्य ब्रह्मणः तत्तत्स्वरूपबोधकशब्दानां तदाकाराणां चरित्राणां च भेदा-
देकरूप्येणोपासनाया अयुक्तत्वात् ।

पार्थक्येन कर्तव्यानां उपासनानां विकल्पो न त्वग्निहोत्रदर्शपूर्णमासादिवत् समु-
च्चयः । प्रत्येकावतारोपासनानां भिन्नानामपि सर्वेषामविशिष्टफलत्वात् । अन्यतमोपास-
नेन फलसिद्धौ समुच्चयवैयर्थ्यात् ।

यास्तु काम्योपासना भिन्नफलास्ता यथा कामं समुच्चीयेरन् । फलमतिविशेष-
त्वाद्विकल्पानोच्यते । अथवा काम्यास्वपि यत्रैकस्या एवानेकफलासाधकत्वमुपपद्यते तत्र
तयैकयैव कार्यसिद्धौ भिन्नफलत्वरूपपूर्वोक्तहेत्वभावात् समुच्चयो नास्ति ।

उपासना का निर्णय

ईश्वर के अवतारों के व्यक्ति चरित्र आदि भेद के कारण उनकी उपासना भी
भिन्न-भिन्न हो करनी चाहिये, सभी अवतारों से विशिष्ट एक ही ब्रह्म की यह उपासना
नहीं होती । उनके स्वरूप के बोधक शब्दों के, उनके आकारों के तथा उनके चरित्रों के
भेद के कारण एक रूप की उपासना ठीक नहीं होती ।

पृथक् रूप से सम्पादनीय उपासनाओं का विकल्प होता है, उनका अग्निहोत्र दश-
पूर्ण मास आदि के समान समुच्चय नहीं होता । क्योंकि प्रत्येक अवतार की उपासना के
भिन्न होने पर भी सभी का फल समान ही होता है । एक की ही उपासना से फल की
सिद्धि हो जाने पर सबकी समुच्चय से उपासना करना व्यर्थ होता है ।

जो काम्य उपासनाएं भिन्न-भिन्न फल देने वाली हैं, उनका इच्छानुसार समुच्चय
या संकलन हो सकता है । क्योंकि उनके फलों में भेद होने के कारण विकल्प या किसी
एक की उपासना अनुचित होती है । अथवा काम्य उपासनाओं में भी जहाँ एक उपासना
का अनेक फलों का साधक होना बतलाया जाता है, वहाँ उस एक ही उपासना से कार्य
की सिद्धि हो जाने पर पूर्वोक्त कारण भिन्न फल देने वाली होने के अभाव में उनका
समुच्चय या संकलन नहीं होता ।

एकफलासाधकानामुपासनानां भिन्नभिन्नस्थलेष्वात्मनातानां भिन्नाङ्गयुक्तानामङ्गेषु
यथाश्रयभावो नेयः । यदङ्गं यत्रात्मना तत्र तदङ्गविशिष्टं देवोपासनं कार्यम् । न त्वन्य-
त्रात्मनातानामन्यत्रोपसंहारः कार्यः ।

शिष्टेः । तदङ्गानां तत्रैव शासनादन्यत्रोपनयने प्रमाणाभावात् ।

ज्ञानमार्गे तु सर्वावतारधर्माणामेकस्मिन् ब्रह्मण्येव समाहारात् सर्वधर्मविशिष्ट-
ब्रह्मोपासनं क्रियते :

ऐश्वर्यवीर्यादिगुणानां सर्वावतारेषु साधारण्येन श्रवणाच्चैकस्मिन्नवतारे सर्वा-
वतारधर्मोपसंहारेणोपासनमयुक्तम् ।

अथवा नेतद्युक्तम् तेषां रूपाणां नियततया तत्सहभावश्रवणाभावात् ।

दर्शनाच्च । दर्शनं ह्युपासनस्य फलम् । तच्च स्वधर्मविशिष्टैकावताहस्यैव संभ-
वति नतु सर्वावतारधर्मविशिष्टस्य । तस्माद् भक्तिमार्गीयस्य स्वधर्मविशिष्टैकावतारोपास-
नमेव युक्तमिति सिद्धम् ।

। इति प्रातिस्विकधर्मविचारपादस्तुतीयः बल्लभीयानाम् ।

(प्रातिस्विक धर्मपादः—मुख्यधर्मपादः)

(शुभमस्तु)

भिन्न-भिन्न स्थलों पर एक ही फल को देने वाली जो उपासनाएं बतलाई गई हैं,
जिनके अङ्ग भी भिन्न हैं, उनके अङ्गों यथा प्रसङ्ग आश्रय भाव को ग्रहण करना चाहिए ।
जिस अङ्ग का जहाँ कथन हुआ है वहाँ उस अङ्ग के साथ देवता की उपासना करनी
चाहिए । अन्यत्र कथित अङ्गों का अन्यत्र संग्रह नहीं करना चाहिए ।

अनुशासन के कारण उन अङ्गों का वही विधान या अनुशासन है, उन्हें अन्यत्र
ग्रहण करने में प्रमाण का अभाव है ।

ज्ञानमार्ग में तो सभी अवतारों के धर्मों का एक ही ब्रह्म में समावेश होने के
कारण सभी धर्मों से विशिष्ट एक ही ब्रह्म की उपासना की जाती है ।

ऐश्वर्य, पराक्रम आदि गुणों का सभी अवतारों में समान रूप से श्रवण होता है
इसलिए किसी एक अवतार में सभी अवतारों के धर्मों का संग्रह करके उपासना करना
ठीक नहीं है ।

अथवा यह ठीक नहीं है । उनके रूपों के नियत होने से उनके सहभाव का श्रवण
नहीं होता । दर्शन के कारण भी । दर्शन उपासना का फल है । वह अपने धर्म से विशिष्ट
एक अवतार का ही हो सकता है । वह दर्शन सभी अवतारों के धर्मों से विशिष्ट का नहीं

४८४/शारीरकविज्ञानम्

होता । इसलिए भक्तिमार्ग के अनुगामी के लिए अपने धर्म से विशिष्ट एक अवतार की उपासना ही उपयुक्त है, यह सिद्ध होता है ।

इस प्रकार श्रीवल्लभाचार्य के अनुसार प्रातिस्विक धर्म विचार का तृतीय पाद पूर्ण हुआ ।

प्रातिस्विक धर्म पाद-मुख्य धर्म पाद पूर्ण हुआ ।

शुभमस्तु

डा. शिवदत्ता शर्मा चतुर्वेदी के द्वारा 'शारीरक विज्ञानम्' नामक समीक्षा-संस्कृत-श्री विद्यावाचस्पति श्रीमधुसूदनजी श्रोफा के ग्रन्थ का हिन्दी भाषा अनुवाद पूर्ण हुआ ।

